

فیوض الرحمن

پارہ ۱۵ اردو ترجمہ

روح البیان

— مفسر و مؤلف —

سراج العلماء، زبدۃ الفضلاء حضرت علامہ مولانا شیخ اسماعیل حقّی البرسوی
قدس سرّہ

— مترجم —

شیخ التفسیر والحديث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فیض احمد
اولیسی رضوی

— ناشر —

مکتبہ وسیعہ ضیوۃ ○ ملتان روڈ ○ بہاولپور

نام کتاب _____ فیوض الرحمن اردو ترجمہ روح البیان، پارہ ۱۵
 مصنف _____ علامہ اسماعیل حقیر
 مترجم _____ علامہ محمد فیض احمد اویسی رضوی
 سن طباعت _____ ۱۴۰۱ھ / ۱۹۸۱ء یار دوم ۱۹۹۱ء
 مطبع _____
 ناشر _____ مکتبہ اویسیہ رضویہ، ملتان روڈ، بہاولپور

ساریات سنانہ اینہر مسائل = $\frac{103}{15}$ گنہ حق کے سوا = $\frac{215}{15}$

جنت کے پندرہ حصہ کا قافلہ = $\frac{86}{16}$ قافلہ میں دو سو آٹا = $\frac{204}{15}$

نسب بھرا کرنا = $\frac{122}{15}$

تہمت میں آئے کالی پیر کا
259 =

خوبو دار آگے = $\frac{128}{15}$

قرآن کے تلاوت نمازیں ۱۰۰ تک = $\frac{354}{15}$

قرآن کو طرح طرح سے پڑھنا = $\frac{155}{15}$

جنت کا قصور بارن = $\frac{86}{16}$

خیر کے عرصہ = $\frac{102}{16}$

رب زرخشا = $\frac{393}{16}$

ششم کلمہ ۱۱۱۱۱۱ = $\frac{94}{14}$

پانچ کسور کرم = $\frac{144}{15}$

تبلغ نو سراجا = 260

خلل امبریکل = $\frac{358}{15}$

جنہر کا بیان کر = $\frac{364}{15}$

عالم دین لوگوں پر کتابیں = $\frac{379}{15}$

نبر الوری جہا نقل = $\frac{312}{16}$

قاری محمد عباس نظامی

اہل سنت کی باطن کان اہل انکد علیہ سوس ۷۸
۱۶ قیامت کے دن ہاں کے نام سے پکارا

جائے گامہ $\frac{۲۱۸}{۱۵}$

۲۹۸ زمین کی زمینت اولیاء رام

عیدنامہ $\frac{۲۱۱}{۱۶}$

۷
۱۰-۱۲-۹۸

فہرست مضامین پارہ نمبر ۱۵

۳۲	شان رسالت و نزول علیہ السلام	۲۱	براق کی دانش مندی	۴	تفسیر عالمانہ سبحن الذی انہ
	اور آسمان کو روانگی	۲۱	گلاب کے انجوبے	۵	تفسیر صوفیانہ
۳۳	مرنے کے بعد آنکھ کیوں کھلی	۲۲	شب معراج میں زمین کے	۶	ازالہ توہمات اور عیاسیوں
	رہتی ہے		مختلف مقامات کی سیر		کے عقیدہ کی تفصیل
۳۳	صوفی کے نزدیک معراج کا مفہوم	۲۴	دنیا کا حال - خیانتی اور	۷	معراج چوتیس بار
۳۴	ازالہ اوہام اور سب دوبا		بے نمانی کا برا حال	۷	معراج جسمانی کی عقلی دلیل
۳۵	آسمان دنیا یعنی پہلا آسمان	۲۵	تارک زکوٰۃ - زانیوں اور		معراج ۳۲ بار
۳۵	ملائکہ کی استقبالیہ کمیٹی		ڈاکوؤں اور بے عمل پیر	۷	بدعتی کی علامت اور نبی
	اور جبریل علیہ السلام		مولوی		علیہ السلام کی بشریت بھی نورانی تھی
۳۶	حضور کا اعزاز دوسرے رنگ میں	۲۶	سود خود و بے عمل واعظ	۸	پیر کے دن کا انجوبہ اور
۳۶	استقبالیہ کمیٹی کے افراد		گلہ کو - فحش بکنے والا		نکتہ صوفیانہ
۳۶	حضرت عثمان بن عفان پہلے	۲۷	بہشت و دوزخ و ابلیس	۹	مسائل مسجد احرام کے
	آسمان پر		و مولیٰ علیہ السلام	۱۰	الی المسجد الاقصیٰ کی
۳۷	حضرت آدم علیہ السلام	۲۸	مزارات کی زیارت اور مزارات		صوفیانہ تحقیق
	سے ملاقات		کے نزدیک نوافل اور اہل بیت	۱۲	آیات کبریٰ کی تفصیلات
۳۸	یتامی کے اموال کھانے والے		علیہ السلام	۱۳	حضور علیہ السلام بھی مسیح و بصیر
	و سود و حرام خور	۲۸	انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں	۱۵	واقعہ معراج
۳۹	زانی عورتیں - دریائے نیل	۲۸	بیت المقدس میں تشریف	۱۶	جبریل علیہ السلام کی حاضری
	فرات و سیر آسمان ثانی		آوری اور ملائکہ فرام کا	۱۸	شان ولایت اور شیطان کی
۴۰	یہودیوں کی ایذا کی تفصیل		استقبال		حکایت
۴۱	یہودیہ کا زہر کھانا اور	۲۹	حوران بہشت کی حاضری	۲۰	رد و باہر کی
	حضور علیہ السلام کا علم غیب	۳۰	انبیاء علیہم السلام حضور علیہ السلام		طبی اسافہ کی
			کی خدمت میں		

- ۴۱ تیسرے آسمان کی سیر {
تحتہ صوفیانہ {
- ۴۲ چوتھا آسمان اور ادریس {
علیہ السلام {
- ۴۳ علم نجوم اور دنیا کا پہلا {
بت و آسمان رک {
- ۴۴ عقل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ {
و سلم کی وسعت کا بیان {
- ۴۵ دیوبندیوں اور مودودیوں {
اور دیگر مذاہب کے ادہام {
- ۴۶ چھٹا آسمان و موسیٰ علیہ السلام {
کا تعارف {
- ۴۷ جمادات میں بھی ایک روح ہے {
و گریہ موسیٰ {
- ۴۸ ساتواں آسمانی و ابراہیم {
علیہ السلام و امت مصطفیٰ {
- ۴۹ حضرت زید کی نامزد و حورو {
عجیب فرشتے {
- ۵۰ ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات {
کی حکمتیں و سدرۃ المنتہی {
- ۵۱ بہشت میں تشریف لے جانا {
اور اعجوبے {
- ۵۲ جبریل علیہ السلام کی اصلی تصویر {
اور اظہار عجز {
- ۵۳ جبریل علیہ السلام کے حاجت بردار {
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم {
- ۵۴ نورانی محابات و ابو جرد {
ادن صنی کی آواز {
- ۵۵ قاب قوسین {
شنائے حق بر نبی حق صلی اللہ {
- ۵۶ علیہ وآلہ وسلم و شہید {
رفرت کا مقام {
- ۵۷ علم غیب کی کاثوت ان {
حدیث شریف {
- ۵۸ رد و ہابیہ و دیوبندیہ و بعض {
قرآنی آیات کا نزول {
- ۵۹ کلام واسطہ کے بغیر {
حضور علیہ السلام نے خدا تعالیٰ {
- ۶۰ کوسر کی آنکھوں مبارکہ سے دیکھا {
مسائل و حکایات {
- ۶۱ پچاس نمازیں پھر {
پانچ رہ گئیں {
- ۶۲ پانچ نمازوں پر پچاس کا ثواب {
اور احسان موسیٰ علیہ السلام {
- ۶۳ جمعہ کی فضیلت کی بہترین حدیث {
اور فضیلت قرض {
- ۶۴ رضوان جنت و دوزخ کا دار و ثنہ {
غیبت کرنے والے اور دیگر {
- ۶۵ غذائی {
- ۶۲ فائدہ عجیبہ اور اجمال برائے {
معراج {
- ۶۳ شیطانوں کی انسان دشمنی {
آنکھ جھپکنے سے پہلے {
- ۶۴ صاحب روح البیان کی دلیل {
بقول شیخ خویش {
- ۶۵ معراج جہانی اور لمحہ کے متعلق {
عقلی و سمعی {
- ۶۶ پانی جاری تھا {
سب سے پہلے معراج کا انکار ابو جہل {
- ۶۷ کی پارٹی نے کیسا {
عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم {
- ۶۸ نے معراج کا واقعہ سننے ہی بلاتر و دکان لیا {
حضرت مومن علیہ السلام {
- ۶۹ کافروں کو معراج سے تعب {
اور انکار کے عقلی دلائل {
- ۷۰ عاشق صادق حضرت ابوبکر صدیق رضی {
حضرت ابوبکر کا نام 'صدیق' {
- ۷۱ اللہ تعالیٰ نے رکھا {
شیعوں کا منہ کالا {
- ۷۲ بیت المقدس کو اٹھا کر سامنے لایا گیا {
بیت المقدس کا مشاہدہ {
- ۷۳ حضور علیہ السلام نے قافلوں {
کے بھی حالات بتا دیتے {

- ۱۲۰ تفسیر ولا تغفل لہما ا ف الخ
 ۱۲۰ مسائل حقوق الوالدین
 ۱۲۱ مرد قتلہ تے دارمھی مال کے
 قدموں میں
 ۱۲۲ خدمتہ والدین کے احکام مسائل
 ۱۲۳ تفسیر ربکم اعلم بما فی
 نفوسکم
 ۱۲۴ باب اولاد کی کل جائداد کا مالک
 والدین کو نصیحت اور عیبت حکایت
 ۱۲۵ مسائل حقوق اولاد بر والدین
 ۱۲۸ تفسیر عالمانہ والسکین
 ابن السبیل الخ
 ۱۲۹ تفسیر واما لقرض عنہم
 ابتغاء الخ
 ۱۳۰ فقر ونگدست کی فضیلت
 شان نزول ولا تجعل یدکم
 مغلولۃ
 ۱۳۱ تفسیر عالمانہ اندکان بعبادہ
 خبی البصیر
 ۱۳۳ ملفوظ حضرت اویس قرنی
 رضی اللہ عنہ وصلاح
 ۱۳۵ رکوع عربی عبارت و تفسیر
 اولاد کم
 ۱۳۶ تفسیر عالمانہ ولا تقتلوا
 حکایت بندہ خوشبودار
 ۹۷ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت
 ۹۷ چھ امور میں عجلت ضروری ہے
 ۹۹ چاند میں سیاہی کا نشان کیوں
 وسیاہ رنگ کی خوبی
 ۱۰۲ مسائل فقہ
 ۱۰۲ حفظ القرآن کا واقعہ
 ۱۰۳ حکایت امام محمد
 ۱۰۵ تفسیر اقتل کتابک الخ
 ۱۰۶ تفسیر ولا تنزلوا رزق الخ
 ۱۰۸ صاحب روح البیان کی عجیب
 غریب تفسیر
 ۱۰۹ لکن کی زبان نبی آخر الزمان
 صلی اللہ علیہ وسلم
 ۱۱۰ چالاک لومڑی
 ۱۱۲ نقشہ من کان الخ
 ۱۱۵ بہشت کے متعلق تفصیلی
 حالات
 ۱۱۶ حکایت حضرت عمر برائے
 تعظیم بلال و دیگر صحابہ
 ۱۱۷ قاعدہ عجیبہ برائے نبوت و
 امت
 ۱۱۸ مسند عربی عبارت و قضی
 ربک الخ
 ۱۱۸ تفسیر عالمانہ وقضا ربک الخ
 ۱۱۹ روایا ہیرہ و بنو ہیرہ و مسند
 تعظیم غیر اسند
 ۷۱ کفار کے قافلے کی آمد کی نبی خبر
 ۷۲ دشمن عیب کا متلاشی و
 معجزہ و انشس
 ۷۳ حکایات فضائل اہل بیت
 ۷۴ نمازوں کے اوقات
 پانچ نمازیں اولو العزم انبیاء
 کی یاد گاریں
 ۷۵ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز
 مغرب کی نماز
 ۷۶ مغرب کی نماز تاؤز کی
 نماز وغیرہ
 ۷۹ صاحب روح البیان کے
 پیر و مرشد کے صفیات
 نیکھے نمازوں کے
 ۸۰ رد پر ویزی اور چکر الوی
 ۸۱ تفسیر عالمانہ و اتینا موتی الخ
 ۸۲ سیرت نوح علیہ السلام
 ۸۴ بنی اسرائیل کی سرکشی کا آغاز
 ۸۵ بیت المقدس دوبارہ آباد ہوا
 ۸۸ واقعہ تباہی بنی اسرائیل
 ۹۲ جمیع العلوم فی القرآن
 سبق و مسائل فقہ
 ۹۳ ختم القرآن کی دعا
 ۹۶ تفسیر عالمانہ و ید الانسان الخ

تفسیر عالمائے زمانہ و ماہرین ۱۸۲	۱۵۹	رد و لمبہ دیوبندیہ اس مسئلہ میں کہ قبر پر قرآن پڑھنا مردہ کو فائدہ ہے	۱۳۹	تفسیر ولا تقفلوا القبور
تفسیر عالمائے زمانہ و لقد فنلنا ۱۸۳			۱۴۱	تفسیر ولا تقربوا مال البیتین
صاحب روح البیان کا عالمائے زمانہ ۱۸۳			۱۴۲	نوشیرواں کی حکمت کی باتیں
بیان	۱۶۰	استغناء کا واقعہ	۱۴۳	ولا تقفل ما لیس لکم بہ علم
افضلیت انبیاء کی تفصیل ۱۸۳	۱۶۱	حضرت ابو ذر اور حجر کی تسبیح	۱۴۵	خیالات کے پانچ مراتب
انا حبیب اللہ حدیث ۱۸۵	۱۶۲	اجار و اشجار کی تسبیح کے واقعات	۱۴۶	مسائل فقیہہ
منہ تفصیل			۱۴۷	عشق علی با محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
چاریا افضل ہیں ۱۸۵	۱۶۳	حیاتِ حماد کی ایک قرآنی دلیل	۱۴۸	عثمان غنی کا عشق با محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تفسیر عالمائے قلداعوالذین ۱۸۶	۱۶۵	صاحب روح البیان کے پیرو مرشد کا قصہ	۱۴۹	تفسیر ولا تمس فی الارض مرجا
زعمتہ			۱۵۰	محمد نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت عمر اور خوف خداوندی ۱۸۷	۱۶۷	یسبح لہ السموات السبع	۱۵۱	تفسیر ولا تجعل مع اللہ إلهًا آخ
رد و لمبہ دیوبندیہ در مشربیلہ ۱۸۷	۱۶۸	تفسیر عالمائے انہ کان حلیما	۱۵۲	ملفوظ ولی اللہ اور اس کی آرزو
صاحب روح البیان کی تردید ۱۸۸		اور صوفیائے	۱۵۳	حکایت ہاشاہ اور عسین
تفسیر وان من قریۃ ۱۹۰	۱۶۹	تفسیر عالمائے واذا قرأت القرآن اور شان نزول	۱۵۴	عزل رکوع و لقد صوفنا
ادرمالک دنیا کی تباہی کی علامات			۱۵۵	تفسیر عالمائے ولقد صوفنا
قضا و قدر لوح و محفوظین ۱۹۱	۱۷۱	تفسیر وجعلنا علی قلوبہم	۱۵۶	اعجوب کلمہ طیبہ
تفسیر عالمائے وما منعنا ۱۹۲	۱۷۲	تفسیر اذ یتیمون	۱۵۸	تبیح اشیاء کی تحقیق و تسبیح طعام
رحمت، رحمت و دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۱۹۳	۱۷۳	عوام زمانہ کا حال اور سورات کا مضمون	۱۵۹	حجر اسود بھی حضور کا غلام ہے
اولیاء اللہ کی شان و استمداد ۱۹۴	۱۷۴	تفسیر عالمائے و قالوا اذنا کنا عظاما		
از اولیاء	۱۷۵	تفسیر یوم یدعوکم		
شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عجیبہ نہتہ ۱۹۵	۱۷۹	رکوع عربی عبارت و قل لعبادی		
تفسیر وما جعلنا الرؤیۃ ۱۹۶	۱۸۰	تفسیر و قل لعبادی		
عزل رکوع و اذ قلنا لا نلک ۱۹۸	۱۸۱	تفسیر عالمائے ان الشیطان کان		
السجد و انا				

۲۴۶	روح کی حقیقت اور روح	۲۲۶	رکوع عربی عبارت سنتہ من	۱۹۹	تفسیر عالمانہ واذ قلنا الخ
	دو قسم ہے		قد ارسلنا الخ	۲۰۱	تفسیر قال اذہب الخ
۲۴۷	روح کے احوال	۲۲۷	تفسیر عالمانہ سنتہ من قد ارسلنا الخ	۲۰۲	تفسیر عالمانہ واجلی علیہم الخ
۲۴۸	روح کی حقیقت حضور کو معلوم تھی	۲۲۸	تفسیر اقم الصلوٰۃ الخ	۲۰۳	جماع میں شرکت شیطان
	اور رد و ہابیہ دیوبندیہ	۲۲۹	پرویزی تولہ کا رد	۲۰۴	تفسیر لیس لک علیہم
۲۴۹	ازالہ وہم و ہابیہ کہ حضور نے	۲۳۱	معتزلہ و ہابیہ، نجدیہ کا رد		سلطان الخ
	روح کی حقیقت کی خبر کوئی دی	۲۳۲	تازیانہ عبرت برائے و ہابیہ	۲۰۶	بہیوی کا سوال اور صدیق اکبرؑ
۲۵۱	روح نور اول کائنات کون اور		معتزلہ		کا جواب
۲۵۱	اسکی تفصیل	۲۳۲	ازالہ وہم برائے شفاعت بکار	۲۰۷	تفسیر واذ امسکم القرآن الخ
۲۵۲	شان سالت ماب فی علیہ علیہ	۲۳۳	رکعات تہجد ووقت تہجد	۲۱۰	زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
	وآلہ وسلم کہ روح خود آپ ہیں	۲۳۴	شیطان کی شرارت اور عجیب گت	۲۱۱	تفسیر عالمانہ ولقد کرمنا الخ
۲۵۳	رد و ہابیہ دیوبندیہ کہ حضور کو	۲۳۵	عقاب بن اسید رضی اللہ عنہ	۲۱۲	ولی اللہ کی شان آسمانوں میں
	روح کا علم نہ تھا		فضائل	۲۱۲	ساری کائنات حضور کی طفیلی ہے
۲۵۳	تواصل وجود آمدی از نخست	۲۳۸	تعویذات کا ثبوت و آیات شفا	۲۱۳	تردید معتزلہ کے عقیدہ کا کہ
۲۵۴	تفسیر عالمانہ ولئن شفا الخ	۲۳۸	لنخبرہ مرض		ملک بشر سے افضل ہے
۲۵۵	تفسیر قل لئن اجتمعت الخ	۲۳۹	لنخرقن ما قطفہ	۲۱۵	بید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم
۲۵۶	تفسیر عالمانہ ولو کان لعن الخ	۲۴۰	تفسیر ویکم اعلم الخ		وسلم کی گستاخی پر فرشتے کو سزا
۲۵۷	حضور کا علم غیب کہ سب سے پہلے	۲۴۲	رکوع عربی ویسکونک	۲۱۷	عربی عبارت رکوع یوم ندعوا الخ
	کون اور آخر میں ہلاک کون ہوگا		عن الروح	۲۱۷	تفسیر عالمانہ یوم ندعوا الخ
۲۶۰	تفسیر عالمانہ وقا لو انہ اور			۲۱۸	قیامت میں ماں سے منسوب
	اس کا شان نزول	۲۴۲	تفسیر عالمانہ ویسکونک عن الخ		ہو کر پکارے جائیں گے یا
۲۶۰	کافروں کا مکالمہ اور حضور کا	۲۴۲	ازالہ وہم یہود اور عقیدہ		باپ سے
	انکو جواب		وہابیہ دیوبندیہ	۲۱۹	قبر پر تقنین
۲۶۱	کافروں کی تقریر اور جوابی	۲۴۵	حملہ کا علم حضور کے آگے ایک	۲۲۱	قبر میں قرآن کی تعلیم
	تقریر حضور علیہ السلام		قطرہ اور خود سمندر میں	۲۲۲	تفسیر عالمانہ وان کا دوا الخ

- کفار کے دیگر سوالات اور ۲۶۱ { تفسیر عالمانہ و مآثر سلطنت ۲۸۱
 حضور کا جواب باصواب { مہبشہ و نذیراً {
 حضور علیہ السلام کی آخری کاروائی ۲۶۲ { تفسیر عالمانہ و قرآن عند قناتہ ۲۸۲
 عربی عبارت رکوع و ما ۲۶۵ { قاضی بیضاوی کے قول پر ۲۸۳
 منع الناس { اعتراضات اور جوابات { سجدۂ علماء اور اس کا مختصر صوفیا ۲۸۴
 تفسیر عالمانہ و ما منع الناس ۲۶۶ { تفسیر عالمانہ قل ادعوا للہ الخ ۲۸۴
 تفسیر قل کفی باللہ الخ ۲۶۷ { شان نزول آیت مذکورہ کے ۲۸۵
 تفسیر عالمانہ و من یهدی الخ ۲۶۸ { گستاخ الہی کی سزا ۲۸۶
 تفسیر عالمانہ و قالوا اذا { تفسیر عالمانہ ولا تجھس الخ ۲۸۷
 کنا عظاما الخ { تفسیر و قل الحمد للہ الخ ۲۸۷
 حکایت امام زین العابدین { رضی اللہ عنہ ۲۷۲ { اللہ کے بندوں کی دو قسمیں ۲۸۹
 عربی عبارت رکوع { ولقد آتینا موسیٰ { عربی عبارت الحمد للہ الذی انزل الخ ۲۹۱
 تفسیر عالمانہ و لقد آتینا الخ ۲۷۳ { تفسیر عالمانہ الحمد للہ الخ ۲۹۱
 تفسیر عالمانہ و لقد آتینا الخ ۲۷۴ { ردّ لغاری اور سکتہ عجبا ۲۹۳
 تفسیر عالمانہ فقال له فرعون الخ ۲۷۵ { عربی عبارت از ما کثیرین الخ ۲۹۴
 تفسیر عالمانہ وانی لاظنک { تفسیر عالمانہ ما کثیرین الخ ۲۹۴
 ثبورا الخ { تفسیر عالمانہ فلعلک الخ ۲۹۶
 صاحب روح البیان کا بیان ۲۷۸ { شہیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۲۹۷
 وہابی کے سید کا رد ۲۷۹ { حزن و طلال کے فضاکی ۲۹۷
 تفسیر عالمانہ و بالحق { حکایت ابراہیم بن ادھم { ۲۹۷
 انزلناہ الخ { و حکایت و سفیان { ۲۹۷
 شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ۲۸۰ { دل کو صاف کرنے والا عمل ۲۹۸
 حکایت باغیرت ولی اور ۲۸۰ { اولیاء اللہ کی شان ۲۹۸
 ہر دور کا ولیفہ { تفسیر عالمانہ انا جعلنا { ۲۹۸
 علی الارض { علی الارض { ۲۹۸
- حکایت ۱۶ سالہ ابن ہارون الرشید ۲۹۹
 شہزادہ فردوروں کی صف میں ۳۰۰
 اور آخری وصیت {
 البوعامر کو خواب میں شہزادے {
 کی زیارت {
 شان نزول ان اصحاب الکھف الخ ۳۰۲
 حکایت برائے معنی الرقیم {
 اور اس کے معانی {
 واقعہ اصحاب کہف و سگ {
 اصحاب کہف {
 عربی عبارت اذ اوی الفتنۃ ۳۰۴
 تفسیر عالمانہ اذ اوی الفتنۃ ۳۰۴
 قصہ اصحاب کہف اور افسس {
 کی بت پرستی {
 اصحاب کہف کا اجتماع اور {
 بادشاہ کا خطاب ۳۰۹
 اصحاب کہف کی قوت ایمانی {
 اور فیصلہ ہجرت {
 کتنے کی رفاقت اور غار {
 کی زندگی {
 لوگوں کی پوچھ گچھ اور غار {
 واسلے کا بیان {
 بادشاہ کے فارشینوں سے ملاقات ۳۱۳
 اللہ سے ملنے کی دعا اور فائزہ ۳۱۳
 عربی رکوع غن نقص الخ ۳۱۳

[illegible]

سُبْحَنَ الَّذِي

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ كَيْلًا مِّنَ السَّجْدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا
حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ○ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ
هَدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ○ ذُرِّيَّتًا مِّنْ حَمَلَتَا مَعْنَى نُوْحٍ إِنَّهُ
كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ○ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ
مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُنَاكُمْ كُيُورًا ○ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي
بَاسٍ شِدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ○ ثُمَّ رَدَدْنَاهُمْ أَلَيْسَ الْكَافِرَ
عَلَيْهِمْ ○ وَأَمَدَدْنَاكُمْ يَا مَوَالِ وَبَنِيْنَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ○ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنُ
إِلَّا نَفْسِكُمْ تَنْتَ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ○ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيُسُورَ أَوْجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ
كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ○ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ○ وَإِنْ عُدْتُمْ عَدَا
وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ○ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ
الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ○ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا

لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ○

ترجمہ: چاکی ہے اس ذات کی جس نے اپنے پیارے بندے کو رات کے ایک حصہ میں سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے ارد گرد کوہم نے بابرکت کیا ہے تاکہ ہم سے اپنی غلطیاں دکھائیں بے شک وہ وسیع و بلیغ ہے۔ اور ہم نے رسولی علیہ السلام کو کتاب عنایت فرمائی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنایا (اور فرمایا) کہ میرے سوا کسی کو کار ساز نہ بنانا۔ اسے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا۔ بے شک وہ بڑا فکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بکاء فیصلہ سنایا کہ تم ضرور زمین پر فساد برپا کرو گے اور ضرور بڑا غرور کرو گے پھر جب ان پر پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر سخت لڑائی والے بندے بھیجے تو وہ تمہاری تلاش میں شہر کے اندر گھس گئے اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ پھر ہم نے الٹ کر ان پر تمہارا حملہ کر دیا اور ہم نے ماؤں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور ہم نے تمہارا جتھا بڑھا دیا۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے اور اگر بُرا کرو گے تو بھی اپنا پھر جب دوسری بار کا وعدہ آیا تاکہ دشمن تمہارا منہ بکھا دیں اور تاکہ مسجد میں داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے اور تاکہ جس پر وہ غالب ہوں اسے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیں۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر شرارت کی طرف خود کو گے تو پھر ہم بھی عذاب کریں گے اور ہم نے جنم کو کافروں کے لئے قید خانہ بنایا ہے۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور ان ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لئے بہت بڑا ثواب ہے۔ اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

سورة الاسراء کی ایک سو گیارہ آیات ہیں اور یہ سورۃ مکہ ہے اور انکوشی میں ہے کہ وان یکاد ویستفزوتک "نا نصیرا آیات مدنیہ ہیں یا قل سرب ادخلنی مدخل صدق وان الذین اتوا العلم من قبلہ وان سربا احاطہ بالناس وان کادوا لیفتنونک ولولا ان ثبتناک اور اس کے قریب والی آیت مدنیہ ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

تفسیر عالمانہ سُبْحٰنَ یہ تسبیح کا اسم ہے بمعنی التذییر اور تعجب کے معنی کہ متفہم اور اس کا منصوب ہونا فعل مضمر ہے اور وہ دائمی طور پر ظاہر نہیں ہوتا اور اصل اسبح اللہ عن صفات المخلوقین سبحاننا بمعنی تسبیحنا یعنی اللہ تعالیٰ کہ مخلوق کی صفات سے بالکل منزہ ماننا ہوں پھر یہی اسم گویا فعل کا قائم مقام ہے جیسے معاذ اللہ میں مصدر کو فعل کا قائم مقام سمجھا جاتا ہے اسی طرح غفرانک وغیرہ میں۔

لع: ترجمہ از فقیر اولیسی۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تفسیر میں ہے کہ کلام کو تعجب سے مندرجہ کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس کے اوجہ و جہ علیہ السلام کے مابین جو واقعہ ہوا نہایت ہی تعجب خیز اور حیرت انگیز ہے۔

اسی طرح پرویز یوں، نیچر یوں، مرزائیوں و دیگر بد مذہب کی بھی تردید ہوئی جو عقل کے پیش نظر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراجِ جسمانی کے منکر ہیں۔

جواب: چونکہ عروج میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دیدار الہی تھا اور نزول خلق خدا کے لئے تھا اور عروج کے مقصد میں اللہ تعالیٰ کے لئے تشبیہ و تمجید و مکانیت کا وہم بڑھتا تھا اور نزول میں کسی قسم کا خدشہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا اسی لئے عروج میں لفظ تنزیہ مذکور ہوا ہے۔

الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبِيدٍ فَتَنَّا عَنْهُمْ فِيهَا قُرْصَانًا كَرِيمَ ۖ
مُحِبُّوبٌ عَبْدٌ وَأَكْبَرُ الْمَنِيعِ ۚ

اللہ تعالیٰ نے جو اسیر کر لیا تھا، ہم نے ان کے دل میں دو کرم اور پاک عورتیں ڈالتی ہیں۔ یہ دونوں عورتیں ایک دوسرے سے محبت کرتی تھیں اور ان کا بڑا ہی گھر تھا۔

۱۷۔ اضافہ از فقیر اولیٰ

خفیہ جاتا ہے اب منے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت سیر کرانی نصرت فرمایا کہ اس سختی کئے سے دہیروں کے تمام توہمات کا فرو جو کئے اس لئے کہ اگر ساس کا جانا توہمات ازالہ توہمات کئے کہ نبی علیہ السلام بشر ہو کر اوپر کیسے گئے اور پھر ان کی آن میں کیسے واپس آ گئے اور کرات نہ مہر پر و ناز وغیرہ سے کیسے گزرے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب فرمادیا کہ جسے اس کی قدرت پر ایمان ہے وہ کبھی ایسے دہم باطلہ دل میں نہیں لائے گا۔ اس کی مثال یہ حدیث ہے :

حبیب الی من دنیا کم ثلاث

اس میں اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم احببت فرماتے تو بعض گندے مزاجوں میں دہم پیدا ہوتا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بھی دنیوی امور کی محبت میں گرفتار ہیں (معاذ اللہ) لیکن حضور علیہ السلام نے اس دہم کو دفع فرمایا کہ مجھے دنیوی امور سے اگر کوئی تعلق ہے تو وہ نفسانیت سے نہیں بلکہ امور الہی سے ہے۔

نکتہ بعد ازاں میں ایک نکتہ ہے در نہایت کہا جاتا۔ وہ یہ کہ امت کے بعض پاگل دماغوں میں توہم نہ ہو کہ (معاذ اللہ) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور خدا بھی جیسے نصرت انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کے لئے بھیجا جب بعد ازاں کہا گیا تو نصرت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور عبد ہیں خدا یا خدا تعالیٰ کے بیٹے نہیں۔

عیسائیوں کے عقیدہ کی تفصیل عیسائی علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم سمیت عالم اکوان سے نکل کر ملائکہ کی طرف تشریف لے گئے اور یہ بظاہر بشریت کی عادات و اطوار کے منافی ہے اسی لئے معاذ اللہ وہ عبدیت میں نہ رہے بلکہ معاذ اللہ خدا ہوئے یا خدا کے بیٹے۔

نکتہ بعد ازاں میں ثناء ہے اس لئے داخل کیا گیا ہے کہ باء کہ عبدیت سے مناسبت ہے کہ جیسے عبدیت میں انکسار و عجز ہے ایسے ہی باء میں کرم و کرم کے نیچے ہناس کا خاصہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ عبدیت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ اسی لئے امام صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا :

العبودية افضل من الرسالة

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت ان کی رسالت سے افضل ہے اس کی دلیلیوں بیان فرمائی کہ عبودیت میں رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) خلق سے حق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ مرتبہ مقام الحج ہے اور رسالت میں حق سے خلق کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے اور یہ مرتبہ مقام الفرق ہے اور خدا ہر جہ کہ مقام الحج مقام الفرق سے افضل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عبودیت میں رسول علیہ السلام اپنے بندہ امور کا کفیل اللہ تعالیٰ کو بناتا ہے اور رسالت میں رسول علیہ السلام اپنی امت کے جملہ امور کا کفیل

ہو کر اشرقائے سے ملانے کی محنت میں جوتا ہے ظاہر ہے کہ ان دونوں میں امر اول بہتر ہے۔

معراج چونتیس بار حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ معراج چونتیس بار ہوتی صرف ایک بار جسمانیّت سے باقی روحانیت سے! اور یہ گنتی قبل نبوت اور اس کے بعد تا دو سال مکمل ہوتی۔

ف وحی کے نزول سے پہلے آپ کو معراج (روحانی وغیرہ) کا سلسلہ شروع ہوا تاکہ آپ پر وحی کے امور آسان ہوں جیسے روایات صحیحہ میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آغا ز نبوت سے قبل رویا صادقہ اپنے خواب آتے تھے۔

معراج جسمانی کی عقلی دلیل جسمانی معراج کی دلیل لفظ عبیدم سے واضح ہے اس لئے کہ عبد روح متجسد کو کہا جاتا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے براق لایا گیا اور براق جسم ثقیل شے اٹھانے کے لئے ہو سکتا ہے ورنہ روح کے لئے براق کس لئے؟ تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر روح سے معراج ہوتی تو پھر معراج کے منکری کو انکار کیا اس لئے کہ روح سے معراجی واقعات کو منکرین بھی محال نہیں سمجھتے انہیں انکار تھا تو جسمانیّت سے (وہو المقصود)

کاشفی نے لکھا کہ وہ بدعتی گروہ ہے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ثقیل سمجھ کر جسمانی معراج بدعتی کی علامت کا انکار کرتا ہے۔ اس لئے کہ وہ نہ صرف شان نبوت کا منکر ہے بلکہ اسے قدرت حق کا بھی انکار ہے

آنکہ شنت تنش از جان بود
سیر و عرجش متن آسان بود

[ترجمہ: جس کی تخلیق ہی روحانی ہو اس کے لئے جسم کے ساتھ معراج کو جانا کیا مشکل ہے۔]

نبی علیہ السلام کی بشریت بھی نوری تھی [صاحب روح البیان صفحہ ۱۰۳ جلد ۵۔ آیت اہذا کے تحت کہتے ہیں کہ]

وقد ذکرنا ان جبریل علیہ السلام اخذ
طینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلها
بمیاہ الجنة وغسلها من کل کثافة و
کدورة فکان جسدا الطاهر من العالم

احادیث میں مذکور ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کا خیر لیا تو اسے بہشت کے پانیوں سے دھویا
یہاں تک کہ اس سے جگہ گشتیں اور کدورتیں دور ہوئیں اس
اقتباس سے آپ کا جسم بھی آپ کی روح پاک کی طرح علوی ہو گا۔

لہ۔ اسی لئے ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہتے ہیں کہ آپ نور ہیں اور آپ کی بشریت بھی نوری ہے۔ فافہم ولا یکن
من الوہابین المجاہلین ۱۲۔ اویسی غفرلہ۔

العلوی (کوحد الشریف)

سوال : کس شے میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ؟

جواب : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا :

اسرحی بلی فی قفص من لؤلؤ فرأشده من ذهب لمجے تہوں واسے پنجہ سے میں سیر کرائی مئی جس کا بستہ تہوں کا

تھا۔ (کنز العمال ج ۱، ص ۱۴، ج ۵)

لیکھ لڑا رات کے وقت اس کا منصوب ہونا علی الغافیہ ہے اسے تاکید کے لئے لایا گیا ہے اس لئے کہ الاسراء رات کو ہوتا ہے اس میں بال برابر بھی شک نہیں کہ دن کو ہوا ہوگا اور اس سے یہی واضح ہوا کہ معراج خواب میں ہونے کا وہم بھی غلط ہے۔ (کنز فی لسان العرب)

ف : اس میں اشارہ ہے کہ اسراء رات کے تھوڑے سے وقت میں ہوا اس لئے کہ لیلا کی تشکیل بعضیت پر دلالت کرتی ہے۔ لفظ لیلا کے مفرد ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصہ میں معراج ہوئی اسی طرح وہ رات کے ایک ہی فرد میں ہوا بخلاف اس کے کہ کہا جائے : سوت اللیل یعنی لیل کو معرف باللام لایا جاتا تو اس میں مذکورہ بالا معنی صحیح نہ ہوتا بلکہ اس سے ثابت ہوا کہ معراج ساری رات ہوئی۔ اس معنی پر لیلا اسراء کے لئے معیار ہوگی نہ ظرف۔ حالانکہ مقتودیر ہے کہ لیلا اسراء کے لئے ظرف ہو۔

ف : معراج تئیسویں جب سوموار کی شب کو ہوئی۔ اسی پر اکثر امت کا اتفاق ہے۔

ایضاً : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کی رات معراج ہوئی اور پیر کے دن مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے روانہ ہوئے تو پیر کے دن مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور پیر کے دن ہی آپ کی وفات (وصال) ہوئی۔

نکتہ صوفیانہ : اس میں حضور علیہ السلام کے لئے اشارہ ہے کہ آپ کا تعین ثانی ہے جب کہ سوموار کو یوم الاثنين کہا جاتا ہے۔ الف اور یوم الاحد میں بمنزلہ تعین الذات کے لئے مانے گئے ہیں اور بارہ اور یوم الاثنين بمنزلہ تعین الصفات کے۔ (فافہم ولا تظن من الکفرین)

شب معراج کی تعریف میں حضرت جامی قدس سرہ نے لکھا : ہ

① زود او شبے لیلة العدر

زود او براتے لیلة البدر

② سوا دسرہ اش فجلت وہ سحر

بیاض غمرہ اش نور علی نور

نیمش بعد نیل شانه کرده
 هوائش انک شبم دانه کرده

بسمار ثوابت چرخ سیار
 پرست در جهان در پاسے او یار

طرب را چون سخن خندان از لب
گریزان روز محنت زو شب باشد

① اس کی فتنہ و منزلت یہ ہے کہ لیلیۃ القدر اس کی ایک مثال اور لیلیۃ البدر کو اس کے فور سے تھوڑا سا حصہ ملا۔

(۲) اس کی سیاہی جو کہ شرمندہ کن ہے اس کی سفیدی نور علی نور ہے۔

(۳) نسیم نے سبیل زلفوں کو گھٹایا اس کی جوانی شبنم کے دانے بناتے۔

(۴) آسمان کے ثوابت کی منہوں سے بدبختی کے دروازے جہاں سے بند کر دیئے۔

⑤ خوشی کے اسی سے لب خندان۔ اسی سے رات و رات محنت کے پیام بھاگ نکلتے۔

سوال: معراج دن کے بجائے رات کو کیوں جوتی بہتر تھا کہ دن کو جوتی تاکہ کسی کو طعن تو شیخ کا موقع نہ ملتا؟
جواب: (۱) رات نجومیوں کے ساتھ ریل بیٹھنے کے لئے بنائی گئی ہے۔ گویا رات حظ الضیاء و الوصال اور دن حظ اللباس و الضراق ہے یا لیل کو رات مظہر البطون اور دن مظہر الظہور ہے۔

(۲) رات راحت کا موجب ہے اور رات بہشت کا نمونہ ہے اور دن کا روبرو دیگر ضروریات کے لئے تھکان کا موجب ہے اور تھکان والی شے مجبوری شان کے خلاف تھا اسی لئے بجائے دن کے رات کو معراج ہوئی۔

ف: ایک روایت میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے ایک سال پہلے معراج ہوئی یعنی نبشت مبارک کے بارہویں سال معراج کو تشہیف لے گئے۔

مَنْ التَّسْجِيدِ الْحَرَامِ مَعَ تَرْوِاياتِ سَيِّئَةٍ نَهَى عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوْنِي فِي
 اِمَامَانِي نَبْتِ ابْنِ طَالِبٍ كَمَا كَرِهَ مَرَجُ بَوْنِي اَدْرِ بَنِي كَاكْ حَرَمِ شَرِيفِ مِيں جے اور ظاہر ہے کہ حرم شریف سارے کا سارا
 مسجد شریف ہے ۔

مسئلہ: فقہاء فرماتے ہیں حرم شریف کا احاطہ دینہ یلیب کی طرف سے تین میل اور عراقی بے سات میل اور جعفرانیہ سے نو میل اور طائف سے سات میل اور مدینہ سے دس میل ہے۔

مسئلہ: میقات کے مواقیت خمسہ خود حضور مرور عالم علیہ السلام نے مقرر فرمائے کہ ان پانچوں مقامات سے

حرم شریف کے لئے احرام باندھا جائے اور وہ مقامات حرم میں اور حرم شریف مسجد حرام میں فنا ہے۔
نکتہ صوفیانہ بیت ذات کی طرف اور مسجد حرام صفات کی طرف اور حرم افعال کی طرف اور واقعیت کا خارج آنا کی طرف اشارہ ہے یعنی جو مکہ منظر کا ارادہ کرتا ہے زیارت کے لئے یا ویسے تو اسے چاہیے کہ ان ہی مقامات سے احرام باندھے بغیر تجاوز ذکر سے اس طرح سے ان مقامات کی تعظیم مطلوب ہے۔

مسئلہ اچھے ان مقامات کی تعظیم ضروری ہے ایسے ہی مساجد کی تعظیم بھی لازمی اور ضروری ہے اسی طرح مشائخ کے حضور کی حاضری میں ان کی مجالس کے آداب ظاہر و باطناً ضروری ہیں۔
 ایجوہد، مردی ہے کہ حجر اسود کو جب بہشت سے نکالی کر حرم شریف میں لایا گیا تو اس کے اندر نور تھا اس کے نور کی روشنی جہاں تک پہنچی وہی حرم کا احاطہ مقرر ہو گیا۔

ف: مردی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین کی طرف تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ سے بامید قبولیت توبہ چالیس سال سربسجود رہے۔ چالیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے ہاں بھیجا کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے اس پر آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ العالمین! عرض مغفے کے گرد میرے چالیس سال کے طواف قضا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی درخواست پر بیت المعمور کو زمین پر اتارا تاکہ آدم علیہ السلام اس کا طواف کر کے اپنی قضا پوری کریں۔ وہ بیت المعمور سرخ یا قوت کا تھا اس کی روشنی سے مشرق و مغرب چمک اٹھے اس کے نور سے جن و شیاطین بھاگے اور گنہگار غلار آسمان پر پھیل گئے جب دیکھا کہ اس نور کا مرکز مکہ منظر ہے تو مکہ میں اترنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے مکہ منظر پر ملائکہ کرام کا پہرہ لگا دیا ملائکہ کرام کہہ منظر کے گرد پہرہ کے لئے کھڑے ہو گئے اس وقت جہاں تک ملائکہ کرام نے کھڑے ہو کر پہرہ دیا اسی جگہ تک حرم مقرر ہوا چونکہ ملائکہ کرام نے اس جگہ تک شیاطین و جن کو روکے رکھا اسی وجہ سے اس کا نام حرم شریف ہو گیا۔

الح المسجد الاقصیٰ مسجد اقصیٰ سے بیت المقدس مراد ہے اور اسے اقصیٰ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اقصیٰ یعنی بعد اور چونکہ مسجد حرام سے یہاں تک سوائے اسی مسجد اقصیٰ کے اور کوئی مسجد نہیں تھی اسی لئے اسے اقصیٰ یعنی البعد کے نام سے موسوم کیا گیا یعنی اقصیٰ یعنی البعد المساجد من مکہ۔

مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی درمیانی مسافت ایک میسے کی راہ تھی۔

صوفیانہ تحقیق بعض مارتین کا ارشاد و گرامی ہے کہ مسجد حرام سے مقام قلب مراد ہے اس لئے کہ یہاں قوائے بندہ حیوانیہ کے مشرکین پر طواف کرنا حرام کر دیا گیا ہے اور انہیں روکا گیا کہ قلب کے حرم میں خواہش و خطایا کا ارتکاب نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا مکم ہے کہ قلب کے حرم میں قوائے حیوانیہ یعنی صفات ہیمیہ و سیمیہ نہ آنے پائیں اور مسجد اقصیٰ میں مقام روح کی طرف اشارہ ہے اس لئے کہ شہود تجلیات الذات کی وجہ سے عالم جسمانی سے بہت بعید ہے۔

(۱) شاید معراج نبی وافر است
و آنکه مقدر نیست بدین کافر است

(۲) دست که سلطنت این وصال !
نیست به پامزدی خیل خیال

(۳) عقل چه داند چه مقام است این
عشق شناسست که چه دامت این

- ① نبی علیہ السلام کے معراج کے شہادہ بہت ہیں جو اس کا اقرار ہی نہیں وہ اسی وجہ سے کافر ہے۔
- ② اس وصال کی سلطنت پر کسی کو قابو نہیں دیا گیا۔
- ③ عقل بچاؤ کیا جانے کہ یہ کیا مقام ہے عشق کو معلوم ہے کہ یہ کیا دام ہے۔

الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ، وہ سجدہ کر جس کے گرد ہم نے برکات نازل فرمائی ہیں یعنی اس سجدہ کا ماحول فیہی و دینی برکات سے مالا مال ہے اس لئے کہ یہاں وحی اور ملائکہ کا نزول ہوتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے تا خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہم السلام کی عبادت گاہ رہی اور ہر طرف سے انہار اور پھلدار اشجار ہیں۔ دمشق، اردن اور فلسطین جیسے آباد اور مشہور بلاد اس کے قرب میں واقع ہیں۔ رَبُّكَ مِنْ آيَاتِنَا کہ ہم انہیں اپنی آیات دکھائیں۔ یہ اسراء کی غایت ہے اس میں اشارہ ہے کہ اسراء کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی اور مخصوصہ آیات دکھائی جائیں اور یہ وہ شرف ہے کہ سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ پہلے کسی کو نصیب ہوا اور نہ بعد میں کسی کو

۱۔ غرضقلمدار فی معرفت آسمانوں کے معراج کے قائل ہیں قربت کے منکر ہیں۔ مرزا یحییٰ جکبڑ والی پنجپری وغیرہ سرے سے معراج جہانی کے

منکر میں اس معنی پر ان کو کیا لقب ملا۔ (اولیٰ)

نصیب ہو سکتا ہے اگرچہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی معزز ترین تھے لیکن انھیں ملکوت السموات والارض کا کسم پورہ رکھا۔ لکھا۔ کہا قال :

وَكُنَّا لَكَ نَزْلًا اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ

اور حبیب کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ربوبیت کی بڑی بڑی آیات دکھائیں ۔
لکھا قال :

فَقَدْ سَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ

وہ اس لئے تاکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دونوں مراتب یعنی مرتبہ محبت اور مرتبہ محبوبیت حاصل ہو جائیں ۔
ف : آیت میں جن تبصیصہ ہے یہی وجہ ہے کہ شب معراج حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی غیر متناہی آیات عظیمہ میں سے بعض آیات دکھائی گئیں ۔

نکستہ : آیات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اسی لئے مضاف فرمایا ہے تاکہ بندوں کو معلوم ہو کہ وہ آیات بہت عظیم الشان تھیں کیونکہ قاعدہ ہے کہ :

المضاف الى العظيم عظيم

یعنی مضاف الی عظیم الشان ہو تو مضاف بھی عظیم الشان ہوگا ۔

سوال : ملکوت السموات والارض میں ابراہیم علیہ السلام کی معراج کا ذکر ہے اور اس میں علی التطلاق ملکوت السموات والارض دکھلانے کا ذکر ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے معراج میں جن آیات فرما کر بعض آیات دکھلانے کا بیان ہے اس موازنہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے افضل و اعلیٰ ہے ۔
جواب : ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی ہوئی آیات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف مضاف فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ آیات با عظمت میں اسی لئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف میں اگرچہ بعض سہی لیکن مطلق ملکوت السموات والارض سے افضل اور اشرف و اعلیٰ ہوتیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی ہوئی آیات اگرچہ کل ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص آیات نہیں اس لئے حضور علیہ السلام کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عظمت شان والی خود بیان فرمایا :
لکھا قال :

لَقَدْ سَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ

بعض تفاسیر میں ہے کہ آیات کبریٰ یہ ہیں :

آیات کبریٰ کی تفصیل ① بیت اللہ سے بیت المقدس کی ایک ماہ کی مسافت کو تھوڑے سے لمبے کو طے کرنا ۔

- ② بیت المقدس کا مشاہدہ -
- ③ انسبیاء علیہم السلام کا متمثل جو کہ حاضر ہونا -
- ④ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بلند مقامات سے واقفیت حاصل کرنا - اسلئے الحکم میں ہے کہ آیات کبریٰ سے مراد وہی ہے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا اور اشاروں کا دیکھنا -
- ⑤ آسمانوں کی سیر -
- ⑥ معارج علیا پر جانا -
- ⑦ رفرق اُڑنے -
- ⑧ اقلام قضا و قدر کی آواز سننا -
- ⑨ الواح کا مشاہدہ -
- ⑩ ان انوار کو جو سدرۃ المنتہی کو دکھانے پر تھے ہیں، دیکھنا -
- ⑪ ارواح -
- ⑫ علوم -
- ⑬ اعمال کے انتہائی مقام کا معائنہ -
- ⑭ قلاب قوسین کے مقام پر فائز ہونا وغیرہ -
- ⑮ آیات الانفس کا مشاہدہ :
- ⑯ کما قال لقمان :

سَخَّوْهُمْ اَيَّا تَنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ

- یاد رہے کہ قلاب قوسین کا مقام آیات آفاق میں داخل ہے -
- ⑮ اوّ اوّلے کا مقام طے کرنا - یہ مقام آیات الانفس میں شامل ہے یہ مقام المحبۃ اور محض بالہو ہے -
- ⑮ مقام فادحیٰ الٰہی عبد لا ما ادحیٰ کا مشاہدہ اور اسے مقام ماسمرہ دھواں ہو یا غیب الغیب کہتے ہیں - چنانچہ خود خداوند قدوس نے فرمایا :
- ما کذب الفؤاد ما سرا آبی

در اصل فواد قلب کے قلب کو کہا جاتا ہے اور قلب کو بھی رویت حاصل ہے اور الفؤاد کو بھی - رویت قلب وہ ہے جس کا نایاب بھی اور اک کرتا ہے -

کما قال تقاتلے !

ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں اور فساد مینا نہیں ہو سکتے اس لئے کہ اسے کون (مخلوق) کے قیام کا تعلق ہی نہیں اسے صرف اپنے آقا و مولیٰ سے تعلق ہے اور بس :

فاحسبنا الى عبدہ سے مطلق عبد مراد ہے اور وہ ہے جو ہر طرح سے عبد جو جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت میں ہمارے وجود سے منزہ ہے اسی طرح عبد بھی جو الوہیت میں من کل الوجوه منزہ ہے اسی لئے انہیں ایک مکان سے دوسرے مکان کی جانب لایا گیا تاکہ انہیں ان آیات کا نظارہ کرائیں جو ان سے غائب تھیں گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے عجب محبوب سے اللہ علیہ وسلم کو اس لئے سیر کرائی تاکہ آپ میری خاص آیات دیکھیں میں نے اپنے لئے نہیں بلایا اس لئے کہ میں تو حدود و مکانات سے پاک و منزہ ہوں بلکہ اس کے لئے زمان و مکان کی نسبت ایک حیثیت رکھتا ہے ۔

حدیث قدسی ہے :

انا الذي وسعني قلب عبدی فكيف اسوي به الى

”میں بندے کے قلب میں ہوں جب میں اس کے قلب میں ہوں تو پھر اسے معراج کے لئے در بلانے کا کیا معنی ؟ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا و عوا بھی نزولاً بھی اور استواء بھی ۔

اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ بے شک وہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سنتا ہے لیکن کان کے بغیر جیسے وہ بولتا ہے آواز نکلم کے بغیر یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ زبان کی محتاجی ہے نہ کان کی ۔ اسی طرح ہر شے کو جانتا ہے یعنی علم کے آلہ کے بغیر یعنی اسے قلب کی بھی ضرورت نہیں جیسے انسان کسی شے کو جانتے سمجھنے میں قلب کا محتاج ہے ۔ البصائر اور وہ بلا بصیر ہر شے کو دیکھتا ہے یعنی اپنے محبوب علیہ السلام کی جس طرح چاہتا ہے تعظیم و تکریم کرتا ہے اور اسے اپنا مقرب بناتا ہے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ معراج صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے اظہار کے لئے ہوئی ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو ہر وقت سنتا دیکھتا ہے اسے ان امور میں معراج کے سبب کی ضرورت نہیں ہے ۔

تاویلات تجر میں ہے :

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمیع و بصیر

انشاراً الى ان النبي صلى الله عليه وسلم آیت میں اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام سمیع ہیں ۔

هو السميع

اس کے متعلق دلیل دیتے ہوئے فرمایا :

حدیث قدسی میں ہے :

كنت له سمعاً فبى يسمع و بى يبصر

خلاصہ کلام یہ ہے کہ

میں اسی کی سمع ہوں مجھ سے سنتا اور مجھ سے دیکھتا ہے۔

اس کی تحقیق یہ ہے کہ ہم انھیں اپنے جمال و جلال سے اپنے آیات مخصوص دکھائیں کیونکہ وہ ہماری سمع سے سمیع اور ہماری بصیر سے بصیر ہیں وہ ہمارا کلام ہماری سمع سے سنتے اور ہمارا جمال ہماری بصیر سے دیکھتے ہیں۔

فتحيقه لنريه من اياتنا المخصوصة بجمالنا
وجلالنا انه هو السميع بسمعنا البصير ببصرنا
فانه لا يسمع كلامنا الا بسمعنا ولا يبصر
جمالنا الا ببصرنا۔

چوں در کتب بے نشانے رسید

چگونیم کہ آنجا چه دید و شنید

ورق در نوشتند و گم شد سبق

شنیدن بختی بود و دیدن بختی !

ترجمہ : جب وہ بے نشان کتب میں پہنچے تو میں کیسے کہوں کہ وہاں کیا دیکھا اور کیا سنا وہاں اوراق پیٹ لئے گئے اور سبق بھی گم تھا حق سے سنا اور حق سے دیکھا ہوا اور بس ۔

واقعہ معراج ۲۷ : جب شیخ مبارک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر آرام فرما تے مشہور قول یہ ہے کہ بی بی مذکورہ کا نام فاختہ تھا۔ منہج کے دن مسلمان ہوئیں، آپ کا شوہر جبیرہ فتح مکہ کے دن جنگ کربلا کی طرف چلا گیا اور وہیں پر کفر پر مہر گیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی دو رکعتیں (سنت) بعد فرض والی پڑھ کر وہیں پر ہو گئے۔ بی بی ام ہانی کے گھر کی چیت پتھر کے گھر کے اندر جبریل و میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام داخل ہوئے اور ہر ایک کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ستر ستر ہزار فرشتہ تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیروں سے جگایا۔

حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا :

① درین شب آن سپر آغ پشتم بینش
منازل آفرین از آفرینش

② چوں دولت شد زبد خواہاں نہانے
سوئے دولت سدانے اُتہانی

③ بر پھلو تکیہ بر مہد زمین کرد
زمین را مہد جان نازنین کرد

④ دلش بیدار پشش در شکر خواب
ندیدہ پشتم بخت ایں خواب در خواب

⑤ در آمد ناگہاں ناموس اکبر !
بک رو تر ازیں طاؤس اخضر

⑥ برو مالیکہ پر کاے خواب بر خیزد
کرا استب خوابت آہ دولت انگیز

⑦ بروں بر یک زمان زین خوابکہ رخت
تو بخت عالمے بے خواب بہ بخت

(ترجمہ : ①) اسی رات وہ دانائی کے چشم چراغ جو آفرین والے سے آفرین تیس کئے ہوئے ہیں۔

② جب یہ دولت دشمنوں سے پوشیدہ ام ہانی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔

③ پہلو مبارک زمین پر رکھا اور زمین کو آپ کے پہلو مبارک سے زینت نصیب ہوئی۔

④ آپ کا دل بیدار اور آنکھ خواب میں تھی نہیں دیکھا کسی بخت والی آنکھ نے ایسا خواب۔

⑤ اچانک جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے جو اسی آسمان سبز رنگ سے زیادہ تیز رفتار ہیں۔

⑥ آپ کے قدموں پر کافور لگا کر عطر کی آج رات آپ کی زینت بخت آور ہے۔

⑦ تھوڑی دیر کے لئے اس خواب گاہ سے تشریف لے چئے۔ آپ جلد عالم کے لئے بخت ہیں۔ [

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں : میں بیدار ہوا دیکھا کہ میرے ہاں جبریل علیہ السلام حاضر ہیں میں نے ان سے

کہا : اے جبریل علیہ السلام! کیوں آئے؟ عرض کی :

یا محمد ان ربی نقانی بغننی الیك امرنی

ان اتیہ بك فی ہذا اللیلۃ بكرامة لم یكدم

اے محبوب محمد تھے اللہ علیہ وسلم! رب تمہارے نے مجھے بھیجا

کہا کہ میں آپ کو اسی شب تعلیم و تکریم سے لے جاؤں۔ آپ

بہا احد قبلک ولا یحکم ربہا احد بعدک
فانک شہید ان تکلم ربک و تنظر الیہ و
تسری فی ہذا اللیلۃ من عجائب ربک و
عظمتہ و قدسہ ۛ

سے پہلے کسی کی تعظیم نہ ہوتی اور نہ آپ کے بعد جوگی آپ چاہیں
تو آج رات اپنے رب سے کلام کریں اس کے عجائبات
دیکھیں اور اس کی قدرت و عظمت کا معائنہ و مشاہدہ فرمائیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام کے اس بیان کے بعد میں نے اٹھ کر وضو کر کے دو گنا پڑھا۔ اس
کے بعد جبریل علیہ السلام نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا یعنی علقوم کے نیچے سے لے کر پیٹ مبارک
تک چاک کیا بلکہ جبریل علیہ السلام نے ایسے ہی انگلی سے اشارہ کیا تو مقام مذکورہ چر گیا آپ کے سینہ مبارک سے خون بھی جاری
نہ ہوا اور نہ ہی آپ کو اس سے درد محسوس ہوا اس لئے کہ یہ بطور خرق عادت کے منجملہ معجزات کے آپ کا یہ بھی معجزہ تھا۔ اس
کے بعد جبریل علیہ السلام ایک تھقال زمزم شریف کے پانی کا لائے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر نکال کر اسے
تین بار دھویا اس کے اندر جو شے نبوت کی شان کے لائق نہیں تھی اسے باہر نکال کر پھینکا۔

اس سے معلوم ہوا کہ زمزم کا پانی تمام پانیوں سے افضل ہے خواہ وہ بہشت کا پانی ہو یا کوئی اور۔ اس کے بعد
جبریل علیہ السلام ایک اور تھقال سونے کا لائے جو ایمان و حکمت سے پر تھا اسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
قلب اطہر پر ڈال دیا۔

ف ہمارے نزدیک معانی کو اجسام میں تبدیل کر کے دکھایا جاتا ہے جیسے علم کو دودھ کی شکل میں دکھایا پھر اس کے اندر سکہ ڈالی
گئی اس کے بعد آپ کے قلب اطہر کو اس کے اصلی مقام پر رکھا گیا اسی وجہ سے آپ کے سینے مبارک پر دھانگے کے برابر نشان نظر
آتا تھا یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا نشان تھا۔

ف حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک تین بار شق ہوا۔

① آپ جب بنی سعد کے ہاں تھے اس وقت آپ کی عمر پانچ سال تھی۔ کذا قال ابن عباس رضی اللہ عنہما اس بار آپ کے
دل سے وہ سیاہ بچھڑا نکلا گیا جہاں شیطان انسان کے دل پر بیٹھ کر دوسرے ڈالتا ہے اسے خطا شیطان سے تعبیر کیا جاتا ہے یہی
وجہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں شیطان کا کچھ حصہ دھنسا جیسے عام انسانوں میں ہوتا ہے! اور نہ ہی آپ کو
کھیل کود کی طرف رغبت تھی وغیرہ اور یہ صرف حضور علیہ السلام کے خواص سے ہے ورنہ دوسرے پیغمبران عظام علیہم السلام کو یہ
مترتبہ حاصل نہیں تھا اس لئے کہ ان کا اس طریقہ سے سینہ چاک نہیں ہوا تھا۔

شان ولایت : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین اولیاء کا ملین کہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہی مرتبہ

نصیب ہو کر ان کے قلوب میں بھی شیطان کا کوئی حصہ نہیں تھا اور ان کے قلوب سے شیطان کا حصہ نکلنے کا موجب ان کی سیاہ فہمی ہوتی ہے جو بعض کو بیداری کی حالت میں ہوتی ہے اور بعض کو حالت فنا میں اور بعض کو کسی دوسرے طریقے سے لیکن ان میں سے پہلا طریقہ زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ اس سے قلب صحیح طریقہ سے صاف ہو کر ان سے عبادات عادات کی طرف ادا ہوتے ہیں۔
ف: اسی موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نور کی مہر لائے کہ جسے دیکھ کر دیکھنے والے حیران ہو جاتے اس سے حضور علیہ السلام کے قلب پر مہر لگائی اس کی وجہ سے آپ کا قلب محفوظ رہا اس کے بعد آپ کے دونوں کانڈھوں کے درمیان مہر نبوت لگائی جس سے سمجھا جاتا تھا کہ یہ نبوت کی علامت ہے اسی مہر کے گرد سیاہ تہل بن میں چند سیاہ بال تھے جن کا میلان بارگاہ حق کی طرف محسوس ہوتا تھا اور وہ مہر نبوت سبب یا کبوتر کے انڈے کی طرح معلوم ہوتی تھی۔

ف: الجدا ایک پرندہ ہے نطاش (چڑیا) کی طرح کبوتر سے پھوٹا جس کے پاؤں اور چوڑے سرخ ہوتی ہے۔ اسے جنگلی مرغی بھی کہا جاتا ہے اور زربجے اسی پرندے کا انڈہ۔

ف: ترمذی نے فرمایا کہ اس سے جلد السیر مراد ہے اور جلد جلال کا واحد ہے یعنی دلن کا پھتر کھاٹ۔ (کذا فی تہذیب الحدیث)

ف: مہر نبوت پر کھاتا تھا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا کھاتا محمد نبی امین (وغیرہ وغیرہ)۔
ف: روایات کے اختلاف کی وجہ یہ نہیں کہ واقعی مہر نبوت میں اختلاف تھا بلکہ دیکھنے والوں کے مختلف حالات تھے وہ اس لئے کہ بندوں کے حالات مختلف ہوتے اور انہیں تجلیات مختلف نظر آتے تھے۔ کچھ ان تجلیات کے کوائف بھی بدلتے رہتے تھے۔
نشان ولایت اور شیطان کی حکایت حضرت امام میری قدس سرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی دلی نے سوال کیا کہ اے وہ کیفیت دکھائی جائے جس سے انہیں مشاہدہ ہو کہ وہ بندوں میں

کس طرح دوسرے ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بطور کی صورت دکھائی جس کے دونوں کانڈھوں کے درمیان سیاہ تہل پرندے کے گھونسلے کی طرح نظر آتا تھا اس پر شیطان اگر پہلے اسے ہر طرف سے سوچتا ہے پھر دل کی جانب اپنی سوئڈ داخل کر کے دوسرے ڈالتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنی سوئڈ پیچھے ہٹا لیتا ہے اس لئے اس کا نام خناس پیچھے ہٹانے والا ہے۔ اسے جب دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی شغائیں نظر آتی ہیں تو پیچھے بھاگ جاتا ہے اسی وجہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کانڈھوں کے درمیان بچھے لگواتے تھے بلکہ امت کے لئے بھی حکم فرماتے اور فرمایا کہ اسی طرح مجھے جبریل علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تاکہ شیطان کا راستہ بند ہو اور وہ دل میں سوئڈ داخل نہ کر سکے اس لئے کہ وہ انسان میں دوسرے ڈالنے کے لئے سارے جسم میں ایسے گھومتا ہے جیسے انسان میں ہر جگہ خون کا دورہ ہوتا ہے۔ مہر نبوت کا دونوں کانڈھوں کے درمیان میں ہونے میں بھی یہی راز تھا تاکہ امت کو معلوم ہو کہ اگرچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے گناہوں سے معصوم تھے اور خود حضور عیبہ السلام نے فرمایا کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے۔ یعنی مہر نبوت سے آپ کی نبوت کی تائید ہوتی اور اسی سے آپ اللہ تعالیٰ کے مخصوص مشرف اور مکرم ہونے اور شیطان کے دوسرے سے بھی

بالکل معفو تھے اس لئے کہ آپ کے ساتھ رہنے والا شیطان مسلمان ہو گیا اگرچہ آدم علیہ السلام کا شیطان بھی مسلمان ہو گیا لیکن اس نے ان پر دوسرے کے حملہ کر لیا۔

(۲) دوبارہ شوق صدر اس وقت ہوا جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے ہوئے اس وقت آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تاکہ آپ نبوت کا بوجھ آسانی سے اٹھا سکیں۔

(۳) تیسری بار آپ کا شوق صدر ہوا جب آپ کو معراج ہوئی اس وقت آپ کی عمر باون سال تھی۔ اس سے آپ کے قلب میں توسیع کی گئی تاکہ آپ اسرار الہی و کلمات ربانیہ کو پورے طور پر محفوظ کر سکیں۔

شب معراج بجز لایلیہ السلام ابتداء ایک سفید رنگ کی سواری لائے جسے براق سے تعبیر کیا جاتا ہے (البراق) بضم الموحدة اور اسے براق اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ سخت چمکدار تھا یا بہت جلد باز تھا جیسے بجلی بادل میں چمکتی ہے اور بہت بڑی جلد باز ہوتی ہے یہ براق بھی اسی کی طرح تیز رفتار تھا۔

حضرت جامی قدس نے فرمایا : ہ

- (۱) پسینچ راہ عرشت کردم اینک
براق برق سیر آوردم اینک
- (۲) جہندہ بر زمین خوش باد پائے
پہندہ در ہوا فسخ ہمائے
- (۳) چو عقل کل سوئے افلاک گردے
چو فک ہندہ گیتی نور دے
- (۴) نہ دست کسی عنان او بسودہ
نہ از پائے رکابش گشتہ سودہ

ترجمہ : (۱) میں آپ کو آسمان کی طرف لے جانے کی نیت سے حاضر ہوا ہوں لیکن یہ براق برق رفتار حاضر ہے

(۲) زمین پر خوب دوڑتا ہے اور آسمان پر بھی بہت اڑتا ہے

(۳) عقل کی طرح آسمان پر جاتا ہے ہندے کی طرح زمانہ کو بیٹھتا ہے۔

(۴) کسی ہاتھ نے اس کی باگ کو نہیں پکڑا اور نہ ہی اس کے رکاب میں کسی کے پائوں لگے۔

شب معراج جس براق پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے وہ گھوڑے سے چھوٹا اور گدے سے بڑا تھا۔

نکستہ : صاحب النکتی نے لکھا ہے کہ اسے فجر کی شکل میں لانے میں حکمت ہے ورنہ اسے گھوڑے کی شکل میں لانا چاہیے تھا ایک تو اس لئے کہ آپ کو اس پر سوار ہونے میں آسانی ہو اور اس سے آپ کو ملال بھی نہ ہو کہ اونچی سواری سے طعنا و شتم

ہوتی ہے دوسرے اس لئے کہ اظہار مجزہ ہو کہ باوجودیکہ یہ سواری اتنا تیز رفتار بھی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اسے ایسا تیز رفتار بنایا کہ نقل والے دنگ اور حیران رہ گئے۔ اور براق کی نیز رفتار کی کامیاب عالم شکار تاحہ نگاہ براق کے قدم پیچھے تھے زمین سے آسمان تک اس کا ایک قدم ہوا اس لئے کہ ہم جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو ہماری نگاہ آسمان پر پڑتی ہے تو اس معنی پر اس کا ایک قدم زمین پر تھا تو آنکھ جھپکتے ہی اس کا دوسرا قدم آسمان پر پہنچ گیا گویا اس نے ساتوں آسمانوں کو ساتوں قدموں سے طے کر لیا۔

جو لوگ اولیاء کرام کے طے الارض (طے المسافت) کی کرامات کے منکر ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رد و مایہ ان کے بڑوں معتزلہ نے آصف برصنیا کی کرامت کا انکار کر دیا اور دلیل یہ بتائی کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے بلیقے کا تخت کس طرح لایا جانا محال ہے۔

[صاحب روح البیان ان کے رد میں لکھتے ہیں کہ]

وبعد یرد علی من استبعد من المتکلمین
احصاء عرش بلقیس فی لحظ واحد لے
اس سے اس کا رد ہوا جو بعض متکلمین کہتے ہیں کہ بلیقے کا
تخت ایک لمط میں لایا جانا محال ہے۔

ف: ریح الابار میں ہے کہ براق کا چہرہ انسان کے چہرے کی طرح تھا اور اس کے پاؤں اونٹ کے پاؤں کی طرح اور پٹیلیا گھوڑے کی طرح اور اس کی تہین سفید موتیوں کی اور دونوں رکاب سبز زبرجد اور لنگم سرخ یا قوت کی اور اس سے نور چمکتا تھا۔

ف: انسان العیون میں ہے کہ وہ نہ تھا نہ مادہ یعنی ایسی جنس سے تھا جسے نہ ذکوۃ سے موصوف کیا جاسکتا ہے نہ الوث سے۔ و من شئ خلقنا نہ وجین کے قاعدے سے ملا نہ کرام کی طرح خارج تھا اس لئے کہ وہ بھی نہ تریں نہ مادہ۔

حنور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث تشریف اس جیسا جانور نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں اور میں اس کے دیدار کا اشتیاق رکھتا ہوں اور میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا جانور ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا: یہ براق ہے آپ اس پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کے ہاں تشریف لے چلے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت دی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے لنگم سے پکڑا، میکائیل علیہ السلام نے اس کے رکاب اور اسرافیل اس کے پیچھے۔ میں نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ کیا تو براق بدکنے لگا۔ جبریل علیہ السلام نے اس کی ران پر ہاتھ رکھا اور اسے فرمایا یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی قسم اس جیسا تیرے اوپر نہ پہلے کوئی سوار ہوا اور نہ بعد میں، امید رکھی جاسکتی ہے یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ براق جبریل علیہ السلام کی بات سن کر پسینہ پسینہ

ہو گیا۔

فتا ابن وحید نے فرمایا کہ اس براق پر حضور علیہ السلام سے پہلے کوئی بھی سوار نہ ہوا تھا۔ امام نووی اسی کے موافق فرماتے ہیں۔

ازالہ وہم؛ جبریل علیہ السلام کا فرمانا کہ اے براق! ان سے پہلے تیرے اوپر نہ سوار ہونا ہوگا۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ براق پر کوئی سوار نہیں ہوا اس کا یہ منہ نہیں کھلا کہ اور سوار ہوتے تھے لیکن ان جیسے نہیں تھے وغیرہ۔

براق کی دانستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھاؤں بلکہ اس لئے بدگتاجوں کو آپ نے نہایت لوں تاکہ آپ قیامت میں میری شفاعت کی ذمہ داری لیں اور ابھی سے میرے ساتھ وعدہ فرمائیں اس لئے کہ مجھے معلوم ہے حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں حضور علیہ السلام نے براق سے شفاعت کا وعدہ فرمایا۔

اعجوبہ؛ منقول ہے کہ سفید گلاب جبریل علیہ السلام کے پسینے سے اور زرد گلاب براق کے پسینے سے پیدا کیا گیا ہے۔
حدیث شریف حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آسمان پر معراج کے لئے بلایا گیا تو زمین رونے لگی اس کے رونے سے اس کی انگوری زرد ہو گئی جب میں معراج سے زمین پر واپس ہوا تو میرے پسینے کے قطرات زمین پر پڑے تو اس سے گلاب کا پھول پیدا ہوا۔ اب جو شخص میری خوشبو سونگنا چاہتا ہے تو اُسے چاہیے کہ سرخ گلاب سونگے۔

ف؛ ابوالفرج نہروانی نے فرمایا کہ اس حدیث شریف سے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم بتایا ہے وہ اسی حدیث کے مطابق انتہائی مقام ہے بلکہ آپ کے فضائل و کمالات کا یہ ادنیٰ کمال ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کم تر کسی درجات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ (کنز فی المقاصد الحسنہ)

ف؛ فیترحقی کہتا ہے کہ اس سے یہ بھی نہ سمجھنا کہ ان واقعات سے پہلے گلاب سفید، زرد اور سرخ کے پھول نہیں تھے لیکن ان حضرات کے اعزاز میں اسی رنگ کے پھول ان کے پسینوں سے پیدا ہو گئے۔ اس کی مثال بی بی حوا کا واقعہ ہے کہ جب وہ زمین پر انزلیں تو گریہ زاری فرمائی ان کے جتنے آنسو پکے ان سے دریا کے موتی پیدا ہوئے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بی بی سے پہلے دریا کے موتی نہ تھے بلکہ بی بی حوا سے پہلے ہی موتی تھے۔ ایسے ہی مذکورہ نمک نیسے پھول پہلے ہی تھے۔

ف؛ نمک کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہشت کا کافور ایک مٹھی بھر دیا گیا تو انھوں نے زمین پر پھینکا جہاں یہاں اس کافور کے ذرات پڑے وہیں پر نمک کی کان بن گئی لیکن اس سے قبل بھی نمک موجود تھا ان واقعات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے اعزاز میں بہت بڑی بہترین امتیاز پیدا فرمائیں۔

حدیث شریف؛ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی براق پر سوار ہو گیا؛

ع

از ان دولت سراپوں خواجہ دین
خرامان شد بعزم حناء دین
شد از سبوحان گردوں صدادہ

کہ سبحان الذی اسرئ بعبدہ

ترجمہ: اسی دولت سے وہ دین کے سرار، زینت والے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ آسمانی فرشتے آسمان سے آواز دینے لگے و سبحن الذی اسرئ بعبدہ ۴۔

ف: اختلاف ہے کہ کیا جبریل علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہوئے یا نہ۔ صاحب المنقن نے فرمایا کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار نہیں ہوئے تھے اس لئے کہ وہ براق صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صرف معراج کے لئے مخصوص کیا گیا تھا۔

شب معراج میں زمین کے مختلف مقامات کی سیر

جب حضور علیہ السلام باقی پر سوار ہوئے تو وہ اترتا ہوا چلا جہاں نگاہ پڑتی وہاں اس کا قدم پہنچتا۔ آپ کا ایک زمین پر سے گزر ہوا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ براق سے اتر کر یہاں ایک دو گانہ پڑھئے۔ جب آپ نے دو گانہ پڑھ لیا تو پھر براق پر سوار ہوئے۔ تو پھر جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام تھا۔ آپ نے فرمایا: میں نہیں جانتا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ مقام مدین تھا۔ یہ شجرہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب اور اس کے بالمقابل ایک جگہ کا نام ہے یہ مدین بن موسیٰ کی وجہ سے اس نام سے موسوم ہوا جب کہ مدین اسی مقام پر قیوم ہوئے۔

اس کے بعد براق چل پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یہاں اتر کر دو گانہ پڑھئے آپ نے دو گانہ پڑھا۔ جبریل نے عرض کی کہ یہ کون سا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا: میں نہیں جانتا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا: یہ بیت لحم ہے یہ ایک بستی ہے جو بیت المقدس کے بالمقابل ہے یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے۔ براق کے پیچھے سے ایک بہت بڑا قوی ہیکل جن نظر آیا جس کے ہاتھ میں آگ کی چنگاری تھی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں آپ کو چند کلمات عرض کروں جب آپ انھیں پڑھیں گے تو اس جن کی آگ بجھ جائے گی بلکہ خود جن بھی منہ کے بل گر جائے گا۔ آپ نے فرمایا: وہ کلمات کیا ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی وہ کلمات یہ ہیں:

اعوذ بوجه اللہ الکریم و بکلمات اللہ
الذات الاتی لا یجاوز منہ بر ولا فاجر من
شر ما یفعل من السماء و من شر ما یعرج
ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے ان نعمات کی برکت سے
(جن سے نہ نیک تھا اور نہ کر سکتا ہے نیچہ) ان امور سے پناہ
مانگتا ہوں جو آسمان سے اترتے ہیں اور ان شرور سے جو

فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَمَّا فِي الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا
يُخْرِجُ مِنْهَا وَمِنْ فِتْنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالطَّارِقِ
يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا مَعْشَرَ
آسمان پر پڑتے ہیں اور ان شرور سے جو زمین سے نکلتے اور
اس زمین میں پھیلتے ہیں اور رات دن کے فتنوں اور فتنے
لانے والوں سے۔ اے اللہ ہمیں خیر عطا ہو۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کلمات پڑھے تو شیطان لینے وہ پیچھے آنے والا قوی ہیکل جن منہ کے بل گر پڑا
اور اس کی آگ کے شعلے بھی بجھ گئے۔

اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجاہدوں کے حالات منکشف ہو گئے۔ آپ نے بہشت کے اندر انھیں جو
جزا نصیب تھی اپنی آنکھوں مبارکہ سے معائنہ فرمایا اور انھیں ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا کہ وہ ایک قوم کی طرح ہیں جو اسی وقت
کھینچی باڑی کرتی ہے پھر اس وقت مکمل ہو جاتی ہے وہ اسے کاٹ لیتے ہیں پھر وہ پیلے کی طرح ہو جاتی ہے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام
سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں عرض کی یہی مجاہد فی سبیل اللہ ہیں کہ جنھیں نیکی سات سو گناہ زاد نصیب ہوتی ہے جو کچھ انھوں نے اللہ تعالیٰ
کے راہ پر خرچ کیا اس کا انھیں صلہ لونی ملے گا اس سے مراد یہ ہے کہ انھیں بے حساب ثواب نصیب ہوگا اس کے بعد دائیں
طرف سے ایک ندا آئی: یا محمد احمد انظر فی اسألك اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں آپ سے ایک سوال
کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ عرض کی یہ یہودیت کا داعی تھا اگر آپ اسے
جواب دیتے تو آپ کی امت یہودیت سے مانوس ہو جاتی یہ نے انھیں تورات پر عمل کرنے کا شوق ہوتا اس سے آپ کی اکثر امت مراد
ہے اس کے بعد آپ کو بائیں طرف سے ندا آئی آپ نے اسے بھی جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ عرض کی:
یہ نصرانیت کا داعی تھا اگر آپ اسے جواب دیتے تو آپ کی اکثر امت کو انجیل پر عمل کا شوق ہوتا۔ اس کے بعد آپ پر دنیا کا حال
منکشف ہوا اور اسے ایک بوڑھی عورت کی صورت میں دکھایا گیا کہ جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور دونوں کہنیوں سے کپڑا اترا
ہوا تھا اس لئے کہ جو کسی دوسرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس کی یہی حالت ہوتی ہے اور اس پر ہر قسم کا ہارسنگار تھا اور ظاہر ہے کہ
زینت کا ہر ایک سبب بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے پھر اس کا کیا حال ہوگا جس میں زینت کے تمام اسباب موجود ہوں۔
حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۱۔

نوش عروسیست جہاں از سر صورت لیکن

ہر کہ پیوست بدو عمر خودش کا بین داد

ترجمہ: یہ دنیا عجیب نہیں ہے کہ جو اس سے ملا اس نے اپنی زندگی مہر میں دے دی۔

از رہ مرو بعثۃ دینی کہ این مجوز

مکارہ نشیند و قتال می رود !

ترجمہ: سیدھی راہ چوڑ کر بڑھی دھن کے اشاروں پر نہ چل یہ دھوکہ باز تجھے فریب دے کر تجھے تباہی کی طرف لے جائے گی
 دنیائے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرا آپ سے ایک سوال ہے لیکن آپ نے اس
 کی طرف توجہ نہ دی آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی: یہ دنیا تھی اگر آپ اسے
 جواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت ترجیح دیتی۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کونے میں بڑھیا کو دیکھا وہ آپ کو پکار رہی تھی آپ نے اس کی طرف
 بڑھی دنیا بھی توجہ نہ دی آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی کہ یہ دنیا ہے اس کی مثال بڑھیا کی
 ہے کہ جس طرح بڑھیا اپنی زندگی کی آخری منزل طے کر رہی ہے ایسے ہی دنیا اب ختم ہونے والی ہے اس کی عمر اتنی رہ گئی ہے جتنی
 اس بڑھیا کی۔

ف: دنیا کو کبھی نوجوان اور کبھی بڑھی عورت سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ ذاتی طور پر نوجوان ہے نہ بڑھی اس کی یہ تعبیریں بوجہ
 تعلقات کے ہیں مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک اسے شاہ (نوجوان) کہا جاتا۔ اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک اسے کھلا ادھیڑ عمر کی عورت کہا جاتا رہا اس کے بعد تا قیامت اسے عجز و بڑھیا کہا جائے گا۔
 اور یہ بھی صرف انسانی نشو و نما اور ان کے مختلف ادوار کی وجہ سے ہے ورنہ آدم علیہ السلام کے زمانہ سے ہی عجز و بڑھیا تھی
 اس کا شباب اور زروتا زگی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت سے ختم ہو گئی (کذا فی بعض الاخبار)
 سوال: شباب یا بڑھیا یا توجہ انات میں ہوتا ہے دنیا کے لئے کون سا شباب اور کونسا بڑھیا ہے؟
 جواب: پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ محض مثالی طور پر کہا گیا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیانتی انسان کی مثال دکھائی گئی کہ ایک مرد مکلاؤں کا گھٹڑا اٹھاتا ہے
 خیانتی کا بُرا حال لیکن اٹھائیں سکتا باوجود اس ہر گھٹڑے میں اور کلٹیاں ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ اس خیانتی کی مثال دی
 گئی جو لوگوں کی امانتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا لیکن مزید امانتوں کو اپنے پاس رکھنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی کہ یہ آپ کا وہ امتی ہے جس کے پاس امانتیں رکھی جائیں اور
 وہ انھیں ادا نہیں کرے گا الٹا دیگر امانت کے درپے رہتا ہے۔

اعجوبہ: بندگان دین فرماتے ہیں:

اتقوا الواوآت

یعنی ان امور سے ڈرو جن کے اول لفظ واو آتا ہے جیسے ولایت (حاکم بننا)، وزارت، وصایت کسی کی وصیت کا
 بوجہ اٹھانا، وکالت، ولایت یعنی امانت رکھنا۔

بے نماز، بکا بُرا حال: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نماز کی کیفیت دکھائی گئی کہ ایک قوم کے سربراہوں سے

بھوڑا جاتا ہے جب تک ان کے سرریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں تو پینے کی طرح صبح و سالم بخورد بیٹے جاتے ہیں۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سرفرض نمازوں کے وقت بولہل ہو جاتے تھے۔

تمارک زکوٰۃ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمارک زکوٰۃ کا حال دکھایا گیا جن کے آگے پیچھے بہت بڑے زخم ہیں وہ اونٹ بکریوں کی طرح بھگتے ہیں اور انہیں مخصوص کھانا درخت کھلایا جاتا ہے۔ انضر تک ایک خشک درخت کو کہا جاتا ہے جو کانٹے دار ہوتا ہے۔ الا قوم اس کے فکر کو کہا جاتا ہے جو کانٹوں کے ساتھ سخت کڑوا بھی ہے بعض کے نزدیک ایسا درخت دنیا میں نہیں بلکہ یہ صرف جہنم میں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا:

انباتا خرج من اصل الجحیم وہ ایسا درخت ہے جو درخت کے اندر پیدا ہوتا ہے۔

جن لوگوں کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اور بکریوں کی طرح دوڑتا دیکھا انہیں جہنم کے انگارے کھلائے جا رہے ہیں۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اموال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔

زانیوں کا بُرا حال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانی دیکھائے گئے جن کے سامنے بھنے ہوئے بہترین گوشت ہانڈیوں کے اندر رکھے ہیں اور دوسری طرف کچا اور بدبودار گوشت پڑا ہے وہ لوگ جھنپے ہوئے اور بہترین گوشت کو چھوڑ کر کچا اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ عرض کی کہ یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو شادی شدہ ہو کر غیر عورتوں کے پاس شب باشی کرتے اور اپنی عورتوں کے پاس نہیں جاتے اور ان کے ساتھ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے بجائے غیر مردوں کے پاس رات گزارتی تھیں لینے زنا کار مرد اور زانی عورتیں۔

ڈاکوؤں کا حشر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاکوؤں کا حال دکھایا گیا کہ ایک لکڑی ایسی ہے کہ وہ جس کپڑے یا کسی شے سے گزرتی ہے تو اسے پیر پھاڑ دیتی ہے آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ عرض کی کہ یہ آپ کے اس امتی کی مثال ہے جو لوگوں کے راستے پر چھپے رہتے تھے چوٹی لوگ وہاں سے گزرتے تو وہ ان سے مال چھین لیتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بُرے فعل سے روکا تھا:

ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ایسے راستوں پر مت بیٹھو کہ تم لوگوں کو ڈراتے رہو۔

بد عمل علماء اور پیر فقیر اسماعیل حقی کہتا ہے کہ مذکورہ بالا حالات ظاہری زانی اور ڈاکوؤں کے تھے کچھ ہی حال منموئی زانی اور باطنی ڈاکوؤں کا ہے وہ علماء اور پیر ہیں جو اندرونی طور پر قوم کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور ظاہری شکل علماء و شائخ کی دکھاتے ہیں ایسے لوگ دجال و کذاب ہیں ایسے لوگ اپنی ظاہری صورتیں نیک اور بہتر رکھتے ہیں حالانکہ ان کی طلب کی استعداد غلط ہوتی ہے جس سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں ایسے متکار پیر اور غدار (بد عمل) علماء کو ایسے زانیوں اور ڈاکوؤں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

سودنخوار حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سودنخوار کی حالت اس شخص کی سی دکھائی گئی جو خون کی نہریں تیرا جا رہا تھا اور اس کے منہ میں جہنم کے پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ آپ کا سودنخوار امتی ہے۔

بے عمل واعظ و مبلغ اور مقرر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ بے عمل کی کیفیت دکھائی گئی کہ ایک قوم کی زبانیں اور ہونٹ جہنم کے مقرر فیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ کاٹ لئے جاتے ہیں تو وہ پتھر پیلے کی طرح صبح و سالم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطاب، مقررین، مبلغین اور واعظین ہیں جن کی تقریر سے فتنے اللہ کھڑے ہوتے اور جو خود بے عمل ہوتے اور دوسروں کو اعمال صالحہ کی تلقین کرتے :۔

از من بگوئے عالم تفسیر گوئی را
گر در عمل نکوشی تو نادان مفسرے

باز درخت علم ندانم بجز عمل
با علم اگر عمل نکنی شاخ بے برے

ترجمہ : تفسیر دان عالم کو میری طرف سے کہہ دو۔ اگر تم عمل میں کوشش نہ کرو گے تو تم بے وقوف مفسر ہو۔ علم بے عمل اس درخت کی طرح ہے جس پر پھل نہ ہو۔

غیبت کرنے والے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبت کرنے والوں کی صورت دکھائی گئی کہ وہ اپنے چہرے اور سینے تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرنے اور لوگوں کی عزت گھسانے کے درپے رہتے تھے۔

فحش بکنے والے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فحش بکنے والے دکھائے گئے کہ ایک پتھر سے ایک بہت بڑا بیل نکلتا ہے پھر وہ ارادہ کرتا ہے کہ جہاں سے نکلا ہے وہاں واپس لوٹ جائے لیکن بڑی حید و جہد کے باوجود نہیں جاسکتا۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ آپ کا وہ امتی ہے جو چھوٹا منہ بڑی بات کہہ مصداق تھا یعنی ایسی بات کہتا جو اس کے لائق نہیں ہوتی تھی پھر اس پر بھتیجا کہ کاش تیرا وہ نہ کہتا لیکن اب اسے لوٹنا چاہتا ہے لیکن بات گئی ہوئی کیسے واپس ہو۔

بہشت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہشت کے کنارے پر لایا گیا آپ ایک وادی پر تشریف لائے۔ اس کی ٹھنڈی ہوا اور بہتر نوشیدنی سے جی باغ و باغ ہو جاتا ہے اور اس سے خوش آواز سنائی دیتی۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ بہشت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بہشت کا وعدہ پورے کرائیے

لیئے چل کر میں اسے دیکھ لوں۔

جہنم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کی کیفیت دکھائی گئی آپ کو ایک وادی پر لایا گیا اس سے بہت بڑی مکروہ جہنم آواز سنائی دی اور اس سے بہت بڑی گندی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ جہنم کی آواز ہے۔
شعوی شریف میں ہے: ۷

ذره ذره کا نذرین ارض و سما ست
جنس خود را ہر یکی چون کھر با ست
معدہ نازا می کشد تمامتقر
می کشد مر آب را تف جگر
پشتم خدایا بتان زاین کو بیاست
مغز جویاں از گلستان بو بیاست

ترجمہ: (۱) زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ ہر ایک اپنی جنس کے لئے کھرا کی طرح ہے۔

(۲) معدہ طعام کو اپنے مستقر تک کھینچتا ہے ایسے ہی جگر کی گرمی کو پانی۔

(۳) آنکھ کی کشش اس قبیل سے ہے مغز باغ کی خوشبو اس لئے کھینچتا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو راستے سے ہٹ کر علیمہ و کھڑا تھا اور پیکارتا ابلیس ہے: یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جبریل علیہ السلام نے عرض کی چلئے اس کی طرف توجہ نہ دیجئے۔ آپ نے پوچھا: یہ کون ہے؟ عرض کی کہ یہ نبیث لعین ابلیس آپ کا دشمن ہے چاہتا ہے کہ آپ کو اپنی طرف جھکا دے:

آدمی را دشمن پنهان بیست
آدمی با حذر عاقل کیمیت

ترجمہ: آدمی کے پسیدہ دشمن بہت ہیں۔ پر خوف انسان دانا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزر جاوہ سرخ ٹیلے کے نزدیک اپنی موسیٰ علیہ السلام مزار میں نماز پڑھ رہے تھے جو نبی حضور علیہ السلام کو وہاں سے گزرتا ہوا دیکھا تو بلند آواز سے کہا:
اكرمته و فضلتہ (میں نے انھیں اکریم و اکرم بنایا ہے)

آپ نے فرمایا یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہیں، آپ نے پوچھا: اسے کون جبرک

رہا تھا۔ عرض کی کہ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ انہیں جھڑک رہا تھا۔
فایہاں مقاب اور جھڑک محبت اور پیار کی تھی۔

مزارات کی زیارت اور مزارات کے نزدیک نوافل وہابی دیوبندی مزارات اولیاء سے نہ صرف روکنے بلکہ اسے
شُرک بے تعبیر کرتے ہیں۔ صاحب روح البیان کے منہ جب
ذیل قول سے ان کی تردید ہوتی ہے۔ انھوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا:

و الظاهر انه عليه السلام نزل عن قبره
فصلی سکتین نے
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک
کے قریب اترے اور دو گانہ پڑھا۔

ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھے بزرگ پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جن کے گرد اگود بہت بڑا
ابراہیم علیہ السلام کتبہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ آپ کے دادا جان حضرت ابراہیم
علیہ السلام ہیں۔ آپ نے ان کے قریب جا کر انھیں سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دے کر جبریل علیہ السلام سے
پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انھوں نے عرض کی کہ یہ آپ کے صاحبزادے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا:

مرحباً یا نبی الامی العسری

یہ کہہ کر حضور علیہ السلام کے لئے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔

جس درخت سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام
انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں۔ کامزار مبارک تھا حضور علیہ السلام اسی درخت کے نزدیک اترے اور وہیں دو گانہ ادا فرمایا۔
معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی مزارات کی زیارت اور وہیں پرنفل دو گانہ پڑھنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

بیت المقدس میں تشریف آوری حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی مزار کی زیارت سے فرغت
اور ملائکہ کرام کا استقبال! پاکر باقی پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کے قریب ایک وادی پر پہنچے جہاں
آپ کو جنم کی صورت و ساندہ ایکوں کی طرح دکھائی گئی۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا یا حضرت آپ کو جنم کی کیفیت کیسی محسوس ہوئی؟
آپ نے فرمایا سیاہ کونے کی طرح نظر آتی تھی یہاں سے حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور ایلیاء (بالکسر) میں داخل ہوئے یہی
مدینۃ اللہ ہے جو ارض شام میں واقع ہے یہاں پر آپ کے استقبال کے لئے ملائکہ کی ایک بہت بڑی جماعت موجود تھی۔

۱۷۔ اضافہ از فقیر اویسی۔

۱۸۔ از فقیر اویسی

۱۹۔ روح البیان جلد ۵ صفحہ ۱۱۱۔

وہ فرشتے گنتی اور شمار سے باہر تھے آپ ایلایہ کے باب میانی سے داخل ہوئے اور مسجد اقصیٰ میں پہنچے یہاں دروازے کے آگے ایک پتھر بٹا تھا جسے جبریل علیہ السلام نے چیر کر براق کو باندھا۔

حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کا قبل اسلام ایک عجیب واقعہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں قیصر (بادشاہ) کے ہاں چند بانیں **انجور** سوچ کر بتائیں اس نیت پر کہ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت میں کمی آئے گی یعنی ان کی ایسی باتیں بتاؤں کہ جن سے ان کا جھوٹ ثابت ہو اور قیصر (بادشاہ) ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان سے نفرت کرے گا۔ چنانچہ میں نے قیصر (بادشاہ) سے کہا کہ میں تمہیں اس نبی کی ایک ایسی بات بتاؤں جس سے تمہیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی وہ جھوٹا ہے۔ قیصر نے کہا، وہ کیا؟ البسفیان نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں بیت اللہ (مکہ) سے بیت المقدس پہنچ کر واپس لوٹ آیا ہوں کیا عقل باور رکھتی ہے کہ انسان اتنا لمبا سفر ایک رات میں طے کر لے؟ البسفیان یہ ماجرا بیان کر کے خاموش ہوا تو بیت المقدس کا خاص بول پڑا اور قیصر (بادشاہ) سے کہا کہ اس رات کی کہانی مجھ سے سنئے۔ ہوا یوں کہ میری عادت تھی کہ بیت المقدس (مسجد) کے تمام دروازے بند کر کے سوتا تھا اس رات بھی میں نے تمام دروازے بند کئے لیکن ایک دروازہ بند نہ ہو سکا بہت بڑی جدوجہد کے باوجود کھلا رہا۔ اور وہ فلاں دروازہ جو اب بھی ہے اس کے بعد میں نے ہسپتیکان کی مدد چاہی اور اسے ہر چند بند کرنے کی کوشش کی گئی مگر بند نہ ہو سکا بالآخر ہم نے اسے لیے ہی چھوڑ دیا اور سمجھا کہ اسے کچھ خرابی ہے تو کل بنوالیں گے۔ چنانچہ میں اس دروازے کو کھلا چھوڑ کر چلا گیا جب صبح حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ پتھر جو دروازے کے آگے پڑا تھا جس میں سورج نہیں تھا اب اس میں سورج پایا گیا اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کسی سواری کو باندھا گیا، اور مذکورہ دروازے کے بند نہ ہونے کا بظاہر کوئی سبب نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے کتب سماویہ میں پڑھا تھا کہ جب نبی آخر الزماں (صلی اللہ علیہ وسلم) کو آسمان کی سیر کرائی جائے گی تو وہ بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے جائیں گے۔ چنانچہ میں نے یہ کیفیت دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو اس وقت کہہ دیا تھا کہ آج شب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے اور دروازے کے بند نہ ہونے کا سبب بھی یہی تھا۔

ف دروازے کا بند نہ ہونا بھی حضور علیہ السلام کے معراج کی تصدیق کے لئے ہوا ورنہ جبریل علیہ السلام کے آگے ایسے دروازے حائل نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی طرح ان کا پتھر کو چیرنا اور براق کا باندھنا بھی حضور علیہ السلام کی صداقت پر دلالت کے لئے ہوا۔ ورنہ براق کو باندھنے کے کیا معنی۔ اولاً تو وہ براق چارے و نیوی جانوروں کی طرح نہیں۔ ثانیاً وہ براق حضور علیہ السلام پر سوجان فدا تھا وہ حضور علیہ السلام کے بغیر کہاں جا سکتا تھا۔ ثالثاً خود اللہ تعالیٰ نے اس براق کو صرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھیجا تھا اور صرف انہی کے لئے مقرر کر لیا گیا۔ ان وجوہ کی بناء پر اس کے باندھنے کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی سوائے اس کے کہ وہ بھی حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ بنے۔

جب حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجر مذکور پر تشریف لائے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ **خوران بہشت کی حاضری** آپ اپنے رب تعالیٰ سے دعا کیجئے تاکہ آپ کو حوران بہشت دکھائے۔ آپ نے دعا فرمائی

گئے ایک دودھ کا دوسرا شراب طور کا تھا۔ میں نے وہ پیالہ لیا جس میں دودھ تھا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پینا۔ دودھ سے تھوڑا سا پیالہ لیکن شراب والے پیالے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی :

اصبت الفطرت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فطرت کو پیچھے ۔

اس لئے کہ فطرت کے لئے علم و حکم و حکمت موزوں ہے ۔

اگر آپ شراب کے پیالے سے کچھ نوش فرماتے تو آپ کی امت بالکل گمراہ ہو جاتی اور اگر دودھ کا سالم پیالہ پی لیتے تو آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت کا کوئی فرد بھی گمراہ نہ ہوتا۔ میں نے کہا، لایئے جبریل علیہ السلام دودھ کا وہی پیالہ کہ میں اسے پنی لوں تاکہ میری امت گمراہ نہ ہو۔ کہا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا اس کے خلاف ہونا مشکل ہے اس لئے اب رہنے دیجئے جس نے ہلاک ہونا ہے وہ ضرور ہلاک ہو گا اور جس نے نجات پانی ہے وہ پینے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہے ۔

ف: اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ آپ بیت المقدس سے قبلہ الصخرۃ سے روانہ ہوئے۔ اس لئے حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ صخرۃ بیت المقدس بہشت کے پتھروں سے ہے ۔

ف: اسی پتھر پر حضور مبرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان موجود ہے ۔

اعجوبہ: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دنیا سے عالم کا کوئی ایسا ٹھکانا پانی نہیں جسے اس صخرۃ بیت المقدس سے تعلق نہ ہو لینے تمام روئے زمین کے چٹانوں کا پانی اسی صخرۃ سے جاتا ہے یہ صخرۃ (پتھر) اللہ تعالیٰ کے عجائبات قدرت کا ایک اعجوبہ ہے ۔

ف: یہ بیت المقدس کے درمیان میں ایک بکھرا ہوا پتھر ہے ۔ اسے صخرۃ بیت المقدس سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔ یہ بیت المقدس کی ہر بہت سے منقطع ہے اسے انہی چیزوں سے روکا جاسکتا ہے جن سے پانی کو روکا جاتا ہے اس لئے کہ اس کی ہیبت و کیفیت پانی کی کسی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سہارا کے بغیر ویسے ہی کھڑا ہے ۔

ف: اس پتھر کے نیچے ایک غار ہے جو دور دور تک پھیلی ہوئی ہے اور وہ پتھر اس کے اوپر زمین و آسمان کے درمیان لٹکا ہوا ہے ۔

ف: حضرت امام ابو بکر ابن العربی نے شرح موطا میں لکھا ہے کہ مجھے خیال ہوا کہ میں اسی پتھر مبارک کے نیچے سے گزروں نیکی اس کی ہیبت سے اس کے نیچے سے نہ گزر سکا اس خطرہ سے کہ شاید وہ میرے گناہوں کی نحوست سے میرے اوپر گر جائے پھر ایک مدت کے بعد جرات کر کے اس کے نیچے سے گزرا تو بڑے عجائبات نظر آئے منجملہ ان کے ایک یہ تھا کہ مجھے ہر طرف سے چلتا ہوا نظر آیا باوجود اس کے کہ اس کا کوئی ٹکڑا زمین سے متصل نہ تھا بلکہ اس کے اپنے بعض ٹکڑے اس سے بہت جدا نظر آتے تھے ۔

ف : بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ بیت المقدس آسمان کے بالکل قریب ہے۔ بعض نے صرف اٹھارہ میل کی مسافت فرمائی ہے۔
 اجماع : وہ دروازہ جس سے فرشتے زمین سے آسمان پر جاتے ہیں وہ بیت المقدس کے بالمقابل ہے۔
 نکتہ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جانے کا پروگرام بھی بیت المقدس سے اسی وجہ سے بنایا گیا کہ یہی مکہ کا
 آسمان کے قریب تر ہے اور اسی دروازے کے لئے جو آسمان پر جانے کے لئے کھلا ہوا ہے اس کے لئے آپ
 کو ٹیڑھا سفر کر کے نہ اُناڑے۔

شان رسالت فقیر احمق کہتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کے راستے سے لے جانے کا مقصد
 یہ تھا کہ آپ کے قدمِ مینت لزوم سے بیت المقدس کو بھی برکت نصیب ہو اس لئے کہ یہی مدینۃ القدس
 اور بیت سے انبیاء علیہم السلام کی عبادت گاہ ہے اسے حضور علیہ السلام کی برکات سے بھی متبرک کیا گیا۔ اس سے یہ ضروری نہیں کہ آپ
 کو بیت المقدس سے سفر کی سہولت مطلوب تھی۔ یہ تو قیاس الغائب علیٰ الشاہد کے قبیل سے ہے سفر کی سہولت اجسادِ ثقیلہ کو ضرورت
 ہوتی ہے اجسامِ لطیفہ کو سہولت کا کیا معنی؟ بالخصوص ملکوتی حضرات اور ارواحِ طیبہ تو اس قسم کی تکالیف سے منزہ اور پاک ہیں اس لئے
 کہ لطیف اشیاہ ایسی ضرورتوں کی محتاج نہیں ہوتیں اور عاشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 تمام کائنات یہاں تک کہ ملکوت و لاہوت اور قدوسی اور ملائعہ و دیگر تمام مقربین ملائکہ سے لطیف ترین ہیں جسم شریف۔ بھی
 روحِ مقدس کی طرح لطیف ہے۔

ا یہ وہابیہ دیوبندیہ پارٹی کا رد ہے کہ وہ آپ کی بشریت کو کثیف سمجھتے ہیں اے
 اور ظاہر ہے کہ اجسامِ لطیفہ کے لئے کوئی شے حائل نہیں ہوتی اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہنا کہ بیت المقدس
 کا سیدھا راستہ تھا اور ٹیڑھا راستہ اختیار نہ کرنا وغیرہ و غیرہ تکلفات رکھیں اور معراج کے مناسب حال کے خلاف ہے۔
 یہ مسئلہ بھی اپنے مقام پر مسلم ہے کہ حضرت علیؑ علیہ السلام قربِ قیامت میں منارہ بیضا
 نزولِ علیؑ علیہ السلام دمشق میں نزولِ اجلال فرمائیں گے اگر آسمان کے راستے والی بات ہوتی تو وہ بھی بیت المقدس
 میں اترتے حالانکہ دمشق اور شام کے درمیان کافی فاصلہ ہے اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کا بیت المقدس سے آسمانوں
 پر تشریف لے جانے والے کی وجہ سے نہ ہوا سے عقل بھی نہیں مانتی۔

آسمان پر روانگی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں انبیاء علیہم السلام کو دو گانہ پڑھا کہ فارغ
 ہوا تو مجھے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے جانے
 کے لئے تیار کیجئے میں تیار ہو گیا سانسے کیجھا کہ ایک سیڑھی آسمانوں کی طرف بچھائی گئی ہے وہ سیڑھی سونے کی تھی اس کے پائے

چاندی کے تھے اس میں لولا اور یا قوت کا جزا و تھا وہ موتی نور کی طرح چمکتے تھے اس کا پہلا پایہ صخرۃ بیت المقدس کے اوپر تھا اور اس کا آخری پایہ آسمان سے ملا ہوا تھا مجھے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سیڑھی کے ذریعے آسمان پر تشریف لے چلیے۔ (کذا فی ریح الارباب)

ف: انسان العیون میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر اس سیڑھی کے ذریعے ہوئی اس وقت آپ کو براق نہیں ملے گیا تھا۔

ف: المعراج کبسر الیمیم وبلغت ہرودہ شے جو بنو آدم کے ارواح آسمانوں پر لے جائے دراصل وہ سونے کی ایک سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے آسمانوں پر جاتے ہیں یہ وہ سیڑھی ہے جس سے حسین ترین اور کوئی سیڑھی نہیں۔

✓ مرنے کے بعد آنکھ کیوں کھلی رہتی ہے میت کے جسم سے جب روح خارج ہو کر آسمان پر جاتی ہے تو اس وقت میت کی آنکھ کھلی رہتی ہے اس وقت میت کو وہی سیڑھی نظر آتی ہے جس

سیڑھی کے ذریعے اس کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں یہ سلسلہ مؤمن و کافر ہر دونوں کے لئے ہوتا ہے صرف فرق اتنا ہے کہ مؤمن کی روح آسمان کے اوپر اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے اور کافر کی روح کو دھکیل کر زمین کے اندر جہنم میں پھینکا جاتا ہے اس سے کافر کی آنکھ حسرت اور حزن کے مارے کھلی رہتی ہے اور اپنی دھکیلی ہوئی روح سے بھی گویا اسے سزا دی جا رہی ہے۔

ف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جنت الفردوس سے لائی گئی اور اسے بہترین موتیوں کا جزا و تھا اس کے دائیں طرف بھی فرشتے اور بائیں طرف بھی فرشتے تھے۔ اس شان و شوکت سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے۔ جبریل علیہ السلام خدمت گزاری کے لئے ہر وقت آپ کے ساتھ رہے۔

صوفی کے نزدیک معراج کا مفہوم بعض شائع کرام کا فرمان ہے کہ معراج بمعنی صورت الجذب والانعذاب و تخیل

الصعود و نزول و ان ظاہری سیڑھی کا کیا معنی وہ ملکوتی سیر تھی اور ملکوتی سیر کو سیڑھی کی کیا ضرورت! ہاں عالم ملک کو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے اور عالم ملکوت کو عالم ملک پر قیاس نہ کرنا چاہئے۔ اگر غور کیا جائے تو یقین ہو جائے گا کہ عالم ملکوت عالم ملک پر بھی مشتمل ہوتا ہے صورۃ بھی معنی بھی اور فاقدہ یہ ہے کہ صورت معنی کے تابع ہوتی ہے جیسے اسیر و الاسر کا حال تھا کہ ان کی ظاہری صورت معنوی صورت کے تابع تھی اس لئے کہ اگر آپ کا جسم روح کے تابع نہ ہوتا تو آسمان کا عروج مشکل ہو جاتا جیسے آپ کی صورت مبارکہ کی صورت ایک تھی اسی طرح آپ کی حقیقت بھی ایک حقیقت ہے ہر شے کو اپنی حقیقت حال پہ رکھنا ضروری ہے لیکن حضور علیہ السلام کی ظاہری صورت اور حقیقت کا تصور کسی کے دہم و گمان میں نہیں آسکتا اسی طرح آپ کے متعلقات بھی اولیام و خیالات سے وراہ ہیں۔

ف: معدن، نباتات، حیوان مرکبات ہیں انھیں موالید ثلاثہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ان کے آثار اثرات ہیں لینے ابرام اثر یہ جے افلاک سے تعبیر کیا جاتا ہے ان میں ابرام نیزہ ہیں ان کی تاثیر سے ان موالید ثلاثہ کو فیض نصیب ہوتا ہے اور ان کے امہات

عنصریات ہیں اور عناصر چار ہیں :

①	زمین
②	ہوا
③	آب
④	نار یا آگ

زمین علی الاطلاق ثقیل ہے اور پانی بر نسبت ہوا اور نار کے ثقیل ہے اور پانی اکثر زمین کو محیط ہے اور ہوا پانی اور نار کے لحاظ سے خفیف ہے اور پانی اور آگ علی الاطلاق خفیف ہے اور نار ہوا کے کرنا کو محیط ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج ان تمام عناصر کو حرکت قسریہ سے طے فرمایا اور حرکت قسریہ کا ہمیں انکار نہیں۔

اسرائیل بن ماری کے مسکین کہتے ہیں کہ پتھر کو اوپر پھینکا جائے تو وہ نیچے گرتا ہے اور ہوا کے اوپر جانا ازالہ اولام ① پتھر کی طرح کے خلاف ہے۔ ہم انہیں کہیں گے کہ پتھر کی طرح کا تقاضا اگرچہ اوپر جانا ہے لیکن اس کی یہ بھی طرح کا تقاضا ہے کہ وہ حرکت کو اختیار کرے اسی وجہ سے وہ خود اگرچہ اوپر نہیں جاسکتا لیکن اگر اسے اوپر لے جایا جائے تو وہ جاسکتا ہے۔ اولاً حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پر قیاس نہ کیا جائے کیونکہ آپ کا جسم اظہر کشف نہیں بلکہ نہ صرف لطیف بلکہ لطیف ترین تھا۔

الغالب الاثری لینے کرنا دے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گردنا بھی محال نظر آتا ہے۔ اس لئے کہ گردنا کا کام جلا ہے اور انسانی جسم آگ میں جلنے کا مادہ رکھتا ہے پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کرہ سے بچ کر جانا عقل نہیں مانتی۔

جواب (۱) ضروری نہیں کہ آگ ہر ایک شے کو جلا دے مثلاً بہت سی آدویہیں ہیں جنہیں جسم انسانی پر مل لیا جائے تو آگ جسم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی اور اسے خاموش بھی مانتے ہیں اس سے پر اگر تمام انسان آدویہوں میں چلا جائے تو آگ اثر نہ کرے تو پھر نبوت کے حامل اور بلائے والے خود خالق کائنات پر غلط گمان کیوں۔

جواب (۲) آگ ایسے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے جو کثیف ہو اور لطیف جسم کو آگ نہیں جلا سکتی بلکہ جسم انسانی کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نہ صرف آگ کے تاثرات مٹ جاتے ہیں بلکہ اس کے اندر اس کی ندیہ پانی کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام پر نار نہ صرف گلزار ہو گئی بلکہ اسے بردا و سلاماً سے بدل دیا گیا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک سبز رنگ کے دریا پر پہنچا جو بڑے بڑے دریاؤں سے بھی عظیم تر تھا میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یکساں دریا ہے؟ انھوں نے فرمایا: اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دریا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی شے ہے نہ ہی نیچے یہ غلا میں ایسے ہی چل رہا ہے۔ اس کی

عظمت اور گہرائی کو اندھنہانے کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اگر کسی دریاد دنیا والوں کو حاصل نہ ہوتا تو سورج کی گرمی دنیا والوں کو جلا کر رکھ بنا دیتی۔

آسمان دنیا یعنی پہلا آسمان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسمان دنیا پر پہنچا حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے دونوں بازو پکڑ کر اپنے انگوٹھے سے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔

آپ کے بازو مبارک کے ذریعے اس لئے دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ آسمان والوں کو معلوم ہو کہ ان کے ساتھ کوئی انسان یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اگر وہ اکیلے ہوتے تو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی نہیں تھی دوسرا اس لئے کہ وہ ایسے وقت دروازہ کھلوانے کے لئے کہہ رہے تھے جو ان کے خلاف معمول تھا انھیں باور کرانا مطلوب تھا کہ واقعی حضور تاجدار رسل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ ملائکہ کرام کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار تھا بلکہ انھیں آپ کی تشریف آوری تک کے لئے پہرہ داری کے لئے مامور کیا گیا تھا چنانچہ مندرجہ ذیل روایات سے معلوم ہوتا ہے۔

جو نبی حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دنیا کے ملائکہ کی استقبال کیٹی اور جبریل علیہ السلام انگوٹھ فرشتے نے پوچھا: کون؟ جبریل علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا

تو اس نے پوچھا:

وَمَنْ مَعَكَ
آپ کے ساتھ کون ہیں؟

وہ اس لئے کہ وہ فرشتہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ حضور آفاقیہ ناہار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس نے کہا:

اَدَقْدَ بَعَثَ مُحَمَّدٌ
کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

بعوث ہو چکے ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا علم تو رکھتا تھا لیکن اسے آپ کی بعثت کی خبر نہیں تھی چنانچہ وہ فرشتہ جبریل علیہ السلام سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مشورہ بہار سن کر کہنے لگا: الحمد للہ۔ اس کے بعد دروازہ کھول دیا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم پہلے آسمان کے اندر داخل ہوئے تو استقبال کیٹی کے صدر فرشتہ نے عرض کی:

مرحباً یا محمد ولنعم المجی مجید
مرحبا! اے محمد! اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تشریف لانا مبارک۔

حضرت جبریل علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ کہا: ان کا نام اسماعیل ہے اور آسمان دنیا کے خازن (صدر) ہیں۔ یہ آپ کی تشریف آوری کے انتظار میں ہے۔ آپ آگے چلے اور اسے السلام، علیکم سے نوازیئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ میں نے اس کے قریب ہو کر السلام علیکم کہا، انھوں نے سلام کا جواب دے کر خوش آمدید کہا جب میری اس سے ملائی ہوئی تو اس نے کہا:

اشتریا محمد فان الخیر لکله فیت و فی
امتک فحمد لله علی ذالک
اے محمد صلے اللہ علیہ وسلم آپ کو یہاں تک بھلائی آپ کے
لئے اور آپ کی امت کے لئے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی
حمد و شکر ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
اعزاز دوسرے رنگ میں
یہ اسماعیل فرشتہ زمین پر کبھی نہیں آیا سرف حضرت ملک الموت علیہ السلام کے
ساتھ اس وقت زمین پر آیا جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال

شریف ہوا۔
استقبالیہ کمیٹی کے افراد اسماعیل فرشتے کے ماتحت ستر ہزار فرشتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ستر ستر
ہزار فرشتے ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فرشتہ اسماعیل
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پہلے آسمان پر
کی نگاہی میں ملائکہ کا بہت بڑا لشکر صف بھٹکھڑا تھا اور
بلند آواز سے پڑھ رہے تھے یہ

سبحوا سبعوا لوب الملائکہ والروح قدوسا
قدوسا لوب الامر باب سبحان العظیم الاعظم
تمام تیس میں رب الملائکہ والروح کے لئے ہیں اور تمام تقدیس
رب الالبات عظیم اعظم کے لئے۔
یہ ملائکہ سورۃ ملک پڑھا کرتے ہیں۔ ان میں میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی صورت (مثالی) دیکھی میں نے ان سے پوچھا آپ
یہاں کیسے پہنچے؟ انھوں نے عرض کی کہ تہجد کی نماز کی برکت سے یہ

ہر گنج سعادت کہ خدا داد بجا فاط
از یمن دعائے شب و درو سحری بود
(ترجمہ: ہر وہ خواہ سعادت جو حافظ کو نصیب ہوا وہ دعائے شب اور سحر کے درو کی برکت ہے۔)

۱۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عزا کا آسمان پر تشریف لے جانا اسی حیثیت سے ہے جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ برشت میں تشریف لے گئے ۱۱۔
۲۔ اے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر استقبالیہ انھوں نے تہنیت کیا جائے تو بجا ہے ۱۲۔ (اولیں)

حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر میں حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو وہ ایسے نرۃ نازہ اور جوان معلوم ہوتے تھے گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں

ابھی پیدا فرمایا ہے میں نے نہایت ہی حسین و جمیل نظر آئے۔ ان کی تسبیح یہ تھی:

سبحان الجلیل الاعلیٰ سبحان الواسع الغنی جلیل و اجل کی پاکی واسع غنی کی پاکی اللہ عظیم کی حمد کے ساتھ

پاکی ہے۔

سبحان اللہ العظیم و بھلا

حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب کفار کی ارواح پیش کی جاتی ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ ارواح عجیبہ اجسام غیبیہ میں رہیں انہیں سبقتیں میں دھکیل دو۔

سوال: کفار کی ارواح کے لئے تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے تو پھر وہ آدم علیہ السلام کے ہاں کیسے پیش ہوتی ہیں؟۔
جواب: چونکہ آسمان شیشے کی طرح صاف و شفاف ہے اس لئے حضرت آدم علیہ السلام اپنی مسند سے ہی انہیں آسمان کے اندر سے دیکھ لیتے ہیں۔

سوال: ایک روایت میں ہے کہ مومنین کی ارواح علیین میں ہوتی ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ بعض گنہگاروں کی ارواح آسمان و زمین کے درمیان لٹکی ہوتی ہے ان دونوں روایتوں میں تطبیق کیسی؟

جواب: مسعودی کے کہنے سے آدم علیہ السلام کی ارواح کا مبداء آسمان دنیا ہے پھر اعلیٰ علیین تک مختلف درجات و مراتب ہوتے چلے جاتے ہیں اور اشیاء کے مراتب آسمان دنیا کے اندر سے شروع ہو کر زمین تک پہنچتا ہے اس کے درمیان درجات و مراتب مختلف ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ سبقتیں جہنم کے طبقات کے نیچے ہے وہی اعلیٰ اور اس کی ذریت کا سکھ ہے کافروں کی ارواح گنہگاروں کی ارواح سے نیچے ہیں اس لئے بعض گنہگاروں کی روحوں فی الحال آسمان و زمین کے درمیان لٹکی ہوتی ہیں انہیں سزا کے بعد صاف ستھر کر کے دوسری ارواح کے ساتھ علیین پر پہنچائی جائیں گی۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر آدم علیہ السلام کو دیکھا تھا وہ خوش آمدید کہنا کہ السلام علیکم کہا۔ انہوں نے سلام کے جواب میں کہا:

مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح جی آئے میرے صاحبزادے اور نبی نیک بخت۔

ف: مرحبا مصدر ہے اس کا عامل مذکور ہے دراصل لغت رجاء و مسودہ، تھا لینے آپ نے بہت بڑی فراخی اور وسعت کو پایا۔

نکتہ: حضرت آدم علیہ السلام کی مسند فکد قرمیں ہے۔

ف: حضرت آدم علیہ السلام کو چاند سے سرعت کی وجہ سے مناسبت ہے اسی لئے آپ کی مسند وہاں مقرر ہوئی اس لئے کہ چاند ایک مہینے میں وہ تمام بروج طے کر لیتا ہے جو سورج ایک سال کے بعد طے کرتا ہے اور آدم علیہ السلام کی حرکات و سکنات انتہائی

باطنیہ میں بہت بڑی تیزی رکھتے ہیں۔

نکتہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان کی ملاقات کی ایک وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو حضور علیہ السلام سے صفاتیہ یا فعلیہ اور حالیہ مناسبت ہے اگرچہ بعض دوسرے انبیاء علیہم السلام سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی تو وہ اس طرح کی مخصوص ملاقات نہیں ہوگی اور نہ انھیں اس طرح کی مناسبت ہے اسی طرح آنے والے مقامات پر مخصوص انبیاء علیہم السلام کی ملاقات کا حال ہے۔

نکتہ تفسیر المناسبات فی سورۃ نجم میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اس لئے کہ وہ امن و جوار الہی میں ہیں اور چونکہ انھیں ان کے دشمن ابلیس نے بہشت سے نکالا تھا اس لئے انھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے امن و جوار میں لے لیا اسی طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے ہجرت پر مجبور کر دیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے امن و سلامتی بخشی ان دونوں قصوں کو آپس میں مشابہت کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ملاقات کا موقعہ بخشا گیا۔ چونکہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے ہر نیک اور بد کے روح کو دیکھنا تھا اور اس کے لئے پہلا آسمان موزوں تھا اس لئے کہ کفار کی روح کو آسمان کے اوپر جانے کی اجازت نہیں اسی لئے وہ پہلے آسمان میں مسند نشین ہوتے تاکہ نیکوں کی روحوں کے ساتھ کفار کی روح آسمان کے اندر سے دیکھ سکیں اس کی تشریح گزشتہ اوراق میں ہم نے بیان کی ہے۔

یہاں کے اموال کھاتے والے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح ہیں ہر ایک کے دونوں ہاتھ جہنم کے انگاروں سے پُر ہیں وہ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں تو وہی انگارے ان کی دہروں سے نکل آتے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں انھوں نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کر کے اور ناحق تیا ملی کا مال کھاتے تھے۔

ف پہلے مختلف عذاب میں مبتلا ہونے والے مثالی طور پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے ان میں یہ لوگ نہیں تھے اور حدیث شریف میں آجال سے دشمنان خاص مراد ہیں اور اس سے بھی یقیوں کے وہ متولی مراد ہیں جو تیا ملی کے اموال کے متولی ہو کر ناجائز طور پر ان پر ہاتھ صاف کرتے تھے یہ

سود خوار حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بہت موٹے ہیں دور سے ان میں سے ہر ایک کا پیٹ بہت بڑا کمرہ (کسی کا گھر معلوم ہوتا ہے) اور ان کے اندر بڑے بڑے سانپ نظر آتے ہیں وہ فرعوں والوں کے راستوں پر پیسے اونٹ کی طرح پڑے ہیں انھیں بجائے پانی کے آگ کے انگارے پیش کئے جاتے ہیں وہ اس جگہ سے بھاگنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سے بھاگ نہیں سکتے۔

۱۔ یہاں پر ملائیس عربیہ اور نیم خانوں کے مظالم کو جب دیں کہ تباہی کے نام پر چندے جج کے خرد برد کر جاتے ہیں ۱۲۔

ف: انھیں فرعون والوں کے راستوں پر اس لئے ڈالا جائے گا کہ ان پر آمد و رفت بکثرت ہے سو بخوار اس آمد و رفت سے پیسے جاتے ہیں جس سے انھیں سخت عذاب ہوتا ہے۔

حل لغات: حدیث شریف میں الابل المہودۃ واقع ہوا ہے یعنی ہر وہ اونٹ جنہیں الہیام کی بیماری جو اور اسے جوہا کی بیماری گھیر لیتی ہے یا الیہود یعنی پیاسا اونٹ۔

ایک روایت میں ہے کہ مذکورہ بالالوگ جو نہی اٹھنے کی جرأت کرتے ہیں تو گر جاتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا: یہ کون ہیں؟ انھوں نے کہا کہ یہ سود خوار ہیں۔

ف: سود خواروں کو پہلے بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر شب مزاج دیکھا تھا لیکن اس میں یہ تھا کہ ان میں سے ایک دریا میں تیرا تھا اور اس پر پتھر پڑتے تھے ان میں مطابقت یہی ہے کہ زمین میں انھیں ایسے ہی دریا میں ڈال کر دوسری طرف نکال لیا جاتا جو اور ان کی وہی کیفیت ہو جو مذکور ہوئی اور اسی طرح انھیں دائمی عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔

حرام خور
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم گزارا جن کے لئے بہترین اور لذیذ گوشت کے دسترخوان پڑے ہیں اور وہ بدبودار اور گندے گوشت کے خواتیوں سے گوشت کھا رہے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کر حرام کھاتے تھے یہ اعم ہے ستانے کا مال ہے یا کسی اور کا! اور ان کا ذکر پہلے نہیں ہوا۔

زانی عورتیں
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سی عورتیں پستانوں سے بندھی ہوئی دیکھیں میں نے پوچھا کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ وہ عورتیں ہیں جو ایسے مردوں کے پاس جاتی تھیں جو ان کی دلائے سے نہیں تھے یعنی زنا کی مرتکب ہوتی تھیں۔

دریائے نیل و فرات
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آسمان پر میں نے نیل و فرات کو دیکھا وہ اس لئے کہ ان دونوں کا سرچشمہ سدۃ المنہی کے نیچے جھے سے ہے اور وہ دونوں تمام بہشتوں سے گزرے ہوئے پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں وہاں سے زمین پر ان کا پانی گرتا ہے تو یہ دونوں نہریں جاری ہوتی ہیں۔

ف: الیامح الصغیر کے زوائد میں ہے کہ دریائے نیل جنت سے نکلتا ہے اگر اس میں تیر کر بہشت کے پتوں سے کچھ تلاش کرو تو اس میں سے بہشت کا کوئی ایک پتہ پا لو گے۔

دوسرے آسمان کی سیر
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دوسرے آسمان پر لے جایا گیا حضرت جبریل علیہ السلام نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا آسمان کے نگراں فرشتے نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا: میرے ساتھ حضور تاجدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نگراں فرشتے نے کہا: کیا حضور علیہ السلام مبعوث ہو چکے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا: ہاں۔ یہ سن کر آسمان کے نگراں فرشتے نے دروازہ کھول دیا

اور ہم اندر چلے گئے دیکھا تو وہ وہاں دو خال زاد بھائی یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہم السلام تشریف فرما ہیں اور ہر دونوں آپس میں ہم شکل ہیں اور لباس کے علاوہ بال بھی ایک جیسے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی امت کے افراد بھی تھے جنہوں نے مجھے خوش آمدید کہہ کر دعا سے خیر فرمائی۔

ف: عیسیٰ و یحییٰ علیہما السلام دونوں خال زاد بھائی باہم منہی ہیں کہ ان کی مائیں آپس میں بہنیں تھیں اس کی تفصیل ہم نے سورہ آل عمران کی تفسیر میں عرض کر دی ہے

ف: تفسیر المناہات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ و یحییٰ یہودیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالے گئے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے انھیں ایذا دی اور انھیں قتل کرنے کی سازشیں کیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انھیں آسمان پر اٹھایا اور یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کر ڈالا۔

مثنوی شریف: ۷

چوں سیما زاست ایں کار و کیا

لازم آمد یقتلون الانبیاء

ترجمہ: ان پاگلوں کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ انبیاء کو قتل کرنا لازم ہے۔

یہودیوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی جب مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے اس وقت منے پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے امتحان سے گزرنا پڑا اس لحاظ سے آپ صلی علیہ السلام کو مناسبت ہوئی اس اعتبار سے ان کی آپ کے ساتھ دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی۔

یہودیوں کی ایذا کی تفصیل
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے سخت ترین مظالم کئے۔ ایک دفعہ بہت بڑا پتھر اٹھا کر آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ فرمایا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نجات بخش کر انھیں آسمان پر اٹھایا ایسے ہی انھوں نے سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بکری کے گوشت میں زہر ملا دی اس زہر پلے لقمے کا اثر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی بھر رہا یہاں تک کہ وصال شریف کا ایک سبب یہی زہر ملا تھا بھی تھا چنانچہ آپ نے بوقت وصال فرمایا کہ یہودیوں نے جیسے عیسیٰ و یحییٰ علیہما السلام سے کیا میرے ساتھ بھی وہی کیا۔

حل لغات: حدیث شریف میں لفظ تعادہ وارد ہوا ہے یہ عادتہ اللسعۃ یہ اس وقت بولتے ہیں جب وہ شے اپنے وقت میں پرورہ کرے۔

حدیث شریف

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

امان الت اكله خيبو تعادني فهذا اوان
خیر کا لقب میرے اوپر دہرہ کرتا ہے اب وقت آگیا ہے کہ
قطعیت ابھری
اس نے میری کر توڑ ڈالی ہے۔

ف: ابہر وہ رگ بوقلب سے منتقل انسان کی پیٹھ میں واقع ہے اس کے متعلق قانون قدرت ہے کہ جب وہ ٹوٹ جائے تو
انسان مر جاتا ہے۔

یہودیہ کا زہر کھلانا اور حضور علیہ السلام کا علم غیب
مردی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی
سورت بکری کے گوشت میں زہر ملا کر طعام لے آئی حضور سرور عالم
صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے کچھ کھایا ہی تھا کہ آپ نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا:
ادفعوا ایديکم فانہا اخبرتني انہا صومۃ کھانے سے ہاتھ اٹھا لو اس لئے کہ بکری نے مجھے عرض کیا ہے
کہ مجھ میں زہر ملا گیا ہے۔

اسی زہریلے طعام سے بشر بن البراء شہید ہوئے۔ اسی یہودیہ عورت کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا آپ نے
اس سے طعام میں زہر ملانے کا سبب پوچھا اس نے عرض کی کہ میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ قتلے
نے میرے قتل کرنے پر کسی کو مصلحت نہیں کیا۔

نکتہ صوفیانہ
وصال کے وقت تک زہر کا اثر نہ کرنے کا موجب یہ ہوا کہ آپ اگرچہ ارشاد و تبلیغ کے لئے عالم سفلی میں تشریف
رکھتے تھے لیکن آپ کی روح کا تعلق بدستور عالم بالا میں رہا اور اس اعلیٰ المراتب میں زہر کا اثر کیسا بھرموت
کا وقت قریب ہوا تو آپ نے اعلیٰ المراتب کی طرف رجوع فرمایا اس لئے کہ موت نے صرف بشریت پر اثر ڈالا تھا آپ جب
عالم سفلی کی طرف گئے تو زہر نے اثر ڈال لیا۔

تیسرے آسمان کی میسر
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام
نے دروازہ کھلوا یا تو اندر سے آواز آئی کہ آپ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا۔
آواز آئی آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انھوں نے فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پوچھا گیا کہ کیا آپ مبعوث ہو چکے ہیں؟
جبریل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ دروازہ کھولا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ ان کے اہل تھے۔
یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا گیا یعنی انھیں دنیا سے عالم کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو اور باقی آدھا حسن تمام لوگوں پر تقسیم ہوا۔
ف: اس سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مستثنیٰ ہیں اس لئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل و کمال میں
علی الاطلاق تمام کائنات سے افضل ہیں۔

ف: بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے آدھا حسن دیا گیا حضور علیہ
الصلوة والسلام الخ (طبع تر) ہیں اور یوسف علیہ السلام ابیض سفید رنگ والے تھے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا : سے

دبیر صنع نوشت کرد عارض تو

بشک ناب کہ الحسن والملاحہ نک

ترجمہ : کاہرہ حقیقی کے قلم نے تمہارے چہرے اقدس پر شک خاص سے لکھا کہ حسن آپ کے لئے اور ملاحہ یوسف علیہ السلام کے لئے ہے۔

حسن و ملاحہ عالم صفات سے ہیں اور یہ کمال صرف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا اس لئے کہ آپ تجلیات ملکوتہ الصفات علیہ اکمال جامع ہیں صورہ اور معنی بھی اس لئے کہ آپ افضل من الکل ہے۔ اس لئے کہ آپ کی ہر تہل اکل تہی اور اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے مجھے ملتے ہی خوش آمدید کہہ کر دعائے خیر فرمائی۔

فت : تفسیر المناجات میں ہے کہ حضور علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی ملاقات میں مناسبت یہ تھی کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے گھر سے لٹا لیکر یوسف علیہ السلام برسر اقدار تو انھیں فرمایا :

لا تثریب علیکم الیوم اے بھائیو! تمہارے اوپر کوئی طاعت نہیں۔

اسی طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کے رشتہ داروں نے کئی معظمت سے ہجرت کرائی پھر جب وہ بدر میں قیدی ہو کر آئے تو ان میں آپ کے رشتہ دار بھی تھے مثلاً حضرت عباس اور ان کے صاحبزادے عقیل وغیرہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں معاف فرمایا ان سے فدیہ وغیرہ لیا لیکن یوم فتح (فتح مکہ کے دن) آپ نے سب کو جمع کر کے فرمایا :

لا تثریب علیکم الیوم

یعنی اے میرے رشتہ دارو! آج میں وہی کہہ رہا ہوں جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

ہم جو تھے آسمان پر پہنچے اس کے دروازے پر بھی وہی سوال و جواب ہوئے جیسے پہلے آسمانوں پر ہوئے تھے۔ اس آسمان میں مجھے حضرت ادریس علیہ السلام ملے۔ انھوں نے مجھے دیکھ کر مرعبا کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ انھیں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

ورفعناہ مکانا علیا اور ہم نے ادریس علیہ السلام کا مکان بلند کیا۔

یعنی انھیں جو تھے آسمان پر زندہ اٹھایا جیسا کہ اس طرح کی ایک اور روایت ہے اور بعض روایات میں ہے کہ وہ اس وقت بہشت میں ہیں۔ اس روایت کے مطابق آپ کا جو تھے آسمان پر پہنچ جانا بھی ان کے بہشت میں ہونے کے منافی نہیں۔

حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق مروی ہے کہ آپ جب مصر سے باہر تشریف لے گئے تو آپ کو

آسمان پر لے جایا گیا اس کے بعد آپ - نہ روئے زمین کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق - دعوت دی آپ بتیس لغات جانتے تھے اور مختلف الفاظ کو مختلف لغات میں دغظ و تبلیغ فرمائی اور انہیں بہت زیادہ معلوم سکھائے۔

سب سے پہلے عالم دنیا میں علم نجوم حضرت ادریس علیہ السلام نے ظاہر فرمایا یعنی وہ علم جو آنے والے واقعات سے تعلق رکھتا ہے اور انہیں ستاروں کے حساب سے معلوم کیا جاتا ہے۔

مسئلہ: علم نجوم حق ہے بشرطیکہ اس کے حساب میں غلطی اور غلط واقع نہ ہو ورنہ بہت سے لوگ اس میں بہت بڑی بڑی غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔

تفسیر المناسبات میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی رہ یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے

قلم سے لکھا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لئے قلم سے کام لیا اور یہ آپ کے لئے چوتھا نمبر ہے۔ چنانچہ آپ نے بادشاہوں کو خطوط و مراسلات سے خوف خداوندی سنایا اور اسی ذریعہ سے انہیں دعوت اسلام پہنچائی یہاں تک کہ حضور سرور عالم

صلی اللہ علیہ وسلم کا جب والا نامہ ابوسنیان کے سامنے ہرقل کے ہاں پہنچا تو ابوسنیان نے کہا مجھے اس خط سے ہرقل کا خطرہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کا خط لکھ کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کرے اور ابوسنیان کہتے ہیں کہ میں اس وقت حیران

ہو گیا کہ ابن ابی کثیر (یعنی حضور علیہ السلام) کا اسنادا اثر کہ ابن ابی الاسفرد ہرقل (بھی ان کا نام سن کر گھبرایا ہوا ہے۔ بہر حال آپ نے دعوت اسلام قلم کے ذریعہ سے بھی فرمائی ہے جو اس وقت کے مشاہیر بادشاہوں کو خطوط لکھے۔

اس وقت کے جن بادشاہوں نے آپ کی اتباع قبول فرمائی وہ یہ ہیں :

① نجاشی

② عمان کا بادشاہ

بعض وہ ہیں جنہوں نے آپ سے نیاز مندی و عقیدت مندی کا ثبوت دیا اور آپ کے ہاں ہدایا و تحائف بھیجے جیسے المقوقس بعض وہ ہیں جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر فتح و نصرت دی اسی کو مقام غلٹی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور چار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح قلم سے لکھ لیتے تھے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی وہی گنگو ہوئی جو گذشتہ آسمانوں میں ہوئی تھیں پانچواں آسمان پر آپ کو ہارون علیہ السلام ملے انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہہ کر دعائے خیر کی چونکہ ہارون علیہ السلام سے

ان کی قوم محبت کرتی تھی اس لئے کہ آپ ان سے نرمی کرتے تھے بخلاف موسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ ان سے سختی کرتے تھے اس لئے قوم نے آپ کو سخت ایذا میں بھی پہنچایا۔ ہارون علیہ السلام کی نرمی کی وجہ سے آسمان پر ان کی قوم ان کے ساتھ تھی اور آپ انہیں

قصہ سنار ہے تھے اور ہارون علیہ السلام جب آسمان پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ان کی ادھی ریش مبارک سفید

اور اوصی سیاہ تھی اور لمبی اتنی تھی کہ ناک تک پہنچتی تھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات کی مناسبت یہی ہے کہ جیسے ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو محبوب تھے حضور علیہ السلام بھی اپنی قوم قریش کے محبوب تھے لینے اسلام کے غلبہ کے بعد ورنہ اس سے قبل تو آپ سے سخت بغض و عداوت رکھتے تھے۔ (کذا فی مناسبات التفسیر)

حضرت وہب بن نصیر فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر کتابوں میں دیکھا عقل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے دنیا سے تا انتہائے دنیا جتنا عقول لوگوں کو عطا فرمائے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے مقابلے میں وہی نسبت رکھتے ہیں جو ریت کے ایک ذرہ کو دنیا سے عالم کے تمام ریت کے ٹیلوں ہے۔

دیوبندیوں اور مودودیوں و دیگر مذاہب ظاہر ہے کہ انسان عقل کے ذریعے ہی فضائل حاصل اور ذائل سے کے اداہم کا ازالہ ! اجتناب کرتا ہے اور اصابت الراء اور جودت فطنت و حسن سیاست اور بہتر تدبیر عقل سے ہوتی ہے اور ان امور میں جتنا کمال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا دوسروں کو ذرہ برابر بھی نصیب نہ ہوا۔ مثلاً عرب کے وحشی و وحشت میں شرب الخمر تھا لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر سے وہ ایسے بہت بڑے کمالات کو پہنچے کہ جنہیں بہت بڑے فلاسفہ اور بڑے بادشاہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اگرچہ ابتدائے انھوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیتیں دیں لیکن آپ نے ان کی تکالیف پر صبر فرمایا اور ان کو ایسی حکمت عملی سے ایسا کر دیا کہ بعد میں آپ پر سو جان قربان تھے بلکہ صرف آپ کی خاطر اپنے اہل و عیال بلکہ ماں باپ اور آل اولاد کی گردن اڑانے کو اپنی سچتے جب دیکھتے کہ وہ حضور علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں اور تمام دنیا نے دیکھ لیا کہ عرب کے ان وحشیوں نے اپنا حق من و دھن سب کچھ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا بلکہ آپ کی خاطر پیارے وطن (مکہ معظمہ) کو تیر یا د کہہ کر مدینہ منطویہ کو ہجرت کر گئے وغیرہ وغیرہ۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چھٹے آسمان پر پہنچے حسب دستور سابق جبریل علیہ السلام نے چھٹا آسمان کے نگران فرشتے سے گفتگو کر کے دروازہ کھلوا یا تو میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انھوں نے مجھے خوش آمدید کہہ کر دعائے خیر فرمائی۔

موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ اور لمبے قد اور بہت زیادہ بالوں والے تھے اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف کے بال تھے بھی بہت سخت یہاں تک کہ دو قمیص پہننے کے باوجود ان کے بال

۱۔ اس سے دیوبندیوں و دیگر مذاہب کی غلط فہمی کا اندازہ لگائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے نبوی امور اور سیاسی معاملات میں عوام میں بغض لوگ ناواقف ہو جاتے ہیں ملاحظہ ہوہ الاضافات الیہودیتھانوی وغیرہ۔

کپڑوں سے باہر نکل آتے۔ آپ کو جب سخت غصہ ہوتا تو آپ کے سر کے بال آپ کی ٹوپی سے باہر نکل آتے بلکہ شدت غضب سے ٹوپی اوپر کواٹھ جاتی۔ ایک دفعہ آپ کے کپڑے پتھر اٹھا کر بھاگا تو آپ اس کے پیچھے دوڑے اور اسے جا کر چھریا سات درے مارے یہ ان کے شدت غضب کی دلیل ہے کہ باوجودیکہ پتھر ایک جہاد ہے لیکن آپ کا غصہ اس سے بھی زور کی سکا۔
لطیفہ : جب پتھر موئے علیہ السلام کے کپڑے اٹھائے بھاگا تو وہ ایک سواری کے مشابہ ہو گیا ! در قاعدہ ہے کہ سواری اگر بے دست مدگی کرے تو اسے سوار ڈنڈے سے سیدھا کرتا ہے۔

جمادات میں بھی ایک روح ہے فقیر اسماعیل حقؑ کہتا ہے کہ پتھر اس لئے کپڑے اٹھا کر بھاگا تھا کہ عند المتیقن جمادات میں بھی حقیقی روح ہے یہی اہل اللہ اولیاء اللہ کا مذہب ہے اور بسا اوقات ان کے حقیقی روح کی علامات مشاہدہ میں آجاتی ہیں۔ چنانچہ مثنوی شریف میں ہے :

ہا و را بے چشم اگر بینش نداد
فندق چون می کرد اندر قوم عاد
گر نبودے نیل را آن نور دید
از چہ قطبی را ز سبطی می گزید
گر نہ کوہ و سنگ با دیدار شد
پس چرا داؤد را یار شد !
این زمین را گر نبودے چشم و جان
از چہ قارون را فراخوردے پنهان
ترجمہ : ۱۔ ہوا اگر عقل نہ ہوتی تو وہ عادی قوم میں کیسے فرق کرتی۔
۲۔ اگر دایائے نیل کو انکھ نصیب نہ ہوتی تو وہ قطبی و سبطی کیسے امتیاز کرتا۔
۳۔ اگر پہاڑ و پتھر میں عقل نہ ہوتی تو وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح و تہلیل میں کیسے شریک ہوتے۔
۴۔ زمین کو چشم و جان نہ ہوتی تو وہ قارون کو کیسے نکل جاتی۔

موسے علیہ السلام کا گریہ اور اس کا موجب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چھٹے آسمان کو عبور کر کے اوپر کو جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور کہا کہ یہ نبی جو ان میرے بعد تشریف لایا لیکن میری امت سے ان کی امت بدرجہا زائد بہشت میں جائے گی۔ نہ صرف میری امت سے بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کی امتوں سے ان کی امت گنتی میں بڑھ جائے گی۔ اس لئے بہشت کی کل ایک سو بیس صفیں ہوں گی ان میں حضور سرور عالم

صلی اللہ علیہ وسلم کی انشی اور باقی تمام انبیاء علیہم السلام کی صرف چالیس صفیں ہوں گی۔
ازالہ وہم: بعض لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس رونے کو موسیٰ علیہ السلام پر بگائی کرتے ہوئے ایک غلط تصور پر محمول کرتے ہیں۔
ان کے رویں بغیر حقیقی اکتابہ کے

قال ابن الملائک انہا بکی موسیٰ اشفاقا
علی امتہ حیث قصر عددہا عن عدد
امتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاحدا
علیہ ثلاثہ لا ینتق یدلہ
ابن الملائک نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت پر شفقت
کرتے ہوئے روتے تھے جب کہ ان کی امت کی تعداد امت
محمدیہ کی تعداد سے بہت کم دکھائی دی۔ یہ حدیث فقہاء احمدیہ
کی شان کے لائق ہے۔

سوال: اگر معاذ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا رونا حسد پر مبنی نہیں تھا تو ان غلاما بحث بعدی جیسے فقیرانہ الفاظ استعمال کر کے؟
جواب: فقیر اصحاب روح البیان اسماعیل حق رحمہ اللہ تھے، کہتا ہے کہ یہ کلمہ تحقیر نہیں تھا بلکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب
تعالیٰ کے فضل و احسان کا اظہار تھا کہ باریک حیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر رکھتے ہیں لیکن بڑے انبیاء علیہم السلام
سے برگزیدہ اور افضل ہیں اور بہت سے تھوڑے عرصے میں اتنے بڑے فضائل و کمالات حاصل کر لئے۔

جواب (۲): فقیر اسماعیل حق کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رونا مناسب مقام کے مطابق صحیح تھا اور واقعی یہ مبنی بر غیرت تھا جو آپ پر
بوجہ غیرت ایسا کلمہ منہ سے نکلا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو موباز خطاب فرمایا جب حضور علیہ السلام کا ان کے مزار
سے گزر ہوا تو زور زور سے پکارنے لگے: "اکرمۃ فضلۃ" میں نے انہیں کرم و افضل بنایا ہے جیسا کہ ابتداء میں ہم نے بیروایت
کئی اور اس کا مناسب جواب بھی عرض کر دیا لیکن اس سے بھی موسیٰ علیہ السلام کا حسد ثابت نہیں ہوتا اور نہ ہی تحقیر پر محمول کیا جاسکتا ہے
اس لئے کہ یہ تو بفضلہ تعالیٰ جلیل القدر اور اولوالعزم پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں ان سے درجات و فضائل میں کم شان والے حضرات
اولیاء کرام سے بھی حسد اور دوسرے کو حقارت سے دیکھنے کا مادہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام کے لئے یہ گندہ مادہ کیسا۔

جواب (۳): پہلے ہم نے تعذیل سے لکھا ہے کہ اہل جنت کو ایک دوسرے کے بلند اور کم درجات کا احساس نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی یہ آرزو کریں
گے کہ ہم اپنے سے بلند درجات نصیب ہوں بلکہ وہ اپنے ہر دیتے ہوئے درجہ و کمال پر راضی ہوں گے اسی طرح انبیاء علیہم السلام کو
سمجھئے کہ انہیں بلند درجات کی آرزو نہ ہوتی ہے اور نہ ہی دوسرے کے بلند درجات کا احساس کرتے ہیں اسی طرح اولیاء کرام کا حال ہے۔
اگر ایسی بات ہے تو پھر انہیں اطمینان قلب کیسا حالانکہ وہ اطمینان قلبی کے بلند مراتب کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر مخالف کے قول کو مان
لیا جائے تو پھر ان کے لئے اطمینان قلبی کی بجائے بےقراری اور بے چینی ثابت کی جائے اور اس کا ثبوت کسی بے دین کے ہاں ملے گا۔
وہ قرآن مجید کے نصوص اس کے مخالف ہیں (مثلاً) الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس پر مقام

یہ ملاقات کی مناسبت یوں ہے کہ جیسے مولے علیہ السلام کو غزوہ شام کا حکم ہوا اور آپ ان جبارہ پر غالب ہوئے پھر تیس شہر سے نکالے گئے تھے اس شہر میں انھیں حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے جاؤ جبکہ آپ کے دشمن تباہ و برباد ہو گئے ایسے ہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علاؤ شام کے لئے غزوہ تبوک کا حکم ہوا تاکہ آپ دوسرا الجندل سے جنگ کریں چنانچہ آپ اس پر غالب آئے اور اسے قید کر کے لایا گیا تو اسے جزیرہ پر صلح کرنی پڑی اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جہان اکبر اسے نکالے گئے آپ انھیں لے گئے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ساتوں آسمان پر پہنچے وہاں پر جبریل علیہ السلام سے دینی گفتگو ہوئی جو پہلے آسمانوں پر ہوئی دروازہ کھلا تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یہی آپ کے جد امجد ہیں آپ انھیں السلام علیکم کیجئے میں نے انھیں السلام علیکم کہا تو انھوں نے میرے سلام کا جواب دے کر فرمایا اچھا اے امیرے صاحبزادے اور نبی صالح۔

امام تواتر شتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہم السلام پر السلام علیکم کی سبقت کا حکم اس لئے ہوا کہ آپ ان سے گزر کرنے والے تھے اور قاعدہ شریعہ ہے کہ قائم قاعدہ پر السلام علیکم کہے۔
قاعدہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی ارواح متشکل ہو کر تشریف لائے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ اپنی اصلی جسمانی شکل میں ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام گھنگرالے بالوں والے تھے اور بہشت کے دروازے پر بیٹھے تھے یہی بہشت کی رحمت سے اس لئے کہ بہشت تو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سی نشین تھے اور بیت المعمور سے سہارا لگائے بیٹھے تھے بیت المعمور کفایت کا ہے اور عین کعبہ منظر کے عین اوپر ہے کہ اگر وہ گرے تو عین کعبہ منظر کے اوپر گرے گا۔ ہر روز تشریف ہزار فرشتہ اس کے اندر ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے خارج ہوتے ہیں جو ایک بار داخل ہوتے ہیں انھیں قیامت تک دوبارہ باہر نہیں ملے گی جیسے انسان کی سانس ایک بار نکل جائے تو دوبارہ اس کے اندر داخل نہیں ہوتی بلکہ کئے کرام کا بیت المعمور ستاروں کے مطابق سے داخل ہوتے ہیں اور ان کے مذہب ہونے کے مقام سے نکلتے ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کے بعد امت مصطفویہ علیٰ صاحبہا التیمہ مجھے میری امت دو گروہ ہوں میں علی ایک گروہ پر سفید کاغذ کی طرح بہترین سفید پوشاکیں دوسرے گروہ کے کپڑے میلے کپیلے تھے جب میں بیت المعمور میں داخل ہوا تو سفید کپڑوں والے میرے ساتھ چلے اور میلے کپیلے لباس والوں کو بیت المعمور کے داخلے سے روک دیا گیا۔ میں نے بیت المعمور میں دو گانہ پڑھا میرے ساتھ سفید کپڑے والوں نے بھی دو گانہ پڑھا۔

ف: حدیث شریف مذکورہ میں دو گروہوں کے لئے لفظ شطرنج کہا گیا ہے اس سے نصف و نصف مراد نہیں یہاں تک کہ یہ سمجھا جائے کہ عاصی اور نیک برابر تھے بلکہ فقیر (محقق) کے نزدیک شطرنج سے دو گروہ مراد ہیں جیسے فقیر ایسی غفلت سے ترجمہ کیا ہے۔ بیان منی کہ سفید کپڑوں والے ایک گروہ علیحدہ تھا اور میلے کپڑوں والے ایک اور علیحدہ گروہ تھا عالم حکمت الہیہ کا تقاضا ہے کہ اہل عصیان نیکوں سے زائد ہوں اس لئے کہ مقصود تھا انسان کامل کا ظہور وہ تو ہو چکا اپنے نکتہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اودہ اگرچہ ایک ہیں لیکن یہی سوادِ اعظم ہیں اس معنی پر اہل طاعت اگرچہ معمولی تھے مہی لیکن اہل عصیان کے مقابلہ کا ایک گروہ تھا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں بیت القرب کے داخل ہونے والوں سے بنائے اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے وجود سے میل کچیل دور فرمائے۔ (آمین)

ف: یہی نے فرمایا کہ اہل ایمان اور کفار کے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر بالغ لڑکوں کو ابراہیم علیہ السلام کے ہاں دیکھ کر جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ عرض کی کہ یہ اہل ایمان کی وہ اولاد ہے جو صغیر سنی میں فوت ہوئی حضور علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ کفار کی اولاد۔ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ کفار کی اولاد بھی ان میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کفار کی اولاد بہشت میں اہل جنت کے خدام ہوں گے۔

مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور انہیں فرمانا کہ بہشت کی مٹی اور پانی بہترین ہے اور اس کے باغات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر میں۔ حضرت عارف جامی نے لکھا ہے:

یاد کن آنکہ در شب اسرا
با حبیب خدا خلیل خدا
گفت گوئے از من اے رسول کرام
اقتب خویش را ز بعد سلام
کہ بود پاک و خوش زمین بہشت
یک آنجا کے درخت نمکشت
خاک او پاک و طیب افتادہ
یک ہست از درخت با سادہ!

غرس اشجار ان بسی جمیل !
 بسملہ حمدلہ است پس تہلیل
 بہت تکبیر نیز اذان اشبار
 خوش کسے کش جزیں نیاید کار
 بارغ جنات تحتہا الانہار !
 سبز و خرم نشود اذان اشبار

ترجمہ : اے حبیب من ایاد کیجئے کہ شب اسرار میرے اور آپ کے درمیان گفتگو ہوتی اور بہشت کی زمین خوش اور پاک ہے لیکن اس میں درخت نہیں ہیں اس کے درخت یہی عمل صالح ہیں یعنی بسملہ و حمدلہ و تہلیل ہے

حضرت زید رضی اللہ عنہ کی نامزد حور
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں ایک نوجوان عورت ملی جو ہنٹوں
 پر سرخی لگائے ہوئے تھی وہ مجھے بہت خوش لگ رہی تھی میں نے اس سے پوچھا تو
 کس کے لئے ہے؟ عرض کی کہ حضرت زید بن حارثہ کے لئے۔

ف؛ حدیث شریف میں جاریۃ لعار وارد ہو ہے لعار لیس سے مشتق ہے یعنی ہنٹوں کی سرخی جس میں تھوڑی سی سیاہی کی ملاوٹ ہو
 یہ سن کی ملاحظہ پہ دلالت کرتی ہے۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ کا تعارف
 یہ وہی حضرت زید رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے منکینی (پروہ) بنا
 رکھا تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا پہلے ان سے نکاح ہوا تھا۔ انھوں نے -

طلاق دی تو ان کو حضور علیہ السلام نے نکاح کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بدلہ میں حسین و جمیل
 اور یلح حوران کو عطا فرمائی۔ اس لئے کہ قاعدہ ہے کہ ہر خنثا اور ترک مشروع پر ممنوی انہر تب ہوتا ہے جتنا ظاہر میں کمی ہو اتنا اس
 کا حصہ باطن میں منتقل ہو جاتا ہے اور آخرت بہ نسبت دنیا کے باطن ہے جو شخص دنیا میں مشروعات کے سخطوذا کا ترک کرتا ہے اسے
 اتنا بلکہ بہت زیادہ آخرت میں بہتر حصہ نصیب ہوتا ہے۔

عجیب و غریب فرشتے
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ساتویں آسمان میں فرشتوں کی ایک بہت
 بڑی جماعت کو دیکھا کہ جن کا آدھا حصہ (بدن کا) ناری ہے اور آدھا برف کا، نہ برف نار پر
 اثر انداز ہوتی ہے اور نہ آگ برف پر اور وہ مندرجہ ذیل دعا پڑھ رہے تھے :

اللہم کما الف بین النار والشلج قالف اے اللہ! جیسے آگ و برف کو آپس میں اتفاق بخشتا ایسے ہی
 اہل ایمان کو آپس میں اتفاق عطا فرما۔

بین قلوب عبادک المومنین

ف: بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ان ملائکہ کا نصف ناہ اور نصف برف کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ایک جسم میں رکھا تو اگرچہ ظاہر ذواضد وہیں لیکن اس نے اپنی قدرت کا مل سے انہیں ایک مزاج بنا دیا۔ لیکن پہلی تعبیر زیادہ موزوں ہے اس لئے کہ قدرت کا مل پر وہی تعبیر زیادہ دلالت کرتی ہے ذواضد اپنی تاثیر کے ساتھ جمع ہوں یہی قدرت الہی کا کمال ہے ورنہ جو بعض بزرگوں نے تفسیر فرمائی ہے وہ تو اکثر مرکبات میں موجود ہے جیسے ہم میں اربع عناصر موجود ہیں لیکن ان کا مزاج ایک بنا دیا گیا ہے۔ یہ گویا عادتہ جاریہ ہو کر عام ہو گیا حالانکہ مقصود یہ ہے کہ ایسی صورت پیدا کی جائے جس میں انوکھا پن ہو۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی حکمتیں

① حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے سہارے لگاتے ہوئے بیٹھا دیکھا اور بیت المعمور کے مغربہ کے عین بالمقابل ہے اور ملائکہ کرام ہمیں پرچہ ادا کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد ڈالی اور اس کے لئے حج کی لوگوں کو دعوت دی انہی دو کیوں کی مناسبت پر اسی مقام پر ملاقات موزوں تھی۔

② حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال بیت اللہ کا حج تھا اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابی تھے اس ملاقات سے وہی راز مضمر تھا کہ جس دعوت کا اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سینکڑوں سال قبل فرمایا تھا اسے آج حضور نبی علیہ السلام نے پورا کر دکھایا۔ اس طرح مزاج کی شب ملاقات کی مناسبت پوری ہوتی کہ حضور علیہ السلام اور اعلیٰ حج و بائی کعبہ مغربہ کی ملاقات ہو گئی۔

سدرۃ المنتہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہی پر لے گئے سدرۃ المنتہی ایک درخت ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر بشت کے انتہائی مقام پر واقع ہے یہاں پر ملائکہ کرام سعادتمندوں کے اعمال پہنچاتے ہیں اور عرش والوں سے ہمیں پر احکام نازل ہوتے ہیں اور انوار رحمانیہ کا مورد بھی یہی ہے اور سدرۃ المنتہی کے اوراق ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں: "الینتہ"۔ فیل کی جج ہے یعنی ہاتھی کے کانوں کی ہم شکل ہیں یعنی ان کا گھیرا ہوا تھی کے کانوں جیسا تھا۔ اس سے کانوں کی وسعت مراد نہیں ورنہ سدرۃ المنتہی کا صرف ایک پتہ تمام مخلوق کو محیط ہو سکتا ہے۔ (کنزانی بعض الروایات) اور سدرۃ المنتہی کے ثمرات مشکوں کی طرح ہیں۔

ف: القلّال: القلّال کی جمع بمنجے بڑا گھڑا سدرۃ المنتہی دارین (دار دنیا اور دار آخرت) کے لئے بمنزلہ برزخ کے ہے اس کی ٹہنی اہل جنت کی نعمتیں اور اس کی جڑیں اہل نار کی زقوم ہیں اور ان سے تسبیحات و تحمیدات و ترجیحات (انا للہ وانا الیہ ساجعون) کہنا کی ایک عجیب خوش آواز سنائی دیتی ہے کہ جسے سن کر روح میں ایک عجیب و غریب سرور و کیف پیدا ہوتا ہے اور ان سے بہتر احوال ظاہر ہوتے ہیں۔

سدرۃ المنتہی پر ملائکہ کی امامت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہی پر آسمان کے ملائکہ کو ایک رکعت نماز

پڑھائی بیت المقدس میں امام الانبیار اور سدرۃ المنتہیٰ پر امام الملائکہ ہوئے۔

عقیدہ : اس سے واضح ہو کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اہل اسماء والارض سے افضل ہیں۔

چار نہریں : سدرۃ المنتہیٰ سے پار نہریں جاری ہوتی ہیں دو باطنی اور دو ظاہری۔ دو باطنی بہشتی ہیں جو سدرۃ المنتہیٰ سے نکل کر بہشت میں چلی جاتی ہیں وہ (مندرجہ ذیل ہیں) ۱

① نہر کوثر

② نہر الرحمہ

اور دو ظاہری نہریں جو سدرہ المنتہیٰ سے نکل کر بہشت سے بہتی ہوئی زمین پر اترتی ہیں وہ (مندرجہ ذیل ہیں) ۱

① نہر مصر یعنی دریائے نیل

② نہر الکونذ یعنی دریائے فرات

الغویہ : بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ اگر دریائے نیل دریائے ملح (جسے بحر اخضر کہا جاتا ہے) میں داخل نہ ہوتا یعنی بحیرۃ الزنج سے پیٹنے سے پہلے اگر بحر اخضر سے دگڑتا تو اسے کوئی نہ پانی سکتا اس لئے کہ وہ بہت ہی زیادہ میٹھا ہے اس کی مٹھاس میں بحر اخضر کی نمکینی ملی تو پینے کے لائق بنا۔

الغویہ : دریائے فرات میں ایک مرتبہ انار اونٹ کے برابر پائے گئے بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ وہ انار بہشت کے تھے۔
ف : فقیر اسماعیل حقی کہتا ہے کہ وہ انار ان باغات کے تھے جو زمین کی بہشت ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ انار فاسد ہو جاتے تھے اور بہشت کے ثمرات میں فساد ناممکن ہے۔

ف : فقیر حقی کہتا ہے کہ فرات میں بہشت کے اناروں کا ہونا بعید از قیاس نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ واقعی انار بہشت تھے اس لئے کہ عقل والوں کو عبرت کے طور پر انار بھجوائے گئے تاکہ انھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر زیادہ سے زیادہ یقین ہو۔

بہشت میں تشریف لے جانا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہشت میں گیا تو وہاں موتیوں کے تھے نظر آئے نظر جن کی مٹی مشک خالص ہے اور اس کے انار بولے کی شکل میں محسوس ہوتے تھے اور اس کے پرندے عربی اونٹوں کے برابر تھے۔ ہم بہشت کی سیر کرتے کرتے حوض کوثر پر پہنچے اس کے برتن سونے چاندی کے تھے اس سے میں نے تھوڑا سا پانی پیادہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبو ناک تھا۔

حدیث شریف دنیا میں جو میوے کڑے تھے وہ بہشت میں میٹھے ہو جائیں گے یہاں تک حنظل (اندراجن) بھی۔

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے بہشت کا کوئی نمرہ توڑے گا تو وہ ٹمڑ ٹوٹے ہی فوراً توڑنے والے کے مزہ میں آجائے گا۔ یہاں تک کہ اسے اس جیسا اور کوئی ٹمڑ میٹھا محسوس نہ ہو گا۔

ف: اس سے معلوم ہوا کہ بہشت کا ہر میوہ میٹھا ہوگا اور بہشت کا ہر میوہ کھانے کے قابل ہوگا ان کی ظاہری شکل ان دنیوی ثمرات و میوہ جات کے مشابہ ہوگی سدرۃ المنتہیٰ کو نور الہی نے گھیرا ہوا ہے اس نور الہی کی چمک سے سدرۃ المنتہیٰ کے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنی نظیر آپ ہوگا۔ علاوہ ازیں اس کے عجائب و غرائب ایسے بے مثال ہیں جن کی نظیر پیش نہیں ہا سکتی اس لئے اسے دیکھنے کے بعد اس کی وہشت چھا جاتی ہے جسے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔

سدرۃ المنتہیٰ پر حضور سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی جبریل علیہ السلام کی اصلی صورت صورت میں دیکھا جن کے چہرہ سو پر ہیں ان کا ایک پر مشرق و مغرب میں دو جانب لیتا ہے ان کے ہر ایک پر میں موقی اور یا قوت جھڑتے ہیں۔

حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہیٰ پہ ٹھہر گئے اور عرض کی اس سے آگے میں نہیں چل سکتا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انف هذا المقام يتولى الخليل خليله

حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی:

لو تجاوزت لا حرقتم بالسود

ایک اور روایت میں ہے:

لو دونت النملة لا حرقتم

شیخ سعدی رحمہ اللہ نقل نے فرمایا:

چنان گرم دریتہ قربت برماند

کہ در سدرہ جبریل از دوازماند

بدو گفت سالار بیت المحرام

کہ اے عامل دخی برتر خدام

چون در دوستی مخلصم یا منتی

عنائم ز صحبت چہرہ تافنتی

بگفتا نہ تو محالم مناند

بماندم کہ نیسروی بالہ نماند

اگر یک زہر موئے برتر پریم

نہ دروغ تحبلی بسوزد پریم

ترجمہ: قربت کے ننگل میں ایسے تیز تر تشریف لے گئے کہ جبریل علیہ السلام عاجز ہو کر رہے گئے۔ انہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے وحی لانے والے! اوپر چلے کیونکہ دوستی میں مجھے تو نے غفلت پایا ہے تو پھر میری رفاقت سے کیوں گریز کر رہا ہے۔ غرض کی کر اگر ایک بال کے برابر بھی اوپر اڑوں تو تمہلی مجھے جلا کر رکھ بنا دے۔

جبریل علیہ السلام کے حاجت روا

نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچ کر فرمایا: یا جبریل ہل لك حاجة الى ما بك

جبریل علیہ السلام نے عرض کی: یا محمد صل اللہ لی ان ابسط جناحی علی الصراط لامتک حتی یجوزوا علیہ

اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے میرے لئے سوال کیجئے کہ قیامت میں مجھے اپنے پر پہنچانے دے جس پر آپ کی امت کا گزر ہو۔

نورانی حجابات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد مجھے نور میں ڈھانپ لیا گیا جس کے ستر ہزار حجابات تھے ہر ایک حجاب کی ٹوٹائی پانچ سو سال کی مسافت تھی۔ اس کے بعد مجھ سے ملائکہ کے نام و نشانات بھی نظر نہیں آتے تھے اس پر مجھے وحشت ہوئی۔

الوہیک کی آواز ان حجابات سے مجھے الوہیک صدیقی کی آوازیں سنائی دیتی تھیں کہ

تغلب یا محمد فان یہا بل یصلی
پہنے سبائی سبائی فرما رہا ہے آواز آتی تھی:

میرا رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔

ادن منی کی آواز: ادن دہاں سے میں نے سنا کہ مجھے کہا جا رہا تھا:

ادن منی یا خیر البریة ادن یا احمد
ادن یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

قاب قوسین اس کے بعد مجھے میرے رب تعالیٰ نے اپنے قریب کر دیا چنانچہ فرمایا:

تم دنی فتد لی فکان قاب قوسین اد
پھر وہ قریب ہوئے ایسے جیسے قاب قوسین۔

انجوبہ: مروی ہے کہ ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہیٰ تک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے پروں پر سوار ہو کر تشریف لے گئے اس کے بعد رفوف کے ذریعے تشریف لے گئے۔

ف: رفوف ایک بہت بڑا پکھونا ہے حضرت شیخ عبدالوہاب امام شجرانی قدس سرہ نے فرمایا وہ ایک کجاوے کی شکل میں ہے۔

شئلے حق بر نبی حق صلی اللہ علیہ وسلم
مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ کی مدح و ثنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے سنئے اور اس کی اطاعت کیجئے اور ان کے کلام فیضِ تہجد سے گھبرانا نہیں۔

تشہد: اس کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا:

التحيات لله والصلوات والطيبات

عبادات قولیہ، بدنیہ اور مالیہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔

السلام عليك ايها النبي ورحمة الله و

اے نبی علیہ السلام آپ پر اللہ تعالیٰ کے سلام اور رحمت و

برکات ہوں۔

حضور علیہ السلام نے اپنی تمام امت کو اپنے ساتھ ملایا:

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

جبریل علیہ السلام نے کہا:

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً

عبدہ ورسولہ۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور

گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیارے

بندے اور محبوب رسول ہیں۔

جبریل علیہ السلام کی متابعت میں تمام ملائکہ نے بھی یہی مل کر کہا۔

ف: بعض بزرگوں نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے راستے کھولے گئے تو آسمان بدستور متحرک بھی رہا اور اس سے عبور بھی فرمایا جیسے ہوا اور پانی میں چلنے والا چلے تو راستہ خود بخود کھلنا جاتا ہے اسی طریق سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچ کر رفوف پر بیٹھے اور اس کے ذریعے تمام عوالم انوار کو طے فرمایا یہاں تک کہ آپ عرشِ متعلیٰ پر پہنچے لیکن اس اعلیٰ مقام پر جسے الرحمن علی العرش استویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ تمام سفر جہم مبارک سے طے فرمایا۔

ف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عالمِ معلق اور عالمِ تدبیر سے گزرے تو آپ کا کوئی ساتھی نہ تھا اسی لئے آپ کو وحشت ہوئی تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آواز میں آپ کو ندا دی گئی۔

مصر ہے آپ کا رب صلوة پڑھ رہا ہے۔

قف یا محمد ان سر بلا یصلی

یہاں پر آپ مصر سے کیوں پا کر پڑھا :

هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لینخر جبکم

وہ اللہ اور اس کے فرشتے تم پر رحمت بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں

ف : اسی طرح اجبار و اصد قار آپس میں گنگو کرتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ظواہر سے نکل کر عالم منوی میں پہنچے قدم رکھ رہے تھے لینے اس مقام سے بحر الاشارات والمعانی میں غوطہ زن ہو گئے اسی سے اسرارے بسط کا آغاز ہوا۔

یہاں سے مقامات مشاہدہ کا آغاز ہوا جسے بصر جہانی سے نہیں بلکہ روحانی بصیرت سے دیکھا جاتا

رفرف کا مقام ختم ہے اسی لئے رفرف کی ضرورت نہ تھی اس لئے رفرف کو چھوڑ دیا اور جہانی طور پر شاہد ترک کر دیا اب نہ آئینہ رہا نہ کیف نہ این نہ آن نہ زمان نہ مکان نہ دایاں نہ بایاں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حجاب عزت کے دربار پہنچا وہ ایسے پردے تھے کہ جنہیں اٹھایا جاسکتا تھا جس ترکیب کو عرش الہی پر چھوڑا وہاں سے واپس لوٹنا چنانچہ مذکورہ بالا تفسیر

فسران مجید میں یوں بیان فرمایا ہے :

دنی یہ عروج و وصول کی طرف فتدلی میں نزول و رجوع کی طرف اشارہ ہے۔ فکان قاب قوسین یہ بمنزلہ نتیجہ کے ہے اور مرتبہ ذات واحد یعنی عالم صفات جس کا اشارہ اللہ الصمد میں ہے کے وصول کی طرف ادا دنی مرتبہ ذات احد یعنی عالم ذات جس کا اشارہ اللہ احد میں ہے کی طرح اشارہ ہے اس سے ثابت ہوا کہ معراج صعوداً ابھی تھا اور نزولاً بھی، اور یہ ہر دونوں الروح مع الجسد ہوا اور نہ عالم ملک و ملکوت ہر دونوں وجود انسانی میں موجود ہیں اور حضرت انسان کو جو تکلیفی نصیب ہوتی ہے وہ داخل سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ خارج سے۔

علم غیب کلی کا ثبوت از حدیث شریف مع شرح الحدیث حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

سألتنی ربی فلم استطمع ان اجیبہ فوضعت

میرے رب نے مجھ سے پوچھا تو میں جواب نہ دے سکا پھر

یدہا بین کتفی بلا تکلیف و تحدید

اس نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا میرے دونوں کانڈھوں کے

درمیان جسے نہ کیف سے تعبیر کر سکتے ہیں نہ حد سے۔

لینے اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں کانڈھوں کے درمیان ہاتھ رکھا، اس سے ہاتھ ٹھنڈا نہیں بلکہ اس کی قدرت کا ملمعہ ہے

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک اور منزہ ہے۔

میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی اس کی برکت سے مجھے

فوجدت بردھا فاورشنی علم الاولین و

اولین و آخرین کے علوم کا وارث بنایا اور مختلف علوم سکھائے

الاخیرین و علمنی علوما شتی فعلم اخذ

علی کہ تمانہ اذ علمہ اند لا یقدر علی حملہ
غیری و علم خیرتی فیہ و علم امری
بتبلیغہ الی العام و الخاص من امتی^۱
۱۲، وہ جس کی مجھے اجازت بخش کریں چاہوں تو بتاؤں یا نہ
بتاؤں۔

۱۳، امت کے ہر عام و خاص تک پہنچانے کا امر فرمایا۔
حدیث مذکورہ میں عام و خاص جن والناس مراد ہیں، اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ علوم شنتی سے یہی تینوں علوم مراد
ہیں جیسا کہ فار سے بھی واضح ہوتا ہے۔

اولاً دیوبندی وہابی اس تقسیم مذکور کے قائل نہیں اگرچہ یہی روایت متعدد محدثین و مفسرین نے
رذوہابیہ و دیوبندیہ سند کے ساتھ بیان کی ہے اور اصول حدیث کے مطابق یہ روایت مننا صحیح تر ہے بلکہ اگر
دیوبندی فرقہ کچھ قائل ہوتے ہیں تو صرف اتنا کہ اس سے صرف علوم شرعیہ مراد ہیں اور ان کے نزدیک اولین و آخرین سے یہی
علوم شرعیہ مراد ہیں۔ صاحب روح البیان ان ہر دونوں فرقوں کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وہی نائد علیٰ علوم الاولین و الاخرین^۲ وہ علوم اولین و آخرین کے علاوہ دیگر کوئی اور علم نہیں۔

یعنی علوم اولین و آخرین اور حدیث شریف میں جو تین علوم مذکور ہیں ان سے کوئی دیگر علم مراد نہیں۔ چنانچہ اس کی تفصیل
خود صاحب روح البیان نے بیان فرمائی کہ:

فان علم الاول من باب الحقيقة الصرفة و
الثانی من باب المعرفة و الثالث من باب
الشریعة
پہلا علم باب حقیقت خالصہ سے ہے دوسرا معرفت۔ تیسرا
شریعت۔

(۱۵۳ / ۱۶)

اسی مقام دنی فتدلی پر قرآنی آیات و سورہ وحی کے طور پر حضور
عالم صلے اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئیں وہ آیات و سورہ یہ ہیں:

- ① خواتیم سورۃ البقرۃ
- ② سورہ والفعلی کے بعض آیات

۱۔ روح البیان جلد ۵ صفحہ ۱۲۲۔

۲۔ تفصیل فقیر کی تفسیر اولین میں دیکھئے ۱۲۔

۳۔ روح البیان جلد ۵ صفحہ ۱۲۲۔

سورۃ الم نشرح کے بعض آیات

(۲)

آیت ۱، و هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔

(۴)

یہ وحی بلا واسطہ ملائکتہ تھی اور بلا واسطہ کلام خطاب کا مقتضی ہے اس میں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلا واسطہ کلام فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر بلا کیف اور ازہر طرف کلام سنی ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کیف اور ازہر جانب کلام سنا:

کلام سردی بے نقل بشنید

حداوند جہان را بے بہمت دید

بدید آنچہ ز حد دیدن برون بود

مپرس اما ز کیفیت کہ چون بود

ترجمہ: سردی کلام کو بلا نقل سنا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت کے بغیر دیکھا۔ اسے دیکھا جو دیکھنے کی حد سے باہر ہے مجھ سے وہ کیفیت مت پوچھ کہ وہ کیسی تھی تا

حضور علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کو سر کی آنکھوں مبارکہ سے دیکھا امام نووی نے لکھا کہ

الراجع عند اکثر العلماء انه رأى ربه
یعنی اسے دیکھا
اکثر علماء کے نزدیک راجح یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔

(صاحب روح البیان اپنے تحقیق کہتے ہیں کہ)

يقول الفقير يصفه بسره وساده في صورت
الجسم بان كل جزء منه سمعا واتحد البصر
والبصيرة فبهى ما رآه بهما معا من غير
تكليف فافهم فانه جملة ما ينفصل
فقير (اسماعیل سہمی) کے نزدیک اس سر و روح سے دیکھا جو حضور علیہ السلام کے جسم اقدس میں ہے اس لئے کہ آپ کے جسم کا ہر جزو سمع تھا آپ کی بصر و بصیرت ایک تھی اسی لئے بلا کیف آپ نے ہر دونوں (بصر و بصیرت) سے دیکھا۔

سوال: باب الرویۃ یعنی دیار الہی کے متعلق حضور علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے مابین کیا فرق ہے جب کہ

تم نے پہلے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے سے اصلاح کلی لینے فناء کے بعد اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ فرمایا اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام بھی اصلاح کلی سے مشاہدہ کرتے ہیں پھر فرق کیا رہا حالانکہ حضور سید الانبیاء علیہم السلام کا شان بلند و بالا جو لازمی ہے بالخصوص شہید معراج کے بارے میں۔

جواب : اصلاح لینے فناء کلی میں دیدار صرف بصیرت سے ہوتا ہے اور جاری مراد حضور علیہ السلام کے لئے اصلاح کلی سے پہلے کہ آپ نے دیدار صرف بصیرت سے نہیں بلکہ اصلاح کلی سے جس طرح بصیرت سے دیدار کیا ایسے ہی سر مبارک کی آنکھوں سے بھی اور یہی امتیاز ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے مابین

مسئلہ جنت میں دیدار الہی ملائکہ کو کچھ یا نہ بعض علماء ملائکہ کے لئے دیدار الہی کے قائل ہیں اور بعض منکر ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ صرف جبریل علیہ السلام کو نصیب ہوگا وہ بھی صرف ایک بار۔

ف : جن لوگوں نے ملائکہ کے دیدار الہی کا انکار کیا ہے انہوں نے ملائکہ کو جنات پر قیاس کیا ہے اس لئے کہ جنات کے لئے دیدار الہی کی نفی میں حدیث وارد ہوئی ہے۔

ف : فقیر اسماعیل حتیٰ کہتا ہے کہ اختلاف مذکورہ کی وجہ یہ ہے کہ ملائکہ اور جنات کو صرف ایک جلوہ نصیب ہوگا لینے جمال کا جلوہ اور انسان دونوں تجلیوں لینے جلال و جمال کا جامع ہے ان ہر دونوں کو کمال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ ملائکہ و جنات انسان کے مرتبہ کمال کو نہ پہنچنے کی وجہ سے بہشت میں اسی مرتبہ کی حیثیت سے دیدار الہی سے محروم رہیں گے ورنہ انہیں اپنے مرتبہ کے مطابق مشاہدہ ہی ضرور نصیب ہوگا۔ (اسے اچھی طرح سمجھو)۔

ف : جو لوگ ملائکہ و جنات کے لئے بالکل مشاہدہ حق کے منکر ہیں وہ غلطی پر ہیں اہل حق سے کسی نے ان کے اس قول کا اعتبار نہیں کیا۔

مسئلہ : تمام علماء کرام متفق ہیں کہ خواب میں دیدار الہی نہ صرف جائز بلکہ واقعتاً ہوگا اور بہت سے خوش بختوں کو خواب میں دیدار الہی نصیب ہوا اس لئے کہ خواب میں ذات نہیں دیکھی جاتی بلکہ وہ صفۃ من صفاتہ تعالیٰ ہوتی ہے۔

حکایت : حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ کر عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ میرے تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس کو گم کر کے میرے ہاں آجائے لینے فناء کے بعد بقا حاصل ہوتی ہے۔

حکایت : حضرت حمزہ قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو تمام قرآن مجید خواب میں سنایا جب آیت ”و هو القاهر فوق عبادة“ پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے حمزہ اب چونکہ تم مجھے دیکھ کر پڑھ رہے ہو اس لئے هو القاهر کے بجائے انت القاهر کہو۔

حکایت : فقیر احمق کہتا ہے کہ میں نے اپنے شیخ ذمہ قدس سرہ سے فرماتے سنا کہ میرے شیخ (جن کا اسم گرامی عبداللہ

ذاکر زادہ قدس سرہ ہے، نے چاہا کہ مجھے اپنا خلیفہ بنائیں لیکن میں نے ازراہ ادب انکار کر دیا۔ اسی رات اللہ تعالیٰ کی نیا د ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے کر فرمایا کہ یہ قرآن مجید لے کر میرے بندوں کو دعوت سنی دو۔

ف یہ اسی خواب کی صداقت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیرو مشد کو احیاء علوم کی توفیق بخشی اور ہر پہا سلاسل میں آپ کو اجازت حاصل تھی یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام میں ان کے اپنے دور میں ایک سو پچاس خلفائے تھے اور بفضلہ تعالیٰ تمام صاحبان مفسرین قرآن تھے اور مجدد تھے یہ مرتبہ صرف ہمارے شیخ کامل کو نصیب ہوا ان کے ہم عصر مشائخ اس مرتبہ کو نہ پہنچ سکے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے دن رات کی پچاس نماز فرض فرمائیں۔ لیکن کچھ پچاس نمازیں کا قول ہے کہ ہر نماز کا ایک ایک دو گنا فرض تھا ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص منت مانے کہ اللہ علی صلواتہ لینے میں منت مانتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے نماز پڑھوں گا تو اس پر دو گنا پڑھنا ضروری ہے لیکن یہ اس قول کے خلاف ہے منقول ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز پچاس رکعت پڑھتے تھے۔ آپ کی یہی نماز نزع کی کچھ پچاس نماز کے حکم کے مطابق ہے اس سے معلوم ہوا کہ شب و روز پچاس رکعات کا حکم ہوا تھا جس کی ایک رکعت کو متصل نماز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہی قول زیادہ معتبر معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز فرائض و نوافل نمازیں پچاس رکعتوں پر مشتمل تھیں۔

ف بعض لوگوں نے ان اوقات کی بھی تصریح کی ہے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر نماز دو گنا ہو اس لئے ایک وقت میں صرف ایک رکعت تو نہیں پڑھی جاتی بلکہ دو گنا پڑھا جاتا ہے اس کی تائید اس قاعدہ سے بھی ہوتی ہے کہ ابتداء اسلام میں صرف دو دو رکعت فرض تھیں بعد میں حکم ہوا کہ حضرمیں چار رکعتیں پڑھی جائیں اور مفسرین دو۔

کچھ پچاس نمازوں سے پانچ رہ گئیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب تعالیٰ سے پچاس نمازوں کا تحفہ لے کر واپس لوٹا اولاً ساتویں آسمان پر براہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انھوں نے کوچہ نہ فرمایا لیکن جنہی چٹے آسمان پر ہوسا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی امت پر کئی کتنی نمازیں فرض ہوتی ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ پچاس۔ مولے علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کریں اس لئے کہ آپ کی امت اتنی نمازیں برداشت نہیں کر سکے گی۔ بخدا میں اپنی امت کو آزمایا چکا ہوں اور مجھے بنی اسرائیل سے بہت بڑا تجربہ حاصل ہوا ہے لینے میں نے ان سے بہت بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں یہ لوگ طاعت الہی کے بارے میں بہت بڑی غفلت کرتے ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مولے علیہ السلام کے مشورہ سے اپنے رب تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوا لینے اسی مقام پر پہنچا جہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی لینے سدرۃ المنتہی کے اوپر پہنچ کر میں نے بارگاہ حق میں سجدہ کیا اور عرض کی

اسے اللہ العالمین میری امت کی نمازوں میں تخفیف فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں معاف فرمادیں۔ واپسی پر موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، انھیں پانچ نمازوں کی تخفیف کی خبر دی تو انھوں نے فرمایا کہ آپ کی امت ان کی بھی حامل نہیں پھر میں واپس آتا اسی طرح پانچ پانچ نمازیں معاف ہوتی رہیں اور مجھے موئے علیہ السلام وہی مشورہ دیتے رہے یہاں تک کہ باقی پانچ رہ گئیں۔ مومن علیہ السلام نے فرمایا، پھر جانیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیجئے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب مجھے اللہ تعالیٰ کے پاؤں جانے سے حیا آتی ہے اب جو کچھ عطا ہوا ہے اس پر میں راضی ہوں اور اسی پر میرا تسلیم ختم ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موئے علیہ السلام سے الوداع پانچ نمازوں پر پچاس کا ثواب ہو کر نیچے والے آسمانوں کی طرف روانہ ہوا تو ندا آئی کہ امضیت ذریفتی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پانچ نمازیں پڑھے گی تو میں انھیں پچاس نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔

لکھا قال :

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها
جو ایک نیکی کرے گا اسے ایک کے بدلے میں دس نیکیاں
عطا ہوں گی۔

نکتہ : ان پانچ نمازوں پر ثواب پچاس کا ملنے کا بشرطیکہ وہ حضور قلب سے ادا کی جائیں۔
جو شخص نیکی کا صرف ارادہ کرے تو اس کے اعمال نامے میں ایک ثواب لکھا جائے گا پھر جب اسے عمل میں لاتا ہے مسئلہ تو اسے ایک کی بجائے دس کا ثواب عطا ہوتا ہے اگر برائی کا ارادہ کرے تو کچھ نہیں لکھا جاتا ہاں ! جب اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں ایک برائی لکھی جاتی ہے۔

جیسے پہلے پچاس نمازیں فرض ہوئیں ایسے ہی جنابت کا غسل سات بار اور کپڑے کو پیشاب کی نجاست سے پاک کرنا سات بار دھونا۔ رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کرتے کرتے پچاس نمازوں سے پانچ نمازیں اور سات بار کے غسل سے ایک بار اور سات بار نجاست کو دھونا ایک بار کی اجازت منظور کرائی۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کا احسان

حدیث شریف (۱) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
مومن علیہ السلام کو بہت دعائیں دو کہ انہیں اللہ علیہم السلام میں سے انہی کو میں نے اپنی امت کے لئے محتاط پایا۔
حدیث شریف (۲) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

شب معراج موئے علیہ السلام سے جب میں گزرا تو میرے لئے سب انبیاء علیہم السلام سے سختی سے پیش آئے لیکن جب واپس لوٹا تو سب سے بہت زیادہ خیر خواہ تھے۔ اے میرے آئینو! موئے علیہ السلام تمہارے لئے بہترین سفارشی ہیں۔
ف : موئے علیہ السلام کی سختی سے وہ واقعہ مراد ہے کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج موئے علیہ السلام سے گزرے تو وہ روپڑے اللہ تعالیٰ نے فرمایا : اے موئے علیہ السلام کیوں روتے ہو ؟ عرض کی :

سب ہذا غلام بعثتہ بعدی یدخل الجنة
 یہ نوجوان میرے بعد تشریف لائے لیکن ان کی امت بربست
 من امتہ اکثر فمن یدخل من امتی
 میری امت کے بہشت میں بہت زیادہ داخل ہوگی۔

ف : حضرت موئے علیہ السلام نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صغیر بنی کے غلام کہا ہے اس لئے کہ اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے اس کے متعلق سوال وجواب ہم نے گذشتہ اوراق میں تفصیل سے لکھے ہیں۔

سوال : پچاس سے پانچ نمازوں کا نسخ قبل از بلاغ واقع ہوا ہے اور قاعدہ ہے کہ حکم قبل از بلاغ منسوخ نہیں ہو سکتا اس قاعدہ پر محذور کے ساتھ اہل سنت کا بھی اتفاق ہے۔

جواب : چونکہ یہ حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا اور بلاغ کے لئے اتنا کافی ہے اگرچہ امت تک بلاغ نہیں ہوا لیکن امت کے سربراہ تک پہنچا ہے اور بلاغ کے لئے اتنا کافی ہے اس لئے کہ اگرچہ آپ حقیقتاً کسی فعل کے مکلف نہیں لیکن مکلفانہ احکام آپ کے لئے صادر ہوتے تھے اسی لئے آپ کے لئے احکام کی منسوخی گویا تمام امت کے لئے ہے اسی طرح ہر نبی علیہ السلام کی امت کے لئے یہی قانون تھا۔ ہاں، اگر خصوصیت کی تصریح ہو تو وہ حکم مستثنیٰ ہوگا۔

جمعہ کی فضیلت کی بہترین حدیث
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج عرش کے نیچے ستر شہر دیکھے ہر شہر تمہاری تمام دنیا سے ستر گنا بڑا تھا اور وہ تمام ملائکہ کرام سے پڑتے جو ہر ایک تیس دن قیام میں رہے اور اپنی تیس دن میں عرض کرتے ہیں :

اللہم اغفر لمن شهد الجمعة
 اے اللہ تعالیٰ ! انہیں بخش دے جو جمعہ پر حاضر ہوتے ہیں۔
 اللہم اغفر لمن اغسل يوم الجمعة
 اے اللہ ! اسے بخش دے جو نماز جمعہ کا غسل کرتے ہیں۔

کسی کو قرض دینے کی فضیلت
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج جنت کے دروازے پر کھکا دیکھا کہ صدقہ پر دس گنا اور قرض کا ہمارہ گنا زیادہ ثواب ہے میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ قرض کا صدقہ سے زیادہ ثواب ہے انھوں نے فرمایا کہ سائل سوال کرتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے اور قرض لینے والا خالی ہاتھ ہو کر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے قرض اٹھاتا ہے اسی لئے اس کا صدقہ سے ثواب زیادہ ہے۔

مکملہ : اس کی ایک وجہ اور بھی ہے وہ یہ کہ قرض کے طور پر ایک دام دینا صدقہ کے دو دام کے برابر ہوگا اور ایک دام کا

ثواب دس گنا اس معنی پر قرض دینے کا ثواب میں گنا ہو گیا اور قرض والے کو دو دوا ام کا ثواب ملنا اس اعتبار سے اسے اٹھارہ نیکیاں باقی رہ گئیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے رضوان کو دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ کر بہت مسرور ہوا بلکہ رضوان جنت مرحوم کہتے ہوئے مجھے بہشت میں لے گیا اور بہشت کے وہ عجائبات دکھائے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لئے وعدہ فرمایا ہے وہ ایسی نعمتیں تھیں کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اس میں میں نے اپنے ساتھیوں کے درجات بھی دیکھے اور اس کی نہریں اور چشمے بھی بہشت سے مجھے ایک خوش آواز سنائی دی جو کہنے والا کہہ رہا تھا: امانا بوب العلمین میں نے پوچھا: یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون کے جادوگر ہیں جو بعد میں مومن بنے علیہ السلام پر ایمان لائے اور ساتھ ہی ان کی ازواج ہیں۔ اس کے بعد مجھے ایک اور آواز سنائی دی جو کہنے والا کہہ رہا ہے: لبیک اللہم۔ میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ج پڑھنے والوں کی آواز ہے۔ پھر میں نے تکبیر کی آواز سنی میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا: یہ غازی ہیں۔ پھر میں نے تسبیح کی آواز سنی پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں اس کے بعد میں نے نیک لوگوں کے محلات کا معائنہ کیا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میرے سامنے پیش کی گئی اگرچہ وہ اس وقت ساتوں دوزخ کا دار و عہد زمینوں کے نیچے ہے لیکن صورت مثالی میں میرے سامنے پیش ہوئی میں نے اس کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ:

وان جہنم لوعدهم اجمعین کافروں کی قیام گاہ جہنم ہے۔

میں نے دوزخ میں ایسا فرشتہ دیکھا کہ مجھے دیکھ کر نہ ہنسا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا: یہ کون ہے؟ کہا کہ دوزخ کا دار و عہد ہے اسے جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے کبھی نہیں ہنسا اگر ہنستا تو آپ کو دیکھ کر ہنستا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اے خازن النار یہ ہیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام عرض کیجئے۔ اس نے مجھے السلام علیکم کہہ کر مبارکباد پیش کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے برگزیدہ اور عزیز ترین رسول ہیں۔

ملکت: خازن نار سے السلام علیکم اس لئے کہوایا گیا تاکہ آپ سے دوزخ کے دہشت ناک منظر دور ہوں نیز اس طرف بھی اشارہ تھا کہ آپ پر ایمان لانے والے نیک بخت لوگ دوزخ سے نجات پائیں گے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دوزخ کے مالک سے کہا کہ دوزخ کے مناظر دوزخ کا منظر دکھائیے چنانچہ میرے کہنے پر دوزخ کے اندرونی حصے کو مکمل طور پر کھولا گیا تو اس سے اللہ تعالیٰ کے غضب و قہر کی چمک دکھائی دی اگر دوزخ میں دنیا بھر کے پتھر اور لوہے ڈالے جائیں تو وہ ایک سیکنڈ میں ان سب کو راکھ بنا

غیبت کرنے والے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں ایک قوم کو دیکھا جو بدو وار مردار کھا رہی ہے۔ پوچھنے پر جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں جو لوگوں کی عزت و ابرو پر حملہ کرتے تھے۔

جھوٹی قسمیں کھانے والے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کی زبانیں گدھی سے نکالی جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔

پردہ نہ کرنے والی عورتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں ایسی عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں سے جہنم میں لٹکانی لگتی ہیں میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جواب ملا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر محرم سے پردہ نہیں کرتی تھیں۔

بیلن کرنے والی عورتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں ایسی عورتیں دیکھیں جنہیں سیاہ اور گرم تیل کا لباس پہنایا جا رہا تھا میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جواب ملا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو میت پر میت کے مبالغہ کے طور پر محاسن و مناقب بیان کے عین کرتی ہیں۔

مسئلہ حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دوزخ اور جنت اب بھی موجود ہیں اور بقول کے بھی عین مطابق ہے کہ انسان جب سے نکلا اسے نیکی پر ثواب اور برائی پر سزا ملے گی تو نیک اعمال کے لئے جہد و جہاد اور برائی سے اجتناب کرے گا۔

انجویہ بقول ہے کہ بہشت ایک صاف میدان ہے اس کے مکانات بندوں کے اعمال سے تیار ہوتے ہیں جیسا کہ اس پر حدیث انفراس و لالت کرتی ہے لیکن اعمال سے باغات تیار ہوتے ہیں وہ حدیث ہم نے مختصراً پہلے لکھ دی ہے۔

فائدہ عجیبہ اور اجمال برائے معراج حضور نبی کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک براق پر تشریف لے گئے اور بیت المقدس سے آسمان دنیا تک بیڑی پر۔ آسمان دنیا سے ساتویں آسمان تک ملائکہ کرام کے پروں پر ساتویں آسمان سے سدرة المنتہی تک جبریل علیہ السلام کے پروں پر سدرة المنتہی سے عرش معلیٰ تک رفرف پر اور ظاہری روایات کے مطابق نزول و اوابی بھی اسی ترتیب سے ہوئی۔

ف: بعض اکابر شائع فرماتے ہیں کہ سدرة المنتہی تک براق پر تشریف لے گئے۔

شیطانوں کی انسان دشمنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی واپس تشریف لائے تو آسمان دنیا سے نیچے دیکھ کر تشویر و غل و حواں اور سخت آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے انھوں نے عرض کی کہ یہ شیاطین کی شرارت ہے صرف اس غرض پر کہ انسان (آپ) ملکوت السموات کو نہ دیکھ سکے اور نہ ہی ان کی علامات دیکھ کر ہمت حاصل کریں اگر ان کی مذکورہ بالا شرارت نہ ہوتی تو انسان آسمانوں کے عجائبات کو دیکھ لیتے۔

آنکھ پھپکنے سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا دور دراز سفر صرف ایک لمحہ میں طے فرمایا چنانچہ کسانوں سے پہلے آپ بیت المقدس میں تشریف لائے وہاں سے پھر مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے یہاں تک کہ آپ اپنے دولت کدہ پر تشریف لائے جو کہ وہ بھی حرم تشریف کے اندر مکہ معظمہ کے حجر اسود کے قریب تنہا یا پھر بی بی اُمّ ہانی کے گھر جیسا کہ اہل بیت نے قصہ کی تفصیل میں عرض کی! وریہ واپسی بھی براق کے ذریعہ ہوئی۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا طویل سفر طے کرنا جلد تر تشریف لانا ناممکن بنے باین معنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ازالہ وہم سے کچھ بعید نہیں وہ قادر کریم اپنے محبوب روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کم لمحہ میں لے جا کر واپس پہنچائے تو ممکن ہے۔

حکایت : حضرت ابو ذرین قدس سرہ کے خلفائے ایک شیخ موسیٰ سدرانی قدس سرہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ ایک دن اور رات میں ستر ہزار قرآن مجید ختم کرتے تھے۔

صاحب روح البیان کی دلیل بقول شیخ خویش فقیر اسماعیل تھی کہ میرے شیخ مکمل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات اور دن کے کل چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں۔ بارہ گھنٹوں میں پچیس ہزار قرآن مجید ختم ہو سکتے ہیں وہ اس طرح کہ ہر بارہ گھنٹے تینتالیس سال نوماہ ہوں یا اس سے بھی زیادہ بر تقدیر ادا دل ہر دن اور رات ساڑھے ستاسی سال ہوئے اس تقدیر پر مذکورہ وجہ صحیح ہوئی کہ آپ کا دن اور رات میں ایک ایک قرآن مجید ختم ہوا۔ نیز اس سے کم مدت کی بات ہو تو بھی روا ہے کہ قاری کو اللہ تعالیٰ ایسی قدرت بخشے کہ صرف ایک آن میں متعدد قرآن مجید ختم کر لے۔ اس تقریر پر شیخ مذکور کا قول مبنی بر صدق ہے اور مجھے کشف سے معلوم ہوا تو میں نے شیخ مذکورہ کی تصدیق فرمائی (ویسے یہ ایک راز ہے جسے صرف راز شناس قبول کریں گے عوام نہیں مانیں گے۔) بلکہ میں کہتا ہوں وہابی غیر مقلد، کمیونسٹ اور نیچری وغیرہ تو مذاق اڑائیں گے۔ ہاں! دیوبندی فرقہ ممکن ہے کہ دے :

ع

نہ انکار می کنم نہ این کار می کنم

معراج جسمانی اور ایک لمحہ کے متعلق عقلی دلیل علم ہندو کا مسلم قاعدہ ہے کہ سورج کے قرص کی دونوں طرفوں کے مابین کی عظمت و وسعت روئے زمین کے کرۂ سے ایک سو ساٹھ سے کچھ اور زائد ہے۔ سورج کی ایک طرف سے دوسری طرف تک ثانیہ سے کم وقت میں پہنچ جاتی ہے۔ ثانیہ دقیقہ کے ساٹھوں اجزاء کو کہتے ہیں اور دقیقہ درجہ کے ساٹھوں اجزاء کے ایک جز کا نام ہے اور درجہ ساعۃ کی پندرہ اجزاء سے ایک جز کو کہا جاتا

ہے جب یہ رحمت ایک جہاد کے لئے مکن ہے تو افضل الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیونکر ممکن نہ ہو حالانکہ سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہد کائنات پر قدر رکھتا ہے اس لئے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد اطہر میں یا اس سواری میں جو آپ کو سرش تک لے گئی قدرت پیدا فرمادی۔

پانی جاری تھا حضرت شیخ الشہیر یافتادہ آفندی قدس سرہ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر آپ کے لوٹے سے پانی دیسے ہی بہ رہا تھا جیسے آب اسے چھوڑ گئے تھے، معراج کے اس واقعہ کا انکار مومن تو نہیں کر سکتا البتہ جو عقل کی قید میں گرفتار ہے اس کو شکل نظر آئے گا لیکن متعقبن کے نزدیک کوئی مشکل نہیں اور نہ ہی انھوں نے انکار کیا اس لئے کہ شے لطیف آن واحد میں جمیع عوالم میں سیر کر لیتی ہے مثلاً انسان میں قلب لطیف ہے وہ آن واحد میں مشرق و مغرب بلکہ جمیع عوالم میں دورہ کرتا ہے اور یہ بدیہی امر ہے۔ ادلے تیز رکھنے والا بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا بلکہ بے عقل اور چھوٹے بچے تک اس کا اقرار رکھتے ہیں! اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لطیف ترین ہیں ان کے لئے انکار کیوں ہے؟

وہ نہ اندازہ بردن رفتہ

پے نتوان برد کہ چون رفتہ

عقل درین واقعہ حاشا کند

عقل نہ حاشا کہ تمنا کند

توجہ! آپ اندازے سے باہر نکل گئے ہم اس کے درپے نہیں کر آپ کیسے تشریف لے گئے۔ اس واقعہ میں عقل پاکی بیان کرتی ہے عقل کی کیا مجال کہ وہ اس قسم کی آرزو کرے۔

سب سے پہلے معراج کا انکار ابوہل کی پارٹی نے کیا مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنا واقعہ معراج اہل مکہ (کفار) کو سناؤں۔ بی بی صاحبہ نے عرض کی کہ میں آپ کو اپنے خدا کی قسم دیتی ہوں یہ واقعہ کفار کو نہ سناؤ۔ اس لئے کہ وہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے بلکہ اللہ مذاق کریں گے اور نہ صرف وہی بلکہ آپ کی نبوت کے مصدقین بھی بگڑ جائیں گے۔ جب صبح ہوئی تو بی بی صاحبہ آپ کی چادر مضبوطی سے پکڑ کر بلیٹ گئی اور عرض کی کہ میں آپ کو باہر نہیں جانے دیتی لیکن آپ چادر کو جھکا دے کہ بی بی صاحبہ سے چادر کا حصہ چھڑا کر وہاں پہنچ گئے جہاں کفار مکہ کا مجمع تھا۔ ان میں مطم بن عدی، ابوہل بن ہشام اور ولید بن مغیرہ تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عشاء کی نماز یہاں مسجد حرام میں ادا کی اور مسجد اقصیٰ و دیگر مقامات کی سیر کے پھر صبح کی نماز یہاں مسجد حرام میں پڑھی لیکن عشاء کے وقت یہاں تھا پھر درمیان میں حصہ میں سیر کے پھر صبح کو یہیں پہنچ گیا یہ توجہ ہم نے اس لئے کی ہے کہ اس وقت نہ عشاء کی نماز

فرض ہوئی تھی اور نہ صبح کی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام واقعات و عجائبات کفار کے کوسنائے جو آپ نے شب معراج مشاہدہ فرمائے مثلاً انبیاء علیہم السلام کی ملاقات اور بیت العمر اور سدرۃ المنتہیہ پر پہنچنا وغیرہ وغیرہ۔

عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں شب معراج نے معراج کا واقعہ سننے ہی بلا تردد مان لیا واپس تشریف لائے تو دل میں محسوس فرمایا کہ اگر میں یہ واقعہ لوگوں کو سناؤں گا تو لوگ انکار کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار بھی ضروری تھا اور یہ بھی ظاہر کرنا لازمی تھا کہ میں نے حق تعالیٰ کی اتباع کی ہے تو کتنا بلند مرتبہ نصیب ہوا اس وجہ سے آپ نگلیں بیٹھے تھے کہ وہاں سے اللہ کے دشمن ابوجہل کا گزر ہوا اور فضو علیہ السلام کو نگلیں دیکھ کر آپ کے قریب پہنچ گیا اور ازراہ مزاج آپ سے پوچھا کہ اسے بھتیجے کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا: آج رات مجھے معراج کرایا گیا۔ ابوجہل نے پوچھا کہاں تک؟ آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس تک۔ ابوجہل نے کہا، کیا رات کو جا کر پھر صبح کو واپس بھی آگئے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! ایسے ہی ہے۔ ابوجہل نے کہا کیا میں تیرے مانسنے والوں کو یہی بات بتا دوں آپ نے فرمایا: ہاں، ضرور سنائیے۔ ابوجہل نے بے ہانگ دہل پکارا اے کعب بن لؤی والو ابوجہل کی آواز سن کر بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا ابوجہل نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ انھیں وہی سنائیے جو مجھے آپ نے بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا: آج رات مجھے معراج ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہاں تک؟ آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس تک اور وہاں پر میرے ہاں انبیاء علیہم السلام حاضر ہوئے اور میں نے انھیں دو گنا نہ پڑھایا اور ان سے گفتگو بھی ہوئی۔ ابوجہل نے بطور مذاق کہا کہ ان حضرات کی صفات بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا نے قہ اے اور چڑے سینے والے اور گھنگھارے بالوں سے آپ کے بال اور چہرہ سرخی مائل تھے گویا ابھی غل جانے سے نکلے ہیں۔

وفہ جیسا کہ بنے حمام۔ دیاس دراصل ایسے پوشیدہ مقام کو کہتے ہیں جہاں سے انسان نکلنا ہو کر نکلے اور اس کا حقیقی منہ ظلت ہے مثلاً کہا جاتا ہے: یئذ آخروا یعنی آخری رات۔ اور حمام عربی لفظ ہے منقول ہے کہ سب سے پہلے حمام کی بنیاد بنات نے رکھی تاکہ سلیمان علیہ السلام پوشیدہ ہو کر غسل فرمائیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حمام کا پہلا وضع بقرہ حکیم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلا وضع حمام کا وہ شخص ہے جس نے کسی دوسرے سے اس کا استفادہ کیا اس کی صورت یوں ہوئی کہ اسے ایک بیماری تھی وہ گرم پانی کے ٹپکے میں نہایا تو اسے شفا نصیب ہوئی۔ اس سے بار بار نہانے سے اسے سکون ملا۔ اس طرح سے حمام کی عادت گئی جسے حمام نے استعمال کیا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث تشریف اس گھر سے جو حمام سے تعبیر کرتے ہیں اگر کوئی اس میں داخل بھی ہو تو اسے چاہیے کہ کپڑا باندھ لے۔ یاد رہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی حمام میں داخل نہیں ہوئے اس لئے کہ ارض حجاز میں حمام کی رسم نہیں تھی بلکہ

یہ علم اور شام میں ہوتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور گندمی رنگ والے تھے گندمی رنگ کے مخالف رنگ میں یہ بھیا کا ظہور ہوا جس سے فرعون گھبرائے اور اہل بنی کے لئے معجزہ بن گیا وہ بے قد کے تھے گویا وہ ششونہ قبیلہ کے لوگوں سے ہیں۔

ششونہ ایک قبیلہ کا نام ہے جو بنی میں واقع ہے ششونہ کی طرف منسوب ہیں جس کا عبد المطلب بن کعب نام تھا یہ اذہ کی اولاد سے تھے اور اس قبیلہ کے لوگ طویل القامت تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کثیر بالوں والے اور نیچی آنکھوں والے اور بڑے ہنسنے والے اور کڑے ہونے والے تھے جن کے سڑھوں کے اوپر کا گوشت بھرا ہوا مکمل تھا۔

جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کو نے شب معراج کافروں کو معراج سے تعجب اور انکار کے عقلی دلائل کے واقعات سنے تو زور و شور سے چیخے اور اسے مشکل ترین بات سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کو بیٹھ بجا کر ہنسی کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تعجب کی نگاہ سے دیکھتے تھے اسی تعجب میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھور گھور کر دیکھ کر کہتے کہ ہم اپنے اونٹوں کو دوڑنا بھگا کر بڑی مشکل سے ایک عینے کے بعد بیت المقدس تک پہنچتے ہیں اسی طرح پھر واپس کا حال ہے لیکن تعجب ہے کہ تم ایک رات میں گئے اور پھر آئے۔ ہم آپ کی اس کہانی کو ایک افسانہ سمجھتے ہیں (معاذ اللہ) اور ہم کبھی ایسی بات ماننے کو تیار نہیں۔ نہ صرف کفار نے تکذیب کی بلکہ بہت سے بدعت اسلام کا دم بھرنے والے مرتد ہو گئے۔

عاشق صادق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کو نے جب دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحہ بھر بھی ماننے کے لئے تیار نہیں تو سمجھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ کہانی سنائی جائے اس لئے کہ وہ حضور علیہ السلام کی ہر بات کی تصدیق کر کے دوسروں کو دلائل سے منوائے پھر جو کہہ دیتے اسی لئے کفار مکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں بھاگے اور معراج کا واقعہ متعجبانہ طور پر سنایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

اگر حضور علیہ السلام نے ایسے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔

ان کان قد قال ذالک فلقد صدق

کافروں نے کہا۔

کیا آپ ان کی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔

اتصدق علی ذالک

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

انی اصدق علی بعد من ذالک

میں تو ان کی اس سے بھی بڑھ کر تصدیق کرتا ہوں۔

یعنی اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المقدس تک آن واحد میں جا کر واپس آیا ہوں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں

میں تو اس سے اور بعید از قیاس کی تصدیق کر چکا ہوں جو فرمایا کرتے ہیں کہ میرے ہاں آسمان کی خبریں صبح اور شام کو پہنچتی ہیں۔
فَالْغَدُوَّةُ بَيْنَ صَلَاةِ صَبْحٍ وَأَوَّلِ طُلُوعِ شَمْسٍ كَأَدْرِ بَانِي وَقْتُ الرُّوحَةِ هِيَ اسْمُهُ لِلْوَقْتِ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى اللَّيْلِ
 یعنی صراحتہ زوال سے رات تک کے لمحات کا نام ہے۔

اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ بیت المقدس تک لمحہ بھر میں بعید آنا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے
 بڑی بات یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں ایک لمحہ میں آسمان سے زمین پر خبر پہنچتی ہے، اگرچہ ان کی یہ باتیں بھی بعید از قیاس ہیں
 لیکن ہم ان کا ان باتوں پر ہر وقت تصدیق کرتے ہیں اور یہی ہمارا ایمان ہے، پھر تم اسے کافر و امولیٰ سی بات پر کیوں تعجب کرتے
 ہو تمہیں یقین کرنا چاہیے کہ ہم ان کی تصدیق میں سر کی بازی لگانے کو تیار ہیں جب وہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں فرشتہ ایک لمحہ میں
 آسمان سے زمین پر خبر لایا ہے۔

حضرت ابو بکر کا نام "صدیق" اللہ تعالیٰ نے رکھا
 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کو ذلیل و خوار کیا
 جواب دیئے جس سے وہ تو لا جواب ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے
 ان کا نام صدیق رکھا یعنی کثیر الصدق یہ بالآخر کا صیغہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق اس لئے
 نام رکھا کہ انھوں نے ایک انوکھے اور عجیب واقعہ کو ایک ایسے لہجہ میں بیان فرمایا کہ جس سے کفار مکہ کو لا جواب ہونا پڑا اور اصل
 صدق کامل وہی ہے کہ جس کی اکثر لوگ تکذیب کریں تو حقیقتی سچا وہی ہے جو حق واضح کرنے کے لئے مخالف کو منہ توڑ جواب دے۔
 اور یہ شان صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔

**حضرت علی المرتضیٰ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رفعت شان کو دیکھ کر قسم کھاتے تو اپنی قسم میں اکثر یہ
 شیعوں کا منہ کالا** الفلک کہتے:

بِاللَّهِ اِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ اِسْمَ اَبِي بَكْرٍ
 المہاء الصّدیق - لے

اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر کا اسم گرامی صدیق "اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ ہے نہ مخلوق کا۔" لیکن شیعوں نے کہا وہی جو
 ان کی شومی قیمت کا موجب بنا۔

بیت المقدس کو اٹھا کے سامنے لایا گیا
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو معراج شریف کے
 حالات سنائے تو ان میں سے بعض نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا
 تو وہ بولے کہ

یا محمد صف لنا بیت المقدس کم له باب
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! ہمیں بتائیے کہ بیت المقدس کے
دروازے کتنے ہیں۔

اس سے انہوں نے سمجھا کہ آپ بتا نہیں سکیں گے اس سے ان کی خفت ہو گئی۔ اور انہیں یقین تھا کہ حضور علیہ السلام نے زندگی بھر
بیت المقدس کو دیکھا اور نہ ہی کسی سے اس کے تفصیلی حالات سنے ہیں۔ اس لئے سوال کے جواب میں یوں ہوا کہ
فکرت کربا شدید المر اکوب مثله قط
لا نهم ساوخی عن اشیاء لم اثبتھا وکنت
د خللة لیل وخرجت منه لیل فقیمت فی
الحجر فحلی للہ فی بیت المقدس
اس سے میں ایسا انگین ہوا کہ زندگی بھر ایسا غم نہ دیکھا کیونکہ
مجھ سے انہوں نے ایسا سوال کیا جو مجھے اس وقت خیال
میں نہ تھا اور بیت المقدس میں رات کو داخل کیا اور رات کو
ایا جب حجر اسود کے قریب کھڑا تو بیت المقدس کا نقشہ
میرے سامنے کر دیا گیا۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اصلی یا مثالی صورت میں میرے سامنے دکشف فرمایا جسے جبریل علیہ السلام بیت المقدس
کو اپنے پر اٹھا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے یا اللہ تعالیٰ نے آپ سے بیت المقدس تک عجاibat اٹھا دیئے جسے
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتایا۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو بیت المقدس اپنے مقام پر موجود
رکھ کر اس کا نقشہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نقش فرما دیا یا ایک آن کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا جوہر
اپنے اصلی مقام سے مشا کر بیت اللہ میں ظاہر فرمایا پھر حضور علیہ السلام کے شاہدہ کے بعد فوراً اسی مقام پر پہنچا دیا جیسے اللہ تعالیٰ
کی قدرت کاملہ کا تقاضا ہے کہ وہ شے کی جدید تخلیق میں دیر نہیں کرتا ایسے ہی یہاں پر۔
مسئلہ: اسی قاعدہ پر ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ بعض اولیاء اللہ کی زیارت کے لئے اپنے اصلی مقام سے چلا جاتا ہے بلکہ
شکوئی شریف میں ہے:

ہر نفس نومی شود و نب و ما
بے انجہ از نو شدن اندر بقا
عمر بچوں جوئے نو نومی رسد!
مستمری می نماید در جسد

۱۔ اس حدیث کو نے کرواہی دیوبندی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہرب پر حملہ کرتے ہیں۔ (ادوی)
۲۔ اس مسئلہ پر فقیر کی تحریر: القول الجلی فی ان الکعبۃ تذبذب الی زیادۃ الولی کا مطالعہ کیجئے (ادوی غفرلہ)

آن ز تیزی مستمر شکل آمدہ است
 ہوں شدر کش تیز جنبانی بدست
 ایں درازی مدت از تیزی صبح
 می نماید سرعت انگیزی صبح

ترجمہ : دنیا اور ہماری ہر آن میں سانس پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کی بقا کی وجہ سے ان کے جدید ہونے کا علم نہیں ہوتا
 ہماری زندگی ایسی ہے جیسے نہر کا پانی جو ہر وقت چل رہا ہے لیکن ہر آن نیا ہے وہ ہمیشگی تیزی کی وجہ سے جسے بار بار کی
 پیمائش سے پتہ نہیں چلتا۔ اور وہ کاریگری کی کاریگری ہے جس کاریگری نے اسے ایسا تیز چلا دیا ہے جس کا ہمیں علم نہیں
 ہوتا۔

بیت المقدس کا مشاہدہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 کفار کے سوال پر میں بیت المقدس کو دیکھ کر جوابات دیتا رہا۔
 سوال : وہاں لانیہ شریف میں ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کہ کفار کو کتنے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں کے متعلق سوالات
 کیوں نہ کئے صرف بیت المقدس پر کیوں اکتفا کیا؟
 جواب : چونکہ انھوں نے آسمانوں کو نہیں دیکھا تھا اس لئے ان سے کیا سوالات کرتے اور بیت المقدس چونکہ انھوں نے بار بار دیکھا
 تھا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی انھیں یقین تھا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) بیت المقدس کو بھی نہیں گئے تھے اسی لئے
 اس کے متعلق سوالات کئے۔

حضور علیہ السلام نے قافلوں کے
 چوکنے مقروض کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے خیم کو نیچا دکھائے اسی لئے اگر ایک بات
 حالات بھی بتا دیئے سے لا جواب ہوتا ہے تو دوسرا اعتراض کھڑا کر دیتا ہے اسی طرح کفار مکہ نے جب
 دیکھا کہ اپنے بیت المقدس کے پورے پورے حالات بتا دیئے تو کہا کہ آپ نے بیت المقدس کے حالات کسی سے سن کر یاد کر کے
 ہمیں بتا دیئے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ وہاں گئے نہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وہاں جانے کی
 ایک اور ٹھوس دلیل یہ ہے۔

انی مررت بعیر بنی فلان بوادی کذا میں فلاں وادی پر فلاں قافلے سے گزرا۔

یعنی میرا روح سے گزرا یہاں وادی مدینہ طیبہ کے قریب ہے جس کے سفر کے لئے مدینہ طیبہ سے دو راہیں صرف ہوتی ہیں حضور سرور عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلہ کی نشانی بتائی کہ قدا اصلوا نافۃ لہم یعنی میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا تو تمہارے
 قافلے والوں کو دیکھا کہ وہ اپنی ایک اونٹنی کو گم کئے ہوئے تھے۔ اور انتہیت الی ما حالہم واذ قد صاء فشریت مند

میں ان کے سامان کے قریب گیا اور وہاں پانی کا پیالہ بھرا ہوا رکھا تھا اسے میں نے پی لیا۔

اے کافرو! اگر میری بات پر اعتبار نہیں آتا تو قافلے والوں سے پیالے کے بارے میں پوچھ لینا۔

سوال: پانی کا پیالہ غیر کا تھا اور غیر کا حق کسی عام آدمی کے لئے ناجائز ہے چہ جائیکہ نبی علیہ السلام کے لئے ایسی حرکت (معاذ اللہ) جواب: مسائل شرعیہ کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے اور اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ درود کا پیالہ ہوتا ہی ہر ایک کو پنی جانا مباح تھا بالخصوص مسافروں کے لئے اور جب درود بھیجی قیستی تھے ان کے ہاں مباح تھی اور پانی بطریق اولیٰ جائز تھا۔ اور ہر مباح فعل ہر عام آدمی کے لئے جائز ہے تو نبی علیہ السلام کے لئے تو بطریق اولیٰ جائز ہو۔

ف: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ پایا چوگا تاکہ مکہ میں کو نشانہ دے سکیں۔

کفار کے قافلے کی آمد کی غیبی خبر: جب کنز کو یقین ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کو دیکھا۔ لیکن خدا و ہمت نہ تھی کفار کے قافلے کی آمد کی غیبی خبر: کاکیا علاج، ڈوبے کو تکبے کا سہارا، بالآخر ایک اور اعتراض مل گیا کہ اسے نبی علیہ السلام اگر آپ واقعی ہمارے قافلے کو دیکھ کر چلے ہیں تو فاختہ بنو ناعن غیور ہمارے قافلے کی خبر دیکھے کہ وہ کہاں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا:

مررت بہا فی التعلیم میں ان کو تنہم پر چھڑ آیا ہوں۔

تنہم ایک مقام ہے جو مکہ کے قریب ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیت المقدس سے واپس آ رہا تھا تو میں نے تمہارے قافلے کو تنہم کے مقام پر دیکھا اور آپ نے انہیں قافلے کے اڈوں کی گنتی اور ان کی چند علامات بھی بتائیں اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا:

انہما تقدم مصم طلوع الشمس يتقدمها جمل وہ طلوع شمس کے وقت آجائے گا ان کے آگے ناکسری اور باق ہے۔

ف: اور ق وہ اونٹ جس کے بعض سفید اور بعض سیاہ بال ہوں۔

اور:

علیہ غارتان احد ہما سوداء والاخری یعنی اس اونٹ پر دو بوریاں ہیں ایک سیاہ ہے اور دوسری دھلائی دار یعنی اس کے بعض حصے سفید اور بعض سیاہ ہیں۔

۱۔ دیہندی وہابی حضور علیہ السلام کے متقی پیلو کو لے کر نوش ہوتے ہیں ذرا رفت شان کے پہلو کو بھی دیکھ لیا کریں اس روایت میں واضح ہے کہ حضور علیہ السلام نے قبل از وقت قافلے کی آمد کی خبر دے دی ۱۲۔

هذه والله الشمس قد اشرقت بنور او دیکھو سورج نکل آیا ہے۔

دوسرا کافر بے ساختہ ہو کر بولا :

ہذا واللہ البعیر قد اقبلت یتقدمہا جیل
 بخدا یہ ہے قائل جس کے اگے خاکسری رنگ کا اونٹ کہ ہے

اور مق کہا قال محمد علیہ الغرارتان ۔ اور اس پر دو لہریاں بھی ہیں ۔

یہ معجزہ دیکھ کر جو لوگ معراج کا واقعہ سن کر مرتد ہو گئے تھے وہ شرمسار ہو کر تہجد پر اسلام کرنے لگے اور مشرکین نے نہ مانا بلکہ کہا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ (معاذ اللہ)۔

معجزہ رد الشکس بعض روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک لیا تھا جب تک کہ ظاہر وہاں تک نہ پہنچا جہاں حضور علیہ السلام نے فرماتھا یعنی سورج کو حرکت کرنے سے بالکل روک دیا گیا یا اس کی رفتار کم کر دی گئی یا اسے وہاں سے دوسرے علاقے میں پھیر دیا گیا۔

سوال : سورج کو روکنا یا کسی اور جگہ پر منتقل کرنا ناممکن ہے اس لئے کہ علم الفکیلیات کا قاعدہ ہے کہ سورج کو کسی مختلف علاقے میں بدلا جائے یا اسے رد کر جائے تو فضا میں رد و بدل ہوگا اور ان میں اگر ذرہ برابر رد و بدل ہو تو نطفہ کائنات درہم برہم ہو جائے گا؟

جواب : ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ روشنی یا جس شے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور وہ امور جو خرق عادت کے طور پر ہوا ہو اس میں قیاس آرائی مگرہی ہے۔

رد الشمس کے دلائل ① داؤد و سلیمان و یوشع و موسیٰ علیہم السلام جیسے انبیاء کے لئے سورج روک دیا گیا ان کے واقعات تفاسیر میں موجد ہیں۔

(۲) سورج ڈوب کر پھر نکل آیا یہ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی خبر کے موقع پر ہوا چنانچہ نبی فی السماء نبئت عیسیٰ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تھا اور آپ کا سر مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گود میں تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنا بھی مناسب نہ سمجھا جب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ انھوں نے عرض کی کہ نہیں حضور علیہ السلام نے دعا مانگی کہ

اللهم انه كان في طاعتك وطاعة رسولاك
اے اللہ! اعلیٰ تیری اور تیرے رسول کی طاعت میں تھا فلہذا

سورج کو واپس لوٹائیے۔

فاردد عليه الشمس

بنیابی اسرار رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں :

فسراً يتهاطلعت بعد ما غربت میں نے سورج کو ڈوبنے کے بعد طلوع ہوتا ہوا دیکھا۔

سبق: حضور سرور عالم عطا اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے اسے خوب یاد رکھنا چاہیے۔
 مروی ہے کہ بغداد میں ایک واعظ تقریر کر رہا تھا اور عصر کے بعد اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان کرنا شروع کر دیئے اچانک ایک ایسا بادل اٹھا جس نے سورج کو گھیر لیا لوگوں نے سمجھا کہ سورج ڈوب گیا اس لئے واعظ کی تقریر سے اٹھنے لگے اس سے واعظ کا وعظ پھیکا پڑنے لگا اس نے چاہا کہ یہ جانے والے واپس آئیں اور سننے والے مطمئن ہو جائیں چنانچہ اسی وقت وہ سورج سے مخاطب ہوا:

لا تعزبی یا شمس حتی ینتہی

مدحی لآل المصطفیٰ ولنجلہ

ان کان للولی وقوف فلیکن

هذا الوقوف لولده ولنسلہ

ترجمہ: اے سورج! نہ ڈوب جب تک کہ میرا اہل بیت کی تعریف پوری نہ کر دل اگر تیرا ٹھہرا اللہ کے حکم سے ہے تو ٹھہر جا۔
 کیونکہ رسول اللہ کی آل کی مدح سرائی ہے۔

واعظ نے اشعار ختم کئے تو سورج بادل سے باہر آگیا، پھر تو واعظ کی پانچوں انگلیاں گھسی میں والا معاملہ تھا کہ اسی وقت سامعین نے اس پر اپنے کپڑے اور عورتیں کے زیورات پھاد رکئے۔
 [صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:]

وهو من الاتفاقات الغریبۃ حین اتفاق سے ایسی باتیں ہوتی جاتی ہیں۔

حکایت: ایک نوجوان بدر الدین نامی پر کوئی شخص عاشق تھا۔ سو اتفاق سے وہی نوجوان چودھویں شب کو فوت ہوا جب اس کے عاشق نے چودھویں شب کے چاند کو مکمل دیکھا اور وہ اس کے محبوب کے نام سے مشابہ تھا اس لئے محبت و شوق میں نہایت تنگیں و سوزیں ہو کر چودھویں شب کے چاند سے مخاطب ہو کر یہ اشعار پڑھے:

شقیقت غیب فی لحدہ

و تظلم یا بدر من بعدہ

لہ۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سورج بعد غروب لوٹ آیا بلکہ اہل بیت کے فضائل میں اتنا کہا جاسکتا ہے کہ بادل کے پٹنے سے ظلم پریشانی سے محفوظ ہو گئے اور یہ بھی ایک کمال ہے جو واعظ کے مرتبہ کے لئے اتنی کرامت کافی ہے ۱۲۔

فهللا نصفك وكان النصف
لباس الحداد سله فقداه

ترجمہ: تیری مثل تو قبر میں چھپا ہوا ہے اے پودھوں کے چاند تو کیوں طلوع ہو رہا ہے کیا تو اپنا نور چھپا نہیں لیتا اس لئے کہ کالا لباس سوگماریوں کا ہوتا ہے۔

اس کے ان اشعار پڑھنے پر چاند فوراً بے نور ہو گیا۔

[صاحب روح البیان نے فرمایا:]

یہ اس کی سچی محبت کی دلیل ہے کہ اس کے پوشش محبت نے چاند پر اثر ڈالا۔ اسی لئے بعض بزرگوں نے فرمایا:
ان المحبة مقناطیس القلوب محبت قلوب کے لئے مقناطیس ہے۔

حضرت کمال بخندی نے فرمایا: ہ

بیشم اہل نظر کم بود ز پروانہ

دلے کہ سوختہ آتش محبت نیست

ترجمہ: اہل نظر کی نگاہ میں وہ شخص محبت میں پروانے سے کم ہے جس کا دل عشق سے سوختہ نہ ہو۔

اے اللہ! اہل محبت و عشق سے بناوے (امین)

شب معراج کی صبح والے دن جب سورج کا زوال ہوا تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضور نمازوں کے اوقات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی امامت سکھائی تاکہ آپ کو نماز کے اوقات معلوم ہوں اور ظاہر ہو کہ نماز کی ہمت اور ان کی تعداد یوں ہے۔ اس پر آپ نے صحابہ کرام کو باذان بلند کہا: الصلوۃ جامعۃ۔ اس لئے کہ اس وقت اقامت معروف مشروع نہیں ہوتی کیونکہ اس کی مشروعیت مدینہ طیبہ میں ہوئی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع ہو گئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھانی اس کا نام نماز ظہر پڑ گیا۔ اس لئے کہ وہ قیام الطیرۃ یعنی سخت گرمی میں ادا کی گئی یا اس لئے کہ اس وقت زوال کے بعد سورج بہت اونچا تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جبریل علیہ السلام کے نماز پڑھانے کے بعد نماز پڑھائی اور جبریل علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دو دن حاضر ہوئے پہلے ایک دن اول وقت میں نماز پڑھائی اور دوسرے دن آخر وقت میں۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو صخرۃ اشد کے نزدیک قبلہ کی جانب نماز پڑھائی تھی اور آخر میں عرض کیا:

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا اور آپ سے پہلے نبی

علیہم السلام کا وقت ہے اور ان دونوں وقتوں کے درمیان

نماز کے اوقات ہیں۔

یا محمد! ہذا وقت النبیا ص

قبلت والوقت ما بین ہذین الوقتین

سوال : نماز صبح سے اس کا آغاز کیوں نہ کیا گیا حالانکہ معراج کے بعد پہلے صبح کی نماز تھی ؟

جواب : جب تک نماز کی کیفیت معلوم نہ ہو اس کی ادائیگی نہیں اور کیفیت پر ہی وجوب علق ہوتا ہے اور کیفیت کا بیان فجر کی نماز میں نامکن تھا اس کے بعد ظہر کا وقت آتا ہے اسی لئے نماز ظہر سے اس کا آغاز ہوا گو جبریل علیہ السلام نے عرض کی :
او جبت حیث ماتبین کیفیتہ فی وقتہ کیفیت کے معلوم ہونے کے بعد آپ پر نماز واجب ہوئی ۔

سوال : جبریل علیہ السلام کا عرض کرنا کہ ہذا وقتہ و وقت الانبیاء من قبلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کی نماز بھی اسی طرح تھی حالانکہ یہ واقعہ کے خلاف ہے اس لئے کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کی نمازیں اس طرح نہیں تھیں بلکہ نمازیں صرف حضور علیہ السلام کی امت کا خاصہ ہے ۔

جواب ① عبارت مذکورہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نمازیں ان دونوں اوقات کے درمیان ہے جیسے دوسرے انبیاء علیہم السلام کے اوقات انہی دونوں طرفوں کے درمیان تھے ۔

جواب ② دوسرے انبیاء علیہم السلام کے مجموعی طور پر مراد نہیں بلکہ بعض حضرات کی طرف اشارہ ہے ۔ چنانچہ مروی ہے کہ فجر کی نماز بعض حضرات کی طرف منسوب ہے تو اس کے بعد والی نمازیں دوسرے بعض حضرات کی طرف اس معنی پر کلی طور پر خصوصیت اسی امت کے لئے ثابت نہ ہوئی بلکہ بعض حیثیت سے ۔

مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب بہشت سے زمین پر پانچ نمازیں اور العزم انبیاء علیہم السلام کی یادگار میں تشریف لائے تو زمین پر اندھیر چھا گیا اور رات کی تاریکی کے سوا کچھ نہ تھا اس لئے حضرت آدم علیہ السلام گھبرائے کہ ایسی شدت کی تاریکی آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی جب صبح کی روشنی پھیلی تو آپ نے شکر اذ کے طور پر دو گنا پڑھایا ظلمت لیل سے نجات پانے پر یادن کی روشنی کے لٹھنے پر یا دو گنا توبہ کی قبولیت پر پڑھا جب کہ ان کی توبہ صبح کے وقت قبول ہوئی اسی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور مخالفت کی ظلمت دور ہوئی اور توفیق کا نور روشن ہوا وغیرہ وغیرہ ۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زوال شمس کے بعد چار رکعت پڑھیں اس خوشی میں ان کے صاحبزادے کا فدیہ قبول ظہر کی نماز ہوا اور صاحبزادے کی جان بچ گئی اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو گیا جب کہ آواز سنی ، قد صدقت المرؤیہ اور اس خوشی سے بھی کہ صاحبزادہ اگرچہ میسر بن ہے لیکن قربان ہونے کے لئے تیار ہو گیا اور ذبح کی تکلیف سے نہ گھبرایا ۔
عصر کی نماز سب سے پہلے عصر کی نماز حضرت ہونس علیہ السلام نے پڑھی جب انھیں ظلمت سے نجات ملی تو یہی وقت تھا چونکہ وہ ظلمات چارتھیں :

①	ظلمۃ الزل	②	ظلمۃ اللیل
③	ظلمۃ المار	④	ظلمۃ بطن الحوت

اسی مناسبت سے آپ نے بھی شکرانہ کی چار رکعت ادا کیں۔

مغرب کی نماز سب سے پہلے مغرب کی نماز علیہ السلام نے پڑھی پہلی رکعت اپنے سے نفی الوہیت کے شکر میں دوسری رکعت والدہ سے نفی الوہیت کے لئے تیسری رکعت اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اثبات کے لئے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو مغفرت کا پیغام مغرب کے وقت ملا تو انھوں نے شکرانہ کے لئے چار رکعت کی نیت باندھی جب تیسری رکعت پر پہنچے تو جھٹک گئے اسی پر سلام پھیر دیا اسی لئے ہمارے لئے بھی تین رکعتیں مشروع ہیں۔

عشاء کی نماز سب سے پہلے عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی جب وہ مدین سے چلے تھے تو راستہ بھول گئے آپ کو اپنی زوجہ اور بیٹائی ہارون علیہ السلام کی جدائی، فرعون کی دشمنی اور اولاد کی جدائی کا غم لاحق ہوا جب اللہ تعالیٰ نے انھیں ان بحالیف سے نجات بخشی لینے راستہ مل گیا زوجہ، بیٹائی اور اولاد کی ملاقات ہو گئی اور دشمن پر فتح پائی تو چار رکعت شکرانے کی پڑھیں۔

وتر کی نماز سب سے پہلے وتر کی نماز ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی چنانچہ تفسیر التفسیر میں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہیٰ پر ملائکہ کو نماز پڑھائی اس منے پر سدرۃ المنتہیٰ پر امام الملائکہ اور بیت المقدس میں امام الانبیاء تھے اسی بنا پر ہم کو افضل الخلائق مانتے ہیں۔

اعجوبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی تیسری رکعت پڑھ رہے تھے تو آپ کی نگاہ اپنے والدین پر پڑی کہ وہ ہنسمش ہیں (۱۰ ماؤ اللہ) اس گھبراہٹ سے آپ کے دونوں ہاتھ چڑھٹ گئے اس پر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے نارا وراہل نار سے پناہ چاہی اس کے بعد پوری رکعت مکمل کر لی۔ اسی بنا پر وتر تین رکعت مقرر ہوئے۔ (کذا فی التقدیم شرح المقدس)۔

(یہ قول ضعیف ہے اسی لئے اسے کتاب مذکورہ میں قیل سے روایت کیا گیا ہے اور اصول حدیث وقفہ کا قاعدہ ہے کہ جو روایت لفظ قیل سے مروی ہو وہ ناقابل قبول ہوتی ہے۔)

ف شب معراج پانچ نمازیں دو دو رکعتیں فرض ہوئیں یہاں تک کہ مغرب کی نماز بھی پھر حضرت میں دو سے چار کر دی گئیں ہر نظر چار رکعت سوائے جمعہ کے کہ اس دن دو رکعت فرض ہیں عصر کی چار رکعت اور مغرب کی تین رکعت اور عشاء کی چار رکعت اور فجر کی دو رکعت اصل پر برقرار رکھی گئیں۔

حدیث شریف بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ابتداً سفر و حضر میں دو رو رکعت فرض تھیں پھر ہجرت کے ایک ماہ بعد یا ایک ماہ دس دنوں کے بعد دو دو رکعت کا اضافہ ہوا اور مغرب میں صرف ایک رکعت کا اور فجر کی نماز اسل حالت پر رکھی گئی اس لئے کہ اس میں قرأت طویل پڑھنے کا حکم ہے۔

ف بعض روایات میں ہے کہ ابتداً ہی ہر نماز چار چار رکعت فرض ہوئی سوائے صبح اور جمعہ کی نماز کے کہ وہ دو دو رکعتیں ہیں اسی طرح مغرب کی نماز کو وہ تین رکعات فرض ہوئیں۔ پھر سفر کے لئے قصر کا ہوا کہ چار رکعت والی نمازوں کو دو دو رکعت پڑھا جائے اور سفر میں ہر نماز کا حکم ہجرت کے چوتھے سال نازل ہوا یہی حکم آیت

فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة

”یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو“ سے مؤید ہے۔

لطیفہ بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ دن اور رات میں پانچ نمازوں کا حکم اس لئے ہوا کہ انسان کے گناہوں میں مبتلا ہونے والے پانچ اعضاء ہیں انسان اگر ان کی وجہ سے گناہوں کا ارتکاب کرے تو پانچ نمازوں کے پڑھنے سے وہ گناہ واصل جائیں۔

حدیث شریف اس لطیفہ کی تائید حدیث شریف سے ہوتی ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارے کسی ایک کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ اس میں دن اور رات میں پانچ بار نہا کے تو بتائیے کہ کیا اس کے جسم پر میل کیل رہ سکتی ہے؟ سب صحابہ کرام نے عرض کی کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا: یہی حالت پانچوں وقت نماز ادا کرنے والے کی ہے کہ جب وہ پانچ نمازیں (پابندی اور تعمیل ارکان اور صیح طریق سے) پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔

نکتہ بعض حضرات نے فرمایا کہ پانچ نمازیں دس گناہوں کے عطف کے اظہار کے لئے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے اسے دس کا ثواب نصیب ہوتا ہے

اسی لئے جو پانچ نمازیں پڑھے گا تو وہ پچاس نمازوں کا ثواب پائے گا۔ یہی پچاس نمازیں شبِ محراب فرض ہوئیں پھر تخفیف کر کے پانچ پر اکتفا کیا گیا۔

نکتہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ کعبہ کی پانچ پہاڑوں سے بنیاد رکھی گئی ہے وہ پانچ پہاڑ یہ ہیں:

طور سینا	①
طور زیتا	②
الجودی	③
حراء	④
البرقیس	⑤

کعبہ کے گرد طواف کرنے کو نماز کا درجہ دینا جانا اسی راز کی وجہ سے ہے۔

نکلتہ نماز طواف سے افضل ہے صرف حج کرنے والے کے لئے نماز نفل سے طواف افضل ہے اور یہ خصوصی شرف صرف محل و مقام کی شرافت کی وجہ سے ہے ورنہ طواف طواف سے افضل ہے۔

نکلتہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ پانچ نمازیں انسان کو اربع عناصر اور حقیقت کے عطیہ کے شکرانہ پر واجب ہوئی ہیں۔ اسی لئے نماز کے چار ارکان مقرر کئے گئے :

قیام	①
رکوع	②
سجود	③
قعود یعنی قعدہ	④

نکلتہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق چار قسم کی ہے :

تاقم جیسے اشجار	①
راکع جیسے جانور	②
قاعدہ (بیٹھنے والے) جیسے پہاڑ پتھر وغیرہ	③
ساجد جیسے ہوام لیے کیڑے مکوڑے وغیرہ	④

اللہ تعالیٰ نے امتِ مصطفویہ کو ان تمام کی عبادت کا بیک وقت طریقہ نصیب ہر تو انہیں نماز کی ہدایت کذابہ کا حکم فرمایا اس طرح گویا نمازی کو جمیع عوالم کی عبادت کا مجموعہ نصیب ہوا۔

نکلتہ نماز کی مختلف رکعات میں بھی یہی راز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے چار پروں والے ہیں بعض تین اور بعض دو والے۔ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اسے گویا کہا جا رہا ہے کہ یہ رکعات تیرے نورانی پر ہیں تو ان کے ذریعے اڑ کر اللہ تعالیٰ سے داخل ہو جائے گا۔

نکلتہ صوفیانہ حضرت شیخ الشہیر بافتادہ قدس سرہ نے فرمایا کہ صبح کی دو رکعتیں جسم و روح کے مقابل میں اور چار رکعتِ رات نمازیں مراتب اربعہ لینے

طبیعتہ	①	نفس	②
قلب	③	روح	④

کے مقابل میں اور مغرب کی تین رکعتیں علیٰ علیہ السلام کے لئے تھیں چونکہ وہ مادہ طبعیہ سے پاک تھے اسی لئے ان کے باقی تین مراتب کے مقابل میں بھی تین رکعتیں مقرر ہوئیں۔

صاحب روح البیان کے پیرو مشد قدس سرہ فقیر (اسماعیل حق) کتاب "اللائحات الباقیات" میں فرمایا کہ اللیل لائین کی طرف اشارہ ہے اور جلال اطلاق ذاتی حقیقی وجودی برائے کمال اطلاق ذاتی حقیقی وجودی کا مرتبہ ہے اور النہاس مرتبہ تعین کی طرف اشارہ ہے اور یہی جمال اطلاق ذاتی حقیقی وجودی برائے کمال مذکورہ بالا کا مرتبہ ہے چونکہ فجر کی نماز اللیل و النہاس پر مشتمل ہے اسی لئے اس کی دو رکعتوں میں دوئی اور نمازین المرتبین المذكور تین کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی رکعت اولی مرتبہ جلال اور دوسری رکعت مرتبہ جمال کی طرف اشارہ کرتی ہے ان دونوں کو ملا کر پڑھنے میں کمال اور اجتماع جلال و جمال کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہر دونوں مراتب بیک وقت اسی مذکورہ بالا کمال میں جمع ہو گئے ہیں۔

صلوۃ المغرب کا صوفیانہ نکتہ وہ ظاہر ہو۔ اس کی رکعت اولی میں جلال اور رکعت ثانیہ میں جمال اور رکعت ثالثہ میں کمال جو جامع الجلال والجمال ہے، کی طرف اشارہ ہے۔

ف: مرتبہ لائین قوۃ کا مرتبہ ہے اور مرتبہ تعین فعل کا مرتبہ ہے اگر مرتبہ قوت نہ ہوتا تو مرتبہ فعل کا ظہور ناممکن تھا۔ یاد رہے کہ مرتبہ قوت اجمال ہے اس کی تفصیل مرتبہ فعل ہے اور واضح رہے کہ اگر مرتبہ قوت کا خزانہ نہ ہوتا تو فعل کا کرم و فضل کے وجود کو ظاہر بھی نہ ہونے دیتا۔

صلوۃ العشاء کا صوفیانہ نکتہ غشاء کی نماز کی چاروں رکعتیں چاروں تعینات اربعہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں وہ تعینات اربعہ یہ ہیں:

ذاتیہ	①
اسمائیہ	②
صفاتیہ	③
افعالیہ	④

یہ چاروں مراتب مرتبہ لائین اور جلال بالقوہ میں سے ہے۔

صلوۃ الطہر کا صوفیانہ نکتہ نماز ظہر کی چاروں رکعتیں انہیں چاروں مراتب کی طرف اشارہ کرتی ہیں لیکن یہ مرتبہ جمال کو فی بافضل میں سے متصور ہیں۔

دیگر عجیب نکتہ فرائض وجود حقانی الہی (جو کہ ان پر مطلقاً پھیلا ہوا ہے) کی طرف واجبات و وجودات خلقیہ کو نمیشہ انحصار کی طرف اور سنن وجودات خلقیہ کو نمیشہ خاصہ کی طرف اور مستحبات و وجودات خلقیہ عامہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

اشارہ کرتے ہیں کہ
(صاحب روح البیان کے شیخ اور پیر و مرشد کی کتاب الآمانات الباقیات میں اس قسم کے لطیف اور نکتہ تفسیل کے

لحاظ نہ کر میں)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا قرآن مجید میں پانچوں نمازوں کا ذکر ہے۔
آپ نے فرمایا کہ آیت فسبحان اللہ حین تنسون وحین تمصبحون ولله الجسد فی
السموات والارض وعشیا وحین تظہرون میں پانچوں نمازوں کا صاف اور واضح بیان موجود ہے۔ اس لئے کہ تسنوں سے مغرب
وعشاء ہر دونوں نمازیں اور حین تمصبحون سے فجر اور عشیا سے عصر اور حین تظہرون سے ظہر کا نماز اور تسبیح سے صلوٰۃ
مراد ہے اس لئے کہ قرآن مجید میں تسبیح بمعنی صلوٰۃ وارد ہوا۔

لما قال:

فلولا استدکان من المسبحین

قرطبی نے المسبحین بمعنی من المصلین لکھا ہے۔
مقائدہ کثاف میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ہر جگہ تسبیح بمعنی صلوٰۃ ہے۔
فائدہ صوفیاء: اصلی نماز طہارت بالظہیر اور حضور قلب ہے۔
مثنوی شریف میں ہے: ہاں

روئے ناشستہ بند روئے خور

لا صلوٰۃ گفت الا بطہور

حل لغات: طہور بافتح مصدر بمعنی التطہیر حدیث شریف میں ہے: مفتاح الصلوٰۃ الطہور اور طہور وہ ہے کہ جس
سے طہارت حاصل ہو۔ کذا فی المغرب

ترجمہ: نہ دھونے والا سورج کو نہیں دیکھ سکتا اسی لئے حضور سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ طہارت کے بغیر
نماز ناجائز ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ہاں

طہارت دا نہ بخون جگر کند عاشق

بقول مفتی عشق دوست نیست نماز

۱۔ یہ فرق صرف قرآن مجید کو ماننا ہے اور حدیث کا منکر ہے اسی لئے وہ صرف تین نمازوں کا قائل ہے۔

وَاٰیٰتِنَا مُّوسٰی اِنۡ کُتِبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ کَکُتَابِ دَیۡؕ اِسۡ سَ تَوْرٰتِ مُرَادَتِ ۔
 مومن علیہ السلام کو تورات کو وہ طور کی واپسی کے بعد ملی ۔

فساد کا شفیق نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ نہ بناؤ :

اس سے موجودہ اسرائیل کو توحید کے عقیدہ پر برانگیختہ کر کے تاکید کرنا مطلوب ہے گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ہم نے تمہارے آبا و اجداد کو طوفان کے غرق ہونے سے بچا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بٹھایا اور یہ ان کے لئے اتنا بڑا انعام تھا کہ ان کے معاصرین کو نصیب نہ ہوا بلکہ ان کے معاصرین کو طوفان میں ڈبو دیا گیا فلہذا انہیں چاہیئے کہ تم اپنے آبا و اجداد کی اس نعمت عظمیٰ کو یاد کر کے توحید کا اقرار کرو اور اس پر مضبوط ہو جاؤ۔

ف: کو اشیائے نمکنا ہے کہ اس سے صرف بنی اسرائیل پر منت نہیں لگائی گئی بلکہ بنو آدم پر اس لئے کہ جو لوگ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان سے بچے وہ ان سب کے آباؤ اجداد تھے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے لوگو! اپنے آباؤ اجداد کی طرح مومن بن جاؤ جیسے وہ ایمان میں کامل و مکمل تھے تم ان کی پیروی کرتے ہو سچے اور سچے مومن ہو جاؤ۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ اس سے سام بن نوح علیہ السلام مراد ہیں اس لئے کہ یہی ابراہیم علیہ السلام کے جدِ اعلیٰ ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل کے جدِ اجدید ہیں گویا اللہ تعالیٰ نے نبی بنی اسرائیل سے فرمایا کہ ہم نے تمھارے جد کو طوفان سے نجات دی۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی تم اسے یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔

امضے شدہ نوے تیرے اسلام کا اعلان ہو گیا ہے۔ یہ بدست برے شکر گزار ہیں۔ اپنے تمام معاملات

میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے تھے مثلاً جب طعام تناول فرماتے تو کہتے:

الحمد لله الذى اطعمنى ولو شاء اجباعنى . سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے طعام کرایا
اور وہ چاہتا تو مجھے بھوکا رکھتا۔

جب پانی پیتے تو کہتے:

الحمد لله الذى سقانى ولو شاء الهمأنى . سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے پانی سے نوازا
اگر چاہتا تو مجھے پیاسا رکھتا۔

جب کپڑے پہنتے تو کہتے:

الحمد لله الذى كسانى ولو شاء جردنى . سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے لباس سے
نوازا اگر چاہتا تو مجھے ننگا رکھتا۔

جب قضاے حاجت کے لئے جلتے تو پڑھتے:

الحمد لله الذى اخرج عنى اذاه فى عافية ولو شاء حبسنى . سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے پاخانہ کی اذیت سے بچایا
اور تنہا بستی بخشی اگر چاہتا تو اسے پیٹ کے اندر جھوس
رکھتا۔

سیرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ نام کو روزے کے افطار کے وقت جب
آپ کی خدمت میں طعام پیش کیا جاتا تو آپ دیکھتے کہ آپ کے ساتھی اہل ایمان کو ان سے زیادہ طعام کا محتاج ہے تو آپ اپنا طعام
اسے دے دیتے اور خود بھوکے رہ کر بھی شکر خداوندی بجالاتے۔

سبق: اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اہل ایمان کو ان کی پیروی کرنی چاہیے اس لئے کہ طوفان سے بھی نجات ان کے شکر
کی برکت سے نصیب ہوتی اور آپ کی اولاد کو براہِ گنہگار کیا گیا ہے کہ اپنے جدِ امجد کی اقتدار کے شرک سے بچو اس لئے کہ جہانم وہاں
میں سب سے بڑا جہنم شرک ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اللہ کان عبد استکودا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ
نے فرمایا کہ وہ دکھ کا لطف اور پریشانیوں کو بھی نعمت الہی سمجھ کر ایسے شکر بجالاتے جیسے انھیں نعمت نصیب ہو
گویا وہ ہر دونوں حالتوں میں یکساں اور برابر طور پر شکر گزار رہتے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مشکور رکھا۔ پھر جیسے وہ شکر
خداوندی میں بے نظیر ثابت ہوئے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی نعمتوں سے انھیں مالا مال فرمایا تاکہ ان کے شکر کا احسن بدلہ ہو بلکہ
ان کے صدقے ان کی اولاد کو بھی نعمتوں سے نوازا مثلاً انھیں طوفان سے نجات دے کر کشتی نوح میں جگہ دی اور ان کی اولاد
نبی اسرائیل کو بھی ان کے طفیل نعمتیں بخشیں مثلاً انھیں تورات جیسی مبرکت تب عنایت فرمائی کہ جس سے وہ ہدایت و رہبری پا کر

توحید سے بہرہ ور ہوئے جس کی برکت سے شرک سے نجات پا کر بہشت کے مستحق ٹھہرے۔

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ اٰدَمُ لَمْ يَفْصَلْ فَرَمَا۔۔ قضا الیہ سے ہے یعنی انہما وابلغہ یعنی ہم نے انہیں وحی کے ذریعہ بتلایا اور واضح کیا۔ **فِي الْكِتَابِ** کتاب۔ تورات میں۔

سوال: وحی مائے علیہ السلام کی طرف آئی نہ کہ بنی اسرائیل کی طرف۔ اور تم یہاں پر بنی اسرائیل کے لئے کہہ رہے ہو۔

جواب: نبی علیہ السلام کی طرف وحی گویا امت کی طرف ہوئی اس لئے ہم نے بنی اسرائیل کا نام لیا اور نہ حقیقی مراد تو مائے علیہ السلام ہیں۔ **لَتَنْصِلُنَّ فِي الْاَسْوَءِ** یہاں قسم محذوف ہے یعنی بخدا تم علاقہ شام اور بیت المقدس میں فساد پھیلاؤ گے۔

مَرَّتَيْنِ یہ مصدر مفعول مطلق ہے لیکن اس کا عامل اپنا لفظ (فعل) نہیں گویا اس کا منہ ہے افساداً بعد افساد فسادیں ان کا پہلا فساد وہی ہے جب انھوں نے تورات کی مخالفت کی اور شعیہ علیہ السلام کو شہید کر ڈالا اور ارمیا علیہ السلام کو قید کر دیا جب انھوں نے بنی اسرائیل کو بتلین اور وعظ و نصیحت کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔

ف: ارمیا۔ بتشید الیام صم الحمزة علی رعاۃ الزمخشری و بضم الهمزة و کسرھا مخففا علی رواۃ غیروہ اور قافوس میں ہے کہ ارمیا بالکسر ایک نبی علیہ السلام کا اسم گرامی ہے۔ اور ان کا دوسرا فساد پھیلانا وہی تھا جب کہ ذکر کیا و یئس علیہما السلام کو شہید کر ڈالا اور یئس علیہ السلام کو شہید کرنے کے لئے بھی منصوبے بنائے لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔

وَلَتَقْلُنَّ عُلُوًّا کَبِیْرًا اور تم اللہ تعالیٰ کی طاعت سے منکر کرو گے یعنی تم سرکش اللہ تعالیٰ کی طاعت سے سرکش کرو گے۔

ف: العلویین العنوع علی اللہ الجبراة علیہ یعنی سرکش اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکش اور جرات کرنا۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ اس قصبہ میں بہت بڑا اختلاف ہے جس مفسر کو جس طرح کی روایت پہنچی اسی طرح انھوں نے بیان فرمائی۔ زیادہ صحیح اور مشہور تردہ روایت ہے جسے ممتاز القصص و دیگر مفسر کی کتب میں انبیاء علیہم السلام کے متعلق لکھا ہے کہ جب ولایت شام میں بنی اسرائیل کی سلطنت صدیقہ از اولاد سلما کو سپرد ہوئی چونکہ وہ ضعیف تھا اور اعرج بھی اسی لئے اطراف کے بادشاہوں کو ایلیا کی سلطنت کا طاع و انگیر جو انھوں نے سب سے پہلے سنجاریب موصول کے علاقہ پر قبضہ جمایا اس کے بعد سلما بادشاہ نے اذہیمان پر قبضہ پایا ان ہردو نوں کو ایلیا پر شیعہ کا جھوٹ سوار ہوا ہردو نوں آپس میں برسر پیکار ہوئے اور بہت خون ریز جنگ ہوئی،

ع

سپہداران سپہ درجم گفتند

صلائے مرگ در عالم گفتند

ز پیکانِ عالی را نزالہ برگرفت

ز خونِ روئے زمین را لالہ گرفت

ترجمہ : لڑنے والوں کی۔
نے لگی موت کی صدا یہاں میں پہیل جنگیوں کی جنگ سے جہاں پر رز الہ پڑا زمین پر خون
نے لار پھیلا یا۔

ان دونوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر دونوں کو شکست ہوئی اور تمام غنیمت بنی اسرائیل کو نصیب ہوئی اس کے بعد پھر بادشاہ روم اور صفاریہ
اور سلطان اندلس بہت بڑا لشکر لے کر بیت المقدس پر چڑھ دیا لیکن ہر تینوں کو اپنا اپنا لالچ تھا اس لئے بھائے بیت المقدس کو فتح
کرنے کے آپس میں لڑائی شروع کر دی اسے

در افتادند ہجوں شیر غراں

بگوز و نیزہ شمشیر براں

ترجمہ : شیر مست کی طرح آپس میں لڑے گزر، نیزوں اور تلواروں سے۔

بنی اسرائیل ان کی آپس کی لڑائی کے وقت یہ دعائیں مانگتے تھے :

اللہم اشتغل الظالمین بالظالمین واخرجنا
اسے اللہ! ظالموں کو ظالموں سے مشغول رکھ اور ہمیں دریاں میں
من بیتهم سالمین غانمین۔
محفوظ و مامون فرما۔

ان تینوں بادشاہوں کی لڑائی بڑے زوروں پر رہی۔ بالآخر تینوں کو شکست ہوئی اور شکست کھا کر اپنے اپنے ملکوں کو واپس
چلے گئے :

نہ جائے تدار و نہ جائے ستیز

نہادند ناکام رو در گریز!

ترجمہ : نہ قرار نہ جنگ بالآخر بھاگتے پر مجبور ہو گئے۔

ان ہر تینوں کے اموال غنیمت بھی بنی اسرائیل کو حاصل ہوئے۔

بنی اسرائیل کی سرکشی کا آغاز
جب بنی اسرائیل کو ان پانچوں بادشاہوں کی ان گنت دولت حاصل ہوئی تو ان
کے دماغوں میں سرکشی اور بغاوت نے جگہ لی جیسا کہ انسان کی فطرت سے۔ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا :

ان الانسان لیطغی ان ساء استغنی
بے شک انسان سرکشی کرتا ہے جب دولت مند ہو جاتا ہے۔

اسی فطرت پر بنی اسرائیل پر سرکشی و بغاوت کا بھوت سوار ہوا تو انھوں نے تورات کے احکام کو پس پشت ڈال دیا۔ حضرت ارمیا
علیہ السلام نے انھیں ہر چند سمجھایا اور خوفِ الہی یاد دلایا اور عذابِ خداوندی سے ڈرایا لیکن انھوں نے ایک نہ مانی۔ پھر انھوں نے بنی
اسرائیل سے فرمایا کہ تم نے تورات میں پڑھا ہے کہ تم لوگ دوبارہ فساد ڈالو گے۔ یاد رکھو ان دونوں فسادوں کا آغاز تم کر رہے ہو اگر
تم اس سے باز نہ آئے تو عذابِ الہی تمہاری بیخ کنی فرمائے گا لیکن چونکہ ان پر دولت کا بھوت سوار تھا اس لئے نہ مانے۔

بخت نصر سنجاریب کا کاتب تھا جب کہ سنجاریب فوت ہوا تو اسے وصیت کی کہ جہاں تک ہو سکے بیت المقدس پر ضرور حملہ کرنا اور اسے اپنے قبضہ میں لینا۔ سنجاریب کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا۔ بالآخر فتیاب ہوا۔ اس نے بیت المقدس کو خراب کر دیا اور تورات کو آگ میں جلا دیا اور بنی اسرائیل کے ستر ہزار آدمیوں کو قید کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کی بربادی و تباہی کا پہلا واقعہ ہے۔

بیت المقدس دوبارہ آباد ہوا کو اشی جدانی نے بنی اسرائیل کی ایک عورت سے شادی کی ہوئی تھی اسے ایلیا ربیت المقدس کی آبادی کا خیال ہوا تو اس نے اپنی ذاتی جائیداد سے اسے دوبارہ آباد کیا۔ یہاں تیس ہزار مکان بنوائے تیس سال تک اس کی تعمیر میں مشغول رہا یہاں تک کہ پہلے کی طرح بیت المقدس آباد ہوا اس طرح بنی اسرائیل کو دوبارہ خوشحالی کا موقع ملا۔ اور پہلے کی طرح ٹھاٹھ باٹھ سے زندگی بسر کرنے لگے لیکن انسان کو جب دولت ملتی ہے تو اپنی پھل چھل حالت کو بھول جاتا ہے۔ بنابریں انھیں پھر سرکشی اور بغاوت کا بھجوت سوا ہوا تو ذکر یاد کیجئے علیہما السلام کو شہید کر ڈالا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن ناکام رہے اللہ تعالیٰ کو نارنگی ہوئی تو ان پر دوبارہ طرطوس رومی کو مسلط کر دیا اس نے دوبارہ بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بنی اسرائیل کے تمام احوال و اسباب چھین لئے۔

مکا قال تھالے :

فَإِذَا جَاءَ يَسْ جَبْرِيَا وَصَلُاْؤُ لَهُمَا اَنْ كَابِلَادِعْمَدَه لِيْنَه جَب اَنْ كَمُوْعُوْهُ عَذَاب كَا وَتْ بِنِيَا بَعَثْنَا عَلَيْنَا
تو ہم نے ان کی غلطیوں کے مواخذہ کے لئے کھڑا کیا۔ رعباد اَلْنَا۔ اپنے بندوں کو۔
ف : اکثر عباد کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف اور عبید کی غلو کی طرف آتی ہے۔
سوال : جنھوں نے بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کیا وہ تو اللہ تعالیٰ کے باغی اور کافرو طاغی تھے اللہ تعالیٰ نے انھیں بہندے کیوں کہا ؟

جواب : کاشفی نے لکھا ہے کہ یہ اضافت تعظیم و تکریم کے لئے نہیں بلکہ یہ اضافت محض تخلیق کی وجہ سے ہے یعنی ہم نے اپنے وہ بندے ان پر مسلط کئے جنھیں ہم نے پیدا فرمایا۔ مغیرین فرماتے ہیں اس سے بخت نصر مراد ہے یہی قول صحیح تر ہے۔
جواب : مغیرا سختی آکٹا ہے کہ یہ اضافت اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں بتایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کا مواخذہ صفت قہاری سے لیا اور اس کا منہ انھیں بنایا جو تہر و غضب کے مصداق ہیں اس لحاظ سے یہ اضافت صحیح ہوئی و رد کفار کے لئے تعظیم و تکریم کا کیا معنی اور وہ تعظیم و تکریم کے اہل کہاں۔

اُوْنِيْ بَاتِيْ شَدِيْدِيْ وَهَسْتْ گُفْتْ وَالْهَسْتْ يَهْ نَلْ ظَلِيْلْ كِي نَرْتْ مَسُوْفْ هَسْتْ يَهْ اُوْرْ بَاْسْ بَحْ شَدْتْ بِيْ آتَا
جے لینے وہ بخت نصر وغیرہ جنگ وغیرہ میں بخت گرفت کرتے تھے۔
ف : دمیاطی نے لکھا کہ ان کی آواز مد کی طرح گرج دار تھی۔ یاد رہے کہ بخت نصر بابل کے نجوسیوں میں سے تھا۔ بخت بالضم یہ

کرا نہیں بیت المقدس واپس دے دیا اور بنی اسرائیل پہلے کی طرح اشرقتائے کی نافرمانی کرنے لگے۔

وَأَمَدَدْنَاكُمْ يَا مَوَالِ اور ہم نے تمہاری مدد مال سے کی یہ امداد الجیش سے مشق ہے یہ اس وقت ہوتے ہیں جب لشکر قوت اور کثرت پا جائے لینے باوجود کہ تمہارے مال و اسباب تم سے چھینے گئے لیکن ہم نے تمہیں بہت زیادہ مال عطا فرمایا۔ وَبَيْنَيْنَا اور بہت سے لڑے باوجود کہ اس سے قبل وہ عقیدہ ہو چکے تھے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اور ہم نے تمہاری گنتی کو بڑھا دیا لینے پھر تم پہلے سے زائد ہو گئے یا یہ معنی ہے کہ تم اپنے اپنے دشمن کے لشکر سے بڑھ گئے۔ نَفِيرًا يَنْفِرُوا الرجل من قومہ سے ہے لینے فلاں اپنی قوم کے ساتھ جاتا ہے۔ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنُتُمْ لَا نَفْعُكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا اے اگر تم نیکی کرو تو تمہارے فائدہ کے لئے اور اگر تم برائی کرو تو تمہارا نقصان ہے لینے اعمال کا اچھا یا برا ہونا تمہارے ساتھ مخصوص ہے لینے اس کا نفع یا نقصان صرف تمہیں ہو گا تمہارے سے متجاوز ہو کر دوسرے کو نہیں پہنچے گا۔ اعمال کا ثواب اور برائی کا وبال نیکی یا برائی کرنے والا خود پائے گا دوسرا اس کے ساتھ شریک نہ ہو گا۔ یہ لاہر اپنے اصل پر ہے لینے بسنے اختتام ہے۔

ف: تفسیر نیشاپوری میں ہے کہ اہل تصوف فرماتے ہیں کہ احسنتم کا تکرار اور اساتم کو ایک بار لانے میں اشارہ ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے لیکن بہتر ہے کہ احسنتم کا تکرار نہ ہو۔

فَإِذَا جَاءَ یَسْ جب کہ آئے گا وَعْدُ الْآخِرَةِ آخری وعدہ لینے بنی اسرائیل کو قبل ازیں فرمایا گیا کہ تم دو فساد پھیلانے لگے تو ہمیں دوبارہ تباہ و برباد کیا جائے گا جب ان کے آخری فساد کا وقت آگیا تو جاہلی طرف سے مقرر کردہ سزا کا وقت بھی آ گیا۔ لَیْسُوْا اَوْ جُوجُكُمْ تاکہ برائیاں پہنچائیں تمہارے چہروں پر یہ ساءہ ساءۃ سے ہے فعل بدہ مایکویہ کسی سے وہ کام کرنا جس سے کسی کو پریشانی ہو اور لیسوۃ فعل منفی ہے جیسا کہ سابق مضمون اس پر دلالت کرتا ہے لینے جب اے اسرائیلو! تم نے فساد پھیلانے کی حد کر دی تو ہم نے بھی تمہارے لئے مخالفت کھڑے کر دی تاکہ تمہارے چہروں میں حزن و ملال اور پریشانی ظاہر ہو سکے ایں یہاں پر وجوہ سے حقیقتاً پتھر سے مراد ہیں وہ اس لئے کہ جب کسی کو قلب پر درد و الام گھیرتے ہیں تو ان کے علامات چہرہ پر نمایاں ہوتے ہیں۔

ف: الکواشی میں ہے کہ چہروں کا نام ہے کہ ان کے اہل مراد لیتے ہیں چونکہ حزن و ملال کا اظہار سب سے پہلے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے اسی لئے وجوہ (چہرے) کا نام لیا گیا ہے۔

وَلْيَذْخُلُوا الْمَسْجِدَ اور تاکہ مسجد لینے بیت المقدس میں داخل ہو کر اسے خراب کریں۔ کَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ جیسے پہلی بار مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر اسے خراب اور زراں کر ڈالا وَلْيَتَبَرَّكُوا اور تاکہ ہلاکت اور تباہی کر ڈالیں۔ مَا عَمُوا ہراس شے پر کہ وہ غلبہ پا کر انہیں اپنے قابو میں لے لیں یا جب تک وہ برسر اقتدار ہیں۔ تَنْبِيْرًا ایسی رحمت تباہی و بربادی جسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے ظالموں کو رسوا اور اس کا لشکر و فوجہ مراد ہے جیسے تفسیل پہلے گذر چکی

واقعہ تباہی بنی اسرائیل مروی ہے کہ بنی اسرائیل پر فارس کے لوگوں نے غلبہ پایا بلکہ الطوائف میں ایک بادشاہ مسمیٰ ہر دوس نے ان سے جنگ کی اور اپنے جرنیل لشکر سے کہا کہ میں نے

قسم کھائی تھی کہ جب بنی اسرائیل پر غلبہ پاؤں گا تو انھیں قتل کر کے ان کا خون لشکر کے دریاں بہتا ہوا دیکھوں گا فلذا انھیں پکڑ کر خوب قتل کر دیں تاکہ لشکر میں خون کی ندیاں بہتی ہوئیں نظر آئیں تاکہ میں قسم کو پورا کر سکوں۔ چنانچہ بیت المقدس میں داخل ہو کر اس جگہ کے قریب اکھڑا ہوا جہاں بنی اسرائیل اپنی قربانیاں ذبح کرتے تھے وہاں دیکھا کہ خون جوش مار رہا ہے۔ پوچھا یہ کیا؟ بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی قربانیاں بارگاہِ حق میں پیش کی ہیں لیکن قبول نہیں ہوئیں۔ حالانکہ وہ ان کا صریح بھوٹ تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے سچی بات نہیں کہی اس لئے میں تمہارے لیڈروں، جوانوں اور عورتوں کو چن چن کر قتل کرتا ہوں۔ چنانچہ ستر ہزار افراد کو وہیں پر قتل کر دیا۔ پھر ان سے کہا کہ اگر تم سچ نہیں کہو گے تو میں تمہارا ایک بچہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ روز صاف بتا دو کہ یہ خون کیسا ہے انھوں نے کہا کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا خون ہے۔ ہم نے انھیں اس لئے قتل کر ڈالا ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے روکتا تھا اور کہتا کہ اگر باز آؤ گے تو تمہارے اور پر فارس کا بادشاہ مسلط ہو جائے گا لیکن ہم نے ان کی بات سے غصہ منایا۔ بچائے ان کی تصدیق کے ہم نے انھیں قتل کر ڈالا۔ یہ خون انہی کا ہے۔ یہ شدید شدہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ اب تم نے سچ کہا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے تم سے لے لیا کہ تمہارے ستر ہزار افراد تھے۔

ف: جس بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرایا اس کا نام لاخت تھا ان کے قتل پر اسے ایک عورت نے اکسایا۔ جس کا نام اریل تھا اور اس بد بخت عورت نے سات انبیاء علیہم السلام کو شہید کرایا تھا۔ یاد رہے کہ یحییٰ علیہ السلام کا قتل عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد واقع ہوا۔

بادشاہ فارس نے جب دیکھا کہ اب بنی اسرائیل نے سچ کہا ہے تو بادشاہ سر بخود چکر کھنے لگا کہ اے یحییٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ میرے اور تیرے رب تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں سے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ اب اپنا خون اللہ تعالیٰ کے حکم سے روک لیجئے ورنہ میں بنی اسرائیل کا ایک بچہ زمین پر باقی نہیں چھوڑوں گا سب کو قتل کر دوں گا۔ بادشاہ کا قول سن کر وہ خون زمین میں دب گیا۔

اس کے بعد جرنیل لشکر نے بنی اسرائیل کو کہا کہ مجھے بادشاہ کا حکم ہوا ہے کہ میں تمہارا خون ندی نالوں کی طرح بہاؤں بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم راضی ہیں لیکن جرنیل لشکر دم دل تھا اس لئے بجائے انسانوں کے ان جانوروں کو ذبح کر دیا جس سے خوب خون کی نہریں جاری ہوئیں اس سے بادشاہ کی قسم بھی پوری ہوئی اور بنی اسرائیل بھی بچ گئے۔ اسی لئے جب بادشاہ نے خون بہتا ہوا دیکھا تو جرنیل لشکر سے کہا کہ اب بنی اسرائیل کو قتل کرنا روک دو۔ اس وقت سے بنی اسرائیل سے نہ صرف بادشاہت اور سلطنت جیمیں لی گئی بلکہ ان پر ذلت و مکنت مسلط کر دی گئی۔ بادشاہ ان سے فراغت پاکر واپس بابل چلا گیا یہی بنی اسرائیل کی ذلت و خواری کا آخری واقعہ ہے۔ حضرت عفراتوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ تک بیت المقدس ویران و غیر آباد رہا ان کے حکم سے مسلمانوں نے بیت المقدس کو آباد کیا۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ نورات میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ بنی اسرائیل ان دونوں منزلوں کے بعد وعدہ فرمایا :
عَسَىٰ سَبِّحُكُمْ اے بنی اسرائیل شاید تمہارا رب تعالیٰ اَنْ يَّسْرَحَكُمْ يَوْمَ تَعَارَے اوپر رحمت فرماتے لینے
اگر تم توبہ کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو تو دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر کے تمہارے حال پر رحم فرمائے گا وَاِنْ عُدْتُمْ اَکْر
باز نالت گناہوں کی طرف رجوع کرو۔

ف: سہمی المفتی نے فرمایا کہ اولیٰ یہ ہے کہ یہاں دوبارہ مراد ہے اس لئے کہ عود دوبارہ فعل کو عمل میں لانے کو کہا جاتا ہے اور الاول
یعنی ابتدا اور عود اسی کو کہا جاتا ہے جہاں اولیٰ ہوا دہرہ لوگ قبطیوں کے قبضے میں ایک عرصہ تک رہے۔

عَلَّیٰ ۳ ہم بھی ٹھیس گئے تھائی سزا کی طرف لینے انھوں نے جرائم و معاصی کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ بھی انھیں عذاب اور سزا دے
گا مثلاً ان پر ظالم لوگوں کو مسلط فرمائے گا پھر وہ ان کے ساتھ وہی کریں گے جو مظلوموں پر ظالم کرتے ہیں یا اس سے حسرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے مکرذین کی طرف اشارہ ہے گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ان کے شہید کرنے وغیرہ کا قصد کرو
گئے تو ہم تمہارے اوپر دوسروں کو مسلط کر دیں گے چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جب یہود نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور آپ کو
شہید کرنے کے منصوبے بنائے تو اللہ تعالیٰ نے قریظہ کو قتل اور بنی نصیر کو شہر بدر کرایا اور ان کے یاقینوں پر جزیرہ قائم کرایا وہ نہایت ذلیل
ہو کر جزیرہ ادا کرتے اور انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک اہل ایمان سے مار کھاتے رہیں گے۔

تفسیر صوفیانہ
تاویلات نجیہ میں ہے : وان عدتم لینے اے ساکھو! اگر تم جہل کی طرف لوٹو گے عدنا تو ہم عدل بکھر
فضل کی طرف لوٹیں گے۔

مثنوی شریف میں ہے : -

- (۱) چونکہ بدر دی تیرس ایس مباحش
زا کچھ تخت و برونہ انداش
- (۲) چند کا ہے او پوسند کہ تا
آید آخر زان یشیماں تو را
- (۳) بارہا پوشد پے اظہار فضل
باز گیرد از پے اظہار عدل
- (۴) تاکہ این ہر دو صفت ظاہر شود
آن بشر گردد این مندر این

ترجمہ ۱) جب برائی کی توبہ نہ ہو اس لئے کہ جو تہم بوجہ دی پیدا ہوگا۔

۲) کتنا گناہ کرو تب بھی پوشیدہ رکھا ہے تاکہ تمہیں پریشانی نہ ہو۔

۱۲) گناہ چھپانا اس کا فضل ہے لیکن کبھی پکڑا ہے تو وہ اس کا عدل ہے۔

۱۳) تاکہ اس کی دونوں صفوں کا اظہار ہو اس لئے اس کی نفث بشر بھی ہے اور منذر بھی۔

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ○ اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے قید خانہ بنایا ہے۔ جس میں وہ ہمیشہ تک بند رہیں گے اس سے کبھی انھیں باہر نہیں نکالا جائے گا۔ حصیرا بروزن فیصل یعنی فاعل حاضر یعنی جہنم کافروں کو بند رکھنے والی ہے اور انھیں ہر طرف سے گھیرے گی۔

سوال: جہنم کوٹ سماعتی ہے اس کے لئے حصیرا ہونا چاہیے تھا حصیرا کیوں کہا گیا ہے؟
جواب: وزن نسبتی ہے جیسے لابن یعنی سلند اور تمام کچھ فروش میں وزن فاعل نسبتی ہے۔
جواب: فیصل یعنی مفعول ہے۔

جواب: لفظ جہنم کی لفظی مناسبت سے مذکر کا صیغہ لایا گیا ہے یعنی اگرچہ سرت سماعتی ہے لیکن چونکہ بظاہر اس میں علامت ثنائیت نہیں اس لئے اس کے لفظ کو مذکر قرار دے کر اس کے لئے صیغہ حصیرا یعنی بھڑا یعنی جہنم بچھونے کی طرح یا چٹائی کی طرح ہے کہ جیسے چٹائی کے اجزاء ایک دوسرے سے مل کر مضبوط ہوتے ہیں جہنم کے دیسے وغیرہ بھی ایک دوسرے سے ایسے ہی مل کر مضبوط ہیں۔

ف: اللہ تعالیٰ نے مجھے اور تمام اہل ایمان کو جہنم سے محفوظ فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کا قید خانہ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے باغیوں کو رکھوں اور اس کی ذات کے منکر وں اور کافروں اور مشرکوں اور منافقین اور اہل کبار مومنین کے لئے بنایا ہے

مسئلہ: اہل کبار مومنین کو جہنم سے انبیاء و اولیاء اور علماء کی شفاعت سے نکالا جائے گا اور بعض کو کمزور اپنے فضل و کرم سے۔
ف: دوزخ کو چونکہ طالع ثور سے پیدا فرمایا ہے اسی لئے یہ بھیئیں کی شکل میں ہے اور اس کے اندر جتنا اللہ تعالیٰ نے درد و الم پیدا فرمایا ہے وہ تمام اس کی صفت غضب کے ظہور پر مبنی ہوگا۔ اور یہ اس وقت پیدا نہیں ہوگا جب انس و جن دوزخ میں داخل ہوں گے۔ بلکہ یہ صفت غضب قدیم ہے البتہ اس کا ظہور اس کے اہل کی تخلیق سے ہوگا۔

ف: جنھیں دوزخ میں کسی دوسری وجہ سے رکھا جائے گا یعنی سزا کے طور پر نہیں بلکہ ویسے ہی تو انھیں جہنم کے عذاب کا درد و الم نہیں ہوگا مثلاً دوزخ کے نگران فرشتے وغیرہ وغیرہ ان کے لئے جہنم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہوگی اور رحمت میں غلطیوں کی ہرگز اس سے تلافی پاتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہیں۔

سبق سمجھدار انسان وہ ہے جو دوزخ کے ان اسباب سے بھی دور رہے جو اسے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں بلکہ اسے چاہئے کہ وہ ہر صبح و شام دوزخ کی سردی اور گرمی سے پناہ مانگتا ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہے۔ لیکن ہمارے سبق اسے فائدہ دے گا جسے تسلیم و رضا اور نبوت سے گہری عقیدت ہے اور کتاب و سنت کا گہرا مطالعہ یا کم از کم ان کے ارشادات کو اپنے لئے مشعل راہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخالفت اور معاصی و جرائم سے بچا کر ہر وقت اور ہر گھڑی شریعت کی

موافقت اور اپنی اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت سے وافر حصہ نصیب فرمائے اور اپنی طرف متوجہ ہونے والوں ' منصفین اور اپنے عذاب سے بچنے والوں سے بنائے۔ (آئین)

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ بے شک یہی قرآن جو اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ مہدی یہ تمام لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے کسی مخصوص گروہ کی ہدایت کے لئے نازل نہیں ہوا۔ ہاں پہلی کتابوں کے لئے یہ طریت نثار و تفسیر گروہ کے لئے نازل ہوتی تھیں مثلاً نورات صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لئے اور انجیل صرف حضرت بنی مایہ السلام کی امت کے لئے۔ لَکِنِّیْ ایسے طریقہ کے لئے ہِیْ اَقْوَمُ جو تمام راستوں سے اقصد اور زیادہ منسوب اور صحیح ترین ہے اس لئے ملت اسلام اور توحید مراد ہے اور اس کے ہادی ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس کا دامن تمام لینا ہے تو لا نا وہ ہدایت پاتا جاتا ہے۔ اور یہ صرف اہل ایمان کا خاصہ ہے۔ وَیُبَشِّرُ اور مزوہ بہار سناتا ہے۔ اَلْمُؤْمِنِیْنَ اہل ایمان کو کہ اے مسلمانو! تم نے قرآن مجید کے جن احکام اور شرائط پر عمل کیا ان کی جزا کی تمہیں خوشی ہو۔ اَلَّذِیْنَ یَعْلَمُوْنَ الصَّلٰتِ یُنْفِقُوْنَ جزیوں پر عمل کرتے ہیں اور نیکیوں کی تفصیل خود قرآن پاک بتاتا ہے۔ اَنَّ لَہُمْ ہر بائین طور کہ انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں اَجْرًا کَبِیْرًا ۝ بہت بڑا اجر نصیب ہوگا یعنی اصل بھی اور ان پر اس گناہ بھی یا اس سے بھی اور زائد۔ کاشمینی نے لکھا ہے کہ بہت بڑی مزدوری سے بہت مراد ہے۔

مکتبہ : بہشت کو بہت اجر سے اس لئے تعبیر کیا ہے کہ بہشت میں دنیا و مافیہا کی تمام نعمتوں کو سیر سمجھا جائے گا۔
وَ اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی اس کے احکام باعث و نشر اور حساب و کتاب کو مانتے ہیں حالانکہ انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اَعْتَدْنَا لَہُمْ اَنْ اَنْ کفر اور آخرت کے وجود کے انکار کی وجہ سے ہم نے ان کے لئے تیار کیا ہے۔ عَذَابًا اَلِیْمًا ۝ دردناک عذاب۔ اس سے جہنم کا عذاب مراد ہے۔ اس جہنم کا عذاب بیشمار ہے اس سے قبل یخسب فعل مخذوف ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کا عطف ان لہم اجر کبیر پر ہو۔ اب مخیر ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دو بشارتیں دیتا ہے :

① ان کو ثواب

② ان کے دشمنوں کو عذاب

اس لئے کہ ان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے دشمن کی ذلت و غاری سے خوش ہوتا ہے۔

ۛ

یا وصال یار یا مرگ

بازئی چرخ زہی دو یک کارے کند

ترجمہ : یا وصال یار یا دشمن کی موت۔ انسان یا کبیلہ ان دونوں سے خالی نہیں۔

ف: قرآن مجید اسمِ ہادی کا منظر ہے قرآن مجید صامت لینے خاموشی کتاب اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناطق لینے بولنے والی کتاب ہیں۔ اسی طرح آپ کے وارثین کا ملین اولیاء کرام بھی ناطق کتاب ہیں۔

ف: قرآن مجید ہر اس خوش بخت کے لئے نافع ہے جو اس کی رہبری و ارشاد کے مطابق عمل کرتا ہے اس لئے کہ قرآن مجید نے جملہ امور دین و دنیا کو بیان فرمایا ہے کہیں ان کا بیان تفصیل سے آیا ہے اور کہیں اجمال کے ساتھ۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: **جمع العلوم فی القرآن** اگر تم وادین کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کا گہری نظر سے مطالعہ کرو کہ وہ کبیر اولین و آخرین علوم کا مجموعہ ہے۔

حکایت: کسی بزرگ کو خیال گذرنا کہ قرآن مجید میں سے کوئی ایسی آیت مل جائے جس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل ارشاد کی (صراحت یا اشارت) تائید ہو۔

يُخْرِجُ رُوحَ الْهَوَىٰ جَدًّا كَمَا مِنْ بَحْرِ الشَّعِيرِ مومن کی روح جسم سے ایسے نکالی جاتی ہے جیسے اٹلے سے بال۔
من العجین

چنانچہ اسی ارادہ پر قرآن مجید کو نہایت غور و فکر اور گہری نظر سے اول تا آخر پڑھا لیکن اسے اس قسم کی کوئی آیت نہ ملی۔ خواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ کی خدمت میں اپنا مقصد پیش کیا اور عرض کی قرآن مجید کا دعوئے ہے:

ولا مطلب ولا يابس الا في كتاب مبين ہر خشک و تر قرآن مجید میں ہے۔

لیکن مجھے میرا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے مسئلہ کا حل سورہ یوسف میں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جب میں بیدا ہوا تو سورہ یوسف پڑھی اس میں یہ ملی:

فلما ساءلته اكب منه وقطعت ايديهن جب زمانہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ایسی مدح و شہس ہوئی کہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے لیکن اس کا انھیں احساس تک نہ ہوا۔

اسی طرح جب نزع روح کے وقت ملائکہ رحمت کو دیکھتا ہے اور پھر اسے بہشت کے انعامات سے نوازا جاتا ہے تو اسے نزع روح کی تکالیف محسوس نہیں ہوتیں۔

سبق: اس حکایت سے ہر وہ شخص عبرت حاصل کرے جسے خوفِ خدا ہے اسی وجہ سے تلاوت قرآن مجید کی برکات سے بہرہ ور ہوتا تھا۔

مسئلہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے پہلے قرآن مجید کو ختم کرنے سے روکا ہے بلکہ فرمایا:

لے بیفقدہ ۔

یعنی جس نے تین دن سے پہلے قرآن مجید ختم کیا تو اس نے کچھ بھی نہیں سہا لینے جلدی کی وجہ سے اسے تدبر و تفکر کا موقعہ نصیب نہ ہوگا ۔

مسئلہ : حدیث شریف مذکورہ کے حکم کے مطابق قرآن مجید تین یا تین سے زائد دنوں میں ختم کرنا چاہیے تاکہ تلاوت قرآن مجید سے جی خوش ہو اور اس کے اندر تدبر و تفکر کا موقعہ نصیب ہو۔ اسی وجہ سے بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ ہر جمعہ کو قرآن مجید ختم کرتے تھے یعنی ہفتہ میں ایک ختم پڑھا کرتے تھے۔ بعض بزرگ ایک مہینہ میں ایک ختم کرتے بعض سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ سال میں صرف ایک ختم کرتے تھے۔ یہ صرف تدبر و تفکر کی وجہ سے بعض زیادہ تدبر و تفکر میں لگے رہنے کو سارا سال گزر جاتا بعض اس پر ایک ماہ وقت خرچ کرتے۔

مسئلہ : ختم قرآن مجید کے بعد دعا مانگنے کو غفلت سمجھے اور نہایت خلوص اور حضور قلب سے دعا مانگے اس وقت کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
جو شخص ختم قرآن مجید کے وقت موجود ہوتا ہے گویا وہ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر ہوا اور جو قرآن مجید کے افتتاح میں حاضر ہوا گویا وہ جنگ کی فتح و نصرت کے وقت حاضر ہوا۔

ف : افتتاح و اختتام کی حاضری سے دونوں سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تیسرا شیطان کو ذلت و خواری میں ڈالنے کا موقع ملتا ہے مسئلہ : جزی نے فرمایا کہ دعا میں نہایت عجز و انکساری کرنی چاہیے اور دعا کے وقت اہم مقاصد کے لئے جامع الفاظ استعمال کرنے چاہئیں۔ نبوی مقاصد ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں بہتر ہے کہ آخرت و اہل اسلام کی خیر خواہی اور بادشاہان اور حکام اسلام کی اصلاح اور ان کے لئے طاعات و عبادات کی توفیق اور ان کی مخالفت سے بچے بلکہ ان کے تعاون سے اللہ و التقویٰ اور انہیں حق پر قائم رہنے اور اعدائے اسلام پر فتح و نصرت کی دعا مانگے۔

ختم القرآن کی دعا : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول شدہ ادبیر میں سے ایک دعا یہ ہے :

اللھم ارحمنی بالقدر العظیم واجعلہ لی	اے اللہ قرآن مجید کے طفیل مجھ پر رحم فرما اور اسے میرا
اماماً و نوراً و ہدی و رحمة اللھم ذکر فی	امام اور نور اور ہدایت و رحمت بنا مجھے وہ یاد دلا جو میں اس
منہ ما نیت و علمنی منہ ما جھلت و ادرقنی	سے بھولا اور مجھ سے بے خبر ہوا اور مجھے اس کی رات اور
تلاوتہ انا اللیل و اطراف النھام و اجعلہ	دن کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق بخش۔ اے رب العالمین !
حجة لی یا رب العالمین	اسے میرے لئے حجت بنا۔

ف : حضرت ابوالقاسم عیسیٰ ختم قرآن مجید کے بعد مندرج ذیل دعا مانگتے تھے۔

اللهم انا عبدك وانا عبدك وانا عبدك و
انبياء آمائك ماض فينا حكمك عدل فينا
تفاضك نساك اللهم بكل اسم هو
لك سميت به نفسك او علمته احدا
من خلقك او انزلته في شيء من كتابك
او استأثرت به في علم الغيب عندك
ان تجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء
صدورنا وطلاء احزاننا وهدى لنا
سائقنا وقائدا لنا اليك والى جنات جنات
النعيم ودارك ودار السلام مع الذين
انعمت عليهم من النبيين والصديقين
والصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين.

اے اللہ! ہم سب تیرے بندے اور تیرے بندوں اور
تیری کنیزوں کی اولاد ہیں ہمارے اوپر تیرا فیصلہ نافذ اور
تیرا ہر فیصلہ ہمارے لئے عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ ہم تجھ
سے تیرے ان اسماء کی برکت سے سوال کرتے جنہیں تو نے
اپنے لئے مقرر فرمایا یا کسی کو اس کا علم دیا اور کسی کتاب میں
انہیں نازل فرمایا یا انہیں اپنے خاص علم میں پوشیدہ رکھا
یہ قرآن ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینوں کی شفا
اور ہمارے احوال کی جلا اور اسے ہمارا امام و قائد بنا اور
اس کی برکت سے ہمیں بہشت اور جنات النعیم کا راستہ
دکھا جو تیرا دار ہے وہ دار السلام ہے ان حضرات کے
ساتھ ہمارا شرف ہو جو انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین
ہیں۔ اے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے
والے۔

مسند فقہیہ میں ہے کہ ختم قرآن کے وقت سورۃ اخلاص کو چہرہ مجتمع ہو کر پڑھنا جائز ہے۔ بہتر ہے کہ ان میں سے ایک پڑھے
اور باقی سنتے رہیں۔ (یہ قول غلطی پر ہے)۔

ف: اس ضرورت میں الوہیت کی وجہ یہ ہے کہ قرأت سے اہم غرض یہ ہے کہ حروف کی تصریح ضرور ہو تاکہ ان کے معانی کا
ظہور ہو پھر سن کر ان پر عمل ضروری ہے۔ علاوہ ازیں سب کی آوازیں مل جائیں تو خواطر تشوش ہوں گے۔ دوسری خرابی یہ ہے
کہ پڑھتے وقت کوئی کوئی حرف پڑھے گا اور کوئی کوئی تیسری خرابی یہ ہوگی کہ پڑھتے ہوئے حروف میں کمی بیشی ہوگی پھر کوئی بعض
حروف کو ساکن پڑھے گا تو دوسرا متحرک کوئی مد پکھینے گا تو کوئی اس کے برعکس۔ صرف اس لئے کہ وہ کوشش کریں گے کہ تمام الفاظ
اکٹھے ظاہر ہوں۔ اس طرح کی غلطی کرنے والے گنہگار ہوں گے : ۱۔

عشقت رسد بفریاد گر بشان حافظ

قرآن زبر بخوانی در چاروہ روایت

ترجمہ حافظ قرآن کی پورہ قرأت میں اگر تجھے عشق ہے تو تعین معلوم ہو جائے گا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے حقائق و اسرار سے مطلع فرمائے اور ہمیں اس کی ان مصلحتوں اور
حکمتوں سے آگاہ بھی بننے کے واسطے جو اس میں قصص و اخبارہ اچھے ہوئے اور ہمیں اہل تحقیق سے بنائے اس لئے کہ وہی توفیق کا مالک ہے۔

وَيَذُرُ الْإِنْسَانَ يَالْئَسْرَ دَعَاءً يَالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝ وَجَعَلْنَا الْآيِلَ
وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ الْآيِلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ
وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّيِّئِينَ وَالْحِسَابَ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ فَمَلَّنَاهُ تَقْضِيلًا ۝ وَكُلَّ إِنْسَانٍ
أَلَمْنَهُ لَغْوًا فِيَّ عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝ إِفْرًا
كَتَبْتَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۚ مَن اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ
وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ ۖ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا ۚ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا
فَنَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَجَعَلْنَاهَا تَدْمِيمًا ۚ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ ۖ
وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عَابِدٍ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝ مَن كَانَ يَرِيدُ الْعَاقِبَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا
مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ۝
وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا
كُلًّا نَّمْنَدُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِن عَطَاءِ رَبِّكَ ۖ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ اُنْظُرْ
كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَلََّا الْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَأَكْبَرُ تَقْضِيَةً ۖ لِأَجَلٍ
مَّعَ اللَّهِ ۚ إِلَٰهَا آخِرُ قَتَعُدْ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ۝

ترجمہ : اور انسان برائی مانگتا ہے جیسے بھلائی چاہتا ہے اور انسان بہت بڑا جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا تو رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی کو نشانی کو دکھانے والی تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور رسول کی گفتی اور حساب جانو، اور ہم نے ہر چیز خوب واضح فرمادی۔ اور ہر انسان کی قیمت کا پرندہ ہم نے اس کے گلے کا ہار بنایا اور اس کے لئے قیامت کے دن ہم ایک کتاب (نامہ اعمال) نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا۔ (اسے کہا جائے گا) اپنی کتاب (نامہ اعمال) خود پڑھا آج تو خود ہی اپنے حساب کے لئے کافی ہے۔ جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدہ کے لئے ہدایت پائی اور جو گمراہ ہوا تو وہ بھی نقصان کر کے بہکا اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی اور جب تک ہم رسول نہ بھیجیں ہم کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ اور جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے غیاظوں کو حکم بھیجتے ہیں پھر وہ اس میں حکم عدولی کرتے ہیں تو اس پر ہماری محبت قائم ہو جاتی ہے تو ہم اسے برباد کر کے تباہ کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی امتوں کو تباہ کیا اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کا جاننے والا اور دیکھنے والا کافی ہے۔ جو جلدی والی لینے دنیا کو چاہے گا اسے اس میں فی الحال جتنا چاہے گا جس کے لئے چاہیں گے دے دیں گے

پھر ہم اس کے لئے جہنم میں مقرر کریں گے پھر وہ اس میں مذمت کیا ہو دیکھ کر کھاتا ہوگا۔ اور جو آخرت چاہتا اور اس کی کوشش کرتا ہے بشرطیکہ وہ مومن ہو تو انہیں کی کوشش منظور ہوگی۔ آپ کے پروردگار کی عطا سے ہم ان کی اور نہ دیکھیں گے اور آپ کے رب کی عطا پر روک نہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک کو دوسرے پر کیسے نفیست بخشی ہے، اوبے شک آخرت اور ثبات میں سب سے بڑی اور فضیلت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا مبعود نہ بناؤ (ورنہ) بد حال اور بے یار و مددگار بیٹھ رہو گے۔

تفسیر عالمائے **وَيَذُرُ الْإِنْسَانُ بِاللَّشَرِّ** اور انسان شر کی دعا مانگتا ہے یعنی جب اسے غصہ آتا ہے تو شر کی دعا مانگتا ہے اور لغت کرتا ہے اور مخالف کی تباہی و بربادی کے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے بلکہ چاہتا ہے کہ مخالف کی ساتھ اس کے اہل و عیال اور مال و اسباب برباد ہو جائیں۔

فہاں الانسان سے جس انسان مراد ہے اور وہ بعض افراد اور وہ بھی اس کے احوال سے ایک حال کا ذکر ہے جس جملہ انسان مراد ہو سکتے ہیں اور نہ ہی انسان کے جملہ احوال مراد ہیں۔

فہاں یذہ کی یا مذہوف ہے جیسے میسج اور سند۶ میں یاہ مذہوف ہے۔ ایک مقام پر فرمایا: سوف یذہ اللہ یہاں بھی یذہ کی یاہ مذہوف ہے اسی طرح یناد المناد اور وما تغن الذنوب میں یاہ مذہوف ہے اجتماع الساکنین کی وجہ سے یعنی چونکہ ان آیات میں یاہ الف و لام اسماء کے ساتھ متصل ہونے سے اجتماع ساکنین لازم آتا ہے اس لئے ان افعال کی یاہ حذف کر دی گئی جیسے علمائے صرف کا قانون ہے یا بحیثیت وقف کے یاہ مذہوف ہوتی ہے لیکن جملہ آیات مذکورہ میں 'یاہ مراد ہے جملہ لائق علی الوصل۔

سوال: ان آیات میں وقف کی کوئی صورت نہیں پھر اسے وقف حذف کرنے کا کیا منہ؟

جواب: ہم ایسے مقام پر داؤ کو حذف کرنے پر مجبور ہیں تاکہ مصحف عثمانی کے خلاف نہ ہو۔ (کذا فی الکواشی)

فہاں عاۃ بالکسیر یعنی شر کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے وہ شر کی دعا مانگتا ہے یعنی جیسے اسے اپنی بھلائی مثلاً رزق و عافیت اور رحمت کے لئے دلچسپی سے دعا مانگتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی دعا جلد مستجاب ہو جائے ایسے ہی وہ شر کی دعا میں دلچسپی رکھتا ہے یا اس کا منہ یہ ہے کہ وہ اپنی دعائے شر کو خیر سمجھتا ہے حالانکہ درحقیقت وہ دعا اس کے لئے شر ہے۔

مسئلہ: اس سے ثابت ہو کہ اسے ایسی دعا مانگنی چاہیے جو منس و ضائع نہ ہو یعنی جو اس میں اس کی نفسانی خواہش کا بالکل اثر بھی دخل نہ ہو۔

وَمَا كَانَ الْإِنْسَانُ اور ہے انسان اپنی جہلی اور فطری عادت کے مطابق عَجُولًا جلد باز ہے کہ بیسے جی آتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتا ہے اس کے انجام پر اس کی نگاہ نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ استاد و دار ہوتا ہے کہ چند لمحات کے بعد

وہ خوش تھم ہو جائے یا جس کے لئے دعا نکلے وہ سرے سے مٹ جائے پیرا لکے کہ کاش! میں دعا نہ مانگتا ۔
ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ انسان اپنے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف عجلت باز ہے نہ وہ نعمتوں میں خوش اور نہ تکالیف سے۔
اور نہ وہ گرمی پہ صبر کرتا ہے نہ سردی پر ۔

ف : دعا حقیقی طور پر مانگے یا ایسا عمل کرے جو شرک کا موجب ہو اس لئے کہ انسان عجلت باز ہے تو اُٹھ بھی فعلاً، عموماً ایسے امور کا از بھاب کرتا ہے جو دوزخ میں دخول اور عذاب کے نزول کا سبب بنتے ہیں ۔

حدیث شریف : حدیث شریف میں ہے کہ کوئی وقاف لینے سوچ بچار سے کام لیتا ہے اور منافق و ثواب لینے جلد بازی سے ۔
حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت
سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو لمحہ بھر ۔ اس لئے کہ اگر میں سوچ سے کام لیتا تو مجھ سے خطا (خلاف اولیٰ) سرزد نہ ہوتی ۔

ایک اعرابی کا مقولہ مشہور ہے :

ایاکم والعجلة عجلت سے بچو ۔

اس لئے کہ عجب والے اسے ام النعمات سے تعبیر کرتے ہیں ۔

مشہور شریف میں ہے :

پیش بگ چون لقمہ نان انگتی

بو کند وانگہ خورد اے مستنی

او مبینی بو کند ما با خرد

ہم جو ہمیشہ بعقل گفتند

ترجمہ : کہنے کو لقمہ ڈالو تو وہ پیٹے اے سوکھتا ہے پھر کھاتا ہے ۔ وہ ناک سے بو سوگھتا ہے ہم عقل سے سوچتے ہیں

تو پھر ہمیں اس میں فوجیت ہو ۔

بزرگان اسلام کا فرمان ہے کہ اگرچہ عجلت شیطانی عمل ہے لیکن چہ امور

چھ امور میں عجلت ضروری ہے :

- ① نماز کی ادائیگی میں عجلت اس کا وقت ہو جائے ۔
- ② جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے بیاہ میں عجلت کی جائے ۔
- ③ قرض کو بھی جلد ادا کیا جائے ادائیگی کی طاقت حاصل ہو ۔
- ④ جب مہمان تشریف لائے تو اسے کھانا جلد کھلایا جائے ۔

وَجَعَلْنَا آيَةَ التَّهَكُّمِ اُورِہے نے بتایا آیت کو جو کہ وہ نہا رہے۔ مُبْصِرًا روشن کر جس میں اشیاء کو دیکھی جاتی ہیں۔

فت: نہار کے اہل کی صفت سے نہار کو موصوف فرمانے میں مجاز ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ آیتہ اللیل و آیتہ النهار میں حقیقی اصناف مراد ہے اور لیل سے چاند اور نہار سے سورج مراد ہے۔

چاند میں سیاہی کا نشان کیوں؟
مردی ہے کہ ابتداء سورج اور چاند کو ایک جیسا بنایا گیا یعنی ہر ایک کا نور شمس و شہر اجرو از کمال کر سورج میں ڈالیں تاکہ رات اور دن کے درمیان امتیاز ہو ورنہ ابتداء رات و دن میں کسی قسم کا امتیاز نہیں تھا رات چاند کی روشنی سے تاباں اور دن سورج کی روشنی سے۔ جب سے چاند کی روشنی سورج کو دی گئی اسی وقت سے رات میں تاریکی اور دن میں روشنی کا امتیاز ہوا اور یہ چاند کے منہ میں جو سیاہی نظر آتی ہے یہ جیریل علیہ السلام کے پروں کے مارنے کے نشانات ہیں۔

سیاہ رنگ کی خوبی
چونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سلطنت کے امور کا تعلق قمری سینیں سے ہوتا تھا اسی لئے چاند کے اندر سیاہی کے باوجود اسے تمام ستاروں کا سردار اور سیاہ رنگ تمام رنگوں کا سردار بنایا گیا۔ اسی لئے عرب اسے سید الاولیاء سے تعبیر کرتے ہیں اور حجر اسود کا سیاہ ہونے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اگر پر بہشت سے دنیا میں اسے لاتے وقت اس کا سفید رنگ تھا لیکن جو نہی اسے انبیاء و اولیاء کرام علیہم السلام نے ہاتھ مبارک لگا کر شرف فرمایا تو اسے عالم دنیا کے تمام پتھروں کی سیادت نصیب ہوئی اسی سیادت کے اظہار کے لئے اسے سیاہ رنگ بخشا گیا وہ اسی بنا پر کہ سیاہ رنگ سید الاولیاء ہے تو جس پتھر کو یہ رنگ ملا ہے اس کے لئے دلالت کر رہا ہے کہ سید الاحبار ہے۔

نکتہ صوفیانہ
غیروں کو سنیں کہ گنتی سن شمسی اور ہم اہل اسلام کو سن قمری بخشا اس میں بھی یہی راز ہے جسے صرف عارفین جانتے ہیں وہ یہ کہ عارفین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی تمام روشنیاں مٹا دیتی ہے۔ ایسے ہی عارفین پر لازم ہے کہ وہ اپنے ظواہر کو کھٹے بواطن میں گم کر دیں۔ اہل اسلام کی اسی خصوصیت کی وجہ سے صرف انھیں تجلیات خاصہ سے نوازا گیا ہے ورنہ ان سے قبل تمام امتیں ان تجلیات خاصہ سے بے خبر رہیں۔

ایک اور نکتہ
پہلی امتوں کے لئے فاسلحہ کا حکم ہے لینے ان سے ایمان چھین لینا نہ صرف ممکن بلکہ واقعہ اور ایک حقیقت تھی چنانچہ بطور باعزاد وغیرہ کے لئے ہوا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے فرمایا:

کُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانُ ان لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا۔

پھر جیسے اللہ تعالیٰ لکھے اسے کون مٹا سکتا ہے۔

دشمنوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ انہوں نے بلا سوچے کہہ دیا کہ صحابہ کرام باشتنار (سے) افراد (معاداً) زندہ ہو گئے۔ کیونکہ قبول کافی و ترجیح قبول وغیرہ وغیرہ

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ سَوْرَةُ كَلَامِ اللَّهِ

اس سے صوفیاء کرام نے الشمس سے اہم سابقہ اور القمر سے امت خطفہ مراد لی ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ اہم سابقہ کو کب ممکن ہے کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شرافت کو پائیں۔

فامیر حضرت ریشیہ و مرشد قدس سرہ نے کتاب البریات میں بہت بڑی بہترین اور عجیب و غریب تفصیل بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ:

آیۃ اللیل فرعیۃ و تبعیۃ کا اور آیۃ النہار اصلیدہ و استقلالیدہ کا مرتبہ ہے اس لئے کہ چاند سورج سے نور حاصل کرتا ہے اس کے باوجود آیۃ اللیل کو محو اور آیۃ النہار کو مبصرۃ سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ ان دونوں لینے آیۃ اللیل اور آیۃ النہار میں استوار ہے بلکہ یہ آپس میں ایک دوسری سے امتیاز رکھتی ہیں اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ آیۃ اللیل کو آیۃ النہار سے استفادہ کی مقدار کیا ہے وہ اس طرح بحسب ضعف و نقصان آیۃ اللیل آیۃ النہار سے کم درجہ ہے اور آیۃ النہار بحسب قوت و کمال آیۃ اللیل سے ارفع و اعلیٰ ہے اور یہ دونوں آپس میں ایسے مرتبط ہیں کہ اپنی حدود طور سے متجاوز نہیں ہوتے مکہ ہر ایک کا لازم مقام و قدر معروف ہے اسی وجہ سے نظام کائنات کا قائم ہے اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گا کسی قسم کا خلل یا نقصان نہیں جو تا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مظاہر جلال کا مرتبہ فرعیہ و تبعیہ ہے اور مظاہر جمال کا مرتبہ استقلالیدہ و اصلیدہ ہے اس لئے کہ وہ اعداد جو مظاہر جلال کو نصیب ہوتا ہے وہ مظاہر جمال کے قیام پر مبنی ہے اور ان کا قیام و بقا مظاہر جمال سے متضاد ہے اس لئے صوفیاء کا مقول مشہور ہے کہ:

لو لا الصلحاء لہلک الصلحاء اگر صلحاء نہ ہوتے تو طارلینے بے لگ تباہ و برباد ہو جاتے۔

نیز مظاہر جلال کے افکار صواب سے ہٹ کر خطا کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن مظاہر جمال کے افکار ہمیشہ مبصر اور مصیبت ہوتے ہیں اس سے بھی ان کے مابین امتیاز مطلوب ہے تاکہ مظاہر جلال و جمال میں مساوات نہ ہو اور واضح ہو جائے کہ اصل کے مرتبہ کو قوت و غلبہ و عزت حاصل ہے اور فروغ کا مرتبہ ہمیشہ عجز و ضعف اور ذلت میں رہتا ہے اور اس لحاظ میں بھی وہ آپس میں ایک دوسرے کی حد سے متجاوز نہیں ہوتے لینے مظاہر جمال ہمیشہ مصیبت رہتے ہیں اور مظاہر جلال میں غطا ہوتی ہے۔ نہ مرتبہ فرعیہ و تبعیہ مرتبہ اصالتہ اور استقلالیدہ میں آ سکتا ہے اور نہ مرتبہ استقلالیدہ و اصالتہ مرتبہ تبعیہ و فرعیہ میں آ سکتا ہے اور یہ معاملہ

جاری و ساری رہے گا جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔

ف: مرتبہ قمر میں مراتب الیہ سے مرتبہ ربوبیت کی طرف اور مرتبہ شمس میں مرتبہ مراتب الیہ سے مرتبہ الوہیت کی طرف اشارہ ہے نیز مرتبہ قمر کا مرتبہ کسی اور لوح کی طرف اور مرتبہ شمس کا مرتبہ عرش و قلم کی طرف اشارہ ہے نیز مراتب کو نیہ النبیہ یعنی مرتبہ قمر مرتبہ روح کی طرف اور مرتبہ شمس مرتبہ سر کی طرف اشارہ کرتا ہے اسی طرح اور اشارات قرانیہ کا قیاس کیا جائے (یہ اصطلاحات صوفیانہ ہیں ان کی مزید تشریح کتب تصوف میں موجود ہے)۔

لَتَبْتَغُوا۔ یہ جعلنا آیتہ النہار سے متعلق ہے یعنی تاکہ تم دن کی روشنی میں اپنے لئے طلب کرو۔ فَضْلًا مِّنْ رَبِّكَ ۚ اِنَّمَا يَبْهَتُ بِكَ رُزُقُكَ ۚ

سوال: رزق کو فضل سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟

جواب: تاکہ معلوم ہو کہ رزق دینا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں بلکہ یہ تقاضائے ربوبیت اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کو رزق عطا کرتا ہے اور ابتقاء میں اشارہ ہے کہ اسے حاصل کرنے کے لئے سبب کسب ضروری ہے کہ سوائے سبب کے اس کا حصول ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

وَلَتَعْلَمُواْ یہ ہر دونوں فعلوں کے متعلق ہے یعنی لیل و نہار کے اختلاف جدید یا ان کے ذاتی انشیا ذکر ایک میں تاریکی دوسرے میں روشنی اور ان دونوں کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا معلوم کرو۔ عَدَدَ السِّنِينَ سالوں کی گنتی کہ جن سے تمہاری علمی اغراض متعلق ہیں کہ جن سے اپنی دینی و دنیوی مصلحتیں معلوم کرتے ہو۔ وَالْحِسَابُ اور وہ حساب یعنی تمہاری مصلحتیں جو اوقات سے متعلق ہیں مثلاً بعض امور سالوں سے اور بعض امور مہینوں سے اور بعض دونوں سے اور بعض ماٹوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر لیل و نہار کا یہ حساب نہ ہوتا تو تمام نظام دین و دنیا معطل رہتا۔

ف: حساب ہر اس گنتی کو کہا جاتا ہے جو کیت منفصلہ کہتی ہو جو اپنے ہم مثل سے مکرر ہوتی رہتی ہے کہ جس کے ایک معین حصے سے حد معین حاصل ہو اسی معین حصے کا کوئی خاص نام مقرر ہوتا ہے اور وہ کم بھی خاص رکھتا ہے اور گنتی ہر وہ شے جو اپنے ہم مثل سے مکرر ہو لیکن اس سے خاص حد یا حکم حاصل نہ ہو۔ السنۃ سالوں مہینوں کی گنتی سے اور الشہر (ماہ) دنوں کی گنتی سے اور الیوم (آج) شب و روز، گھنٹوں کی گنتی سے مکمل ہوتا ہے۔ السنین۔ سنہ کی جمع ہے یہ دو قسم کا ہے:

① شمسی

② قمری

سفرچ نے جس برج کے نقطے سے سفر شروع کیا تھا جب وہاں پہنچے گا تو شمسی سال مکمل ہو گا۔ سورج اس سفر کو تین سو بیسٹھ اور دن کے چارم حصہ میں طے کرتا ہے (۲۶۵) اور قمری سن بارہ چاندوں کے مکمل ہونے پر پورا ہوتا ہے اس کے تین سو بیسٹھ دن کی تہائی ایام ہوتے ہیں۔

ذکرِ کو میرے ہاں حاضری کا نام نہلو: امام محمد نے موض کی میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

حکایتِ امام محمدؒ
ایک رات میرا امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ غصہ کے ہاں قیامِ جو انہیں نے انہیں دیکھا کہ ساری رات کچراٹان کر سوتے رہے مجھے یہ بات سخت ناگوار گزری کہ اتنا بڑا امام ساری رات غفلت کی نیند حوتا رہا لیکن جونہی صبح کی نماز کے لئے جماعت کھڑی ہو تو آپ وضو کے بغیر جماعت میں شامل ہو گئے میں نے انہیں عرض کی کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ غمارا گمان ہے کہ میں نیند میں تھا مجھے نیند نہیں تھی بلکہ اسی رات میں نے قرآن مجید سے فقہ کے ایک ہزار سے زائد مسائل استخراج کئے ہیں اگرچہ آپ نوافل میں مشغول رہے لیکن وہ آپ نے نفس کے لئے اعمال جمع کئے لیکن میں نے ساری رات امتِ مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی شرعی مسائل کے حصول میں گزار دی اور میں لیٹا اس لئے رہا کہ مجھے واروات اسی طور پر نصیب ہوتے ہیں۔

ف: حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ الاطہر فرماتے ہیں کہ حضراتِ انبیاء علیہم السلام کا وحی کے وقت لیٹ جانے میں بھی یہی راز تھا کہ جب ان پر وحی لینے واروات الہیہ کا درود ہوتا تو چونکہ صفتِ قیومیر ہے اس لئے جب روح اس کے حصول میں مشغول ہوتی تو جسم کی طاقتِ قیام وقعود کمزور پڑ جاتی ہے اسی لئے وہ اپنی اصل حالتِ زمین پر لیٹنے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔
ف: قرآن مجید میں ہر گروہ کی تفصیل موجود ہے اہل عبارت لینے ظاہرین مفسرین اپنے طور پر اور اہل اشارہ لینے صوفیاء کرام اپنے طور پر تفصیلات کا اظہار کرتے ہیں۔

ثنوی شریف میں ہے :-

تو زقرآن اسے پسر ظاہر مبین

دیو آدم را نہ بنسند غیر طین

ظاہر قرآن چو شخص آدمی ست

کہ نقوشش ظاہر و جانش خفی ست

ترجمہ :- اسے بیٹے قرآن کے ظاہر کو دیکھو شیطانِ آدم کی صرف مٹی کو دیکھتا ہے قرآن کا ظاہر صرف آدمی کے ظاہر

کی طرح ہے کہ اس کے نقوش ظاہر ہیں اور اس کی جان پوشیدہ ہے۔

وَكُلُّ الْإِنْسَانِ عَصَافٌ ۚ مُكَلَّفٌ كَافِرٌ يٰمُؤْمِنُونَ ذِكْرٌ يٰمُؤْمِنُونَ ۚ عَلِمَ يٰجِبَلُ بَادِشَاهُ يٰگَدَا آزادِ يٰغَلَامُ ۚ السَّوْمُنَةُ

الانعام بمعنی لازم کرنا یعنی ہم نے لازم کیا۔ طَعْنُوْا اس کا وہ عمل جو اس سے اس کے اپنے اختیار سے صادر ہوا اور وہی اس کی تقدیر میں پہلے مقدر ہو چکا۔

ف: اسے ظاہر پرندے سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ جیسے پرندہ تقدیر کے گھونٹے سے اڑ کر اس کے ہاں آیا ہے۔

فِي عُنُقِهِ اس کی گردن میں۔

ف: اسے گردن میں چٹنے سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ جب کوئی شے کسی کو ضروری لازم چٹنا مقصود ہوتا ہے تو اس کی گردن میں ڈال جاتا اس تقدیر پر اب معنی یہ ہوا کہ ہم ان کے اعمال نامے ان کو ایسے لازم کر دیں گے کہ وہ کسی وقت بھی ان سے جدا نہیں ہوں گے اس کی مثال یوں سمجھئے کہ جیسے گلے کا ہار کہ جس طرح گلے میں ڈالی ہوئی زنجیر یا ہار انسان کو چھٹ کر رہ جاتا ہے ایسے اس کا اعمال نامہ کہ کسی وقت بھی اس سے جدا نہ ہوگا۔

کہ ہر نیک و بدی کان از من آید

مرا تا کام غل دور گردن آید!

ترجمہ: ہر بُرا یا نیک کام مجھ سے صادر ہوگا وہ لازم میرے گلے میں چسپا یا جائے گا۔

سوال: الاسئلة المقحمة میں ہے کہ اس اعمال نامے کے پرندے گلے میں ڈالنے کی تخصیص کیوں؟

جواب: گلا انسان کے لئے ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کی زینت یا اس کی مذمت کے لئے کوئی شے ڈالی جاتی ہے اسی بنا پر بعض ضروری اشیا کو گلے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے مثلاً اہل عرب کہتے ہیں:

”فی عنق وفي عنقہ“

فلاں امر میرے گلے پر گیا یا فلاں امر میرے گلے پر گیا۔

ف: حیوۃ الہیوان میں ہے کہ اہل عرب کہتے ہیں کہ:

”تقلدھا طوق الحمامہ“

اسی ماء کامرج الغصلة القبيحة ہے لینے فلاں نے فلاں گندی عادت اپنے گلے کا ہار بنایا ہے لینے اس عادت فحشہ پر التزام کر رکھا ہے اور وہ عادت اس سے کبھی نہیں جائے گی جیسے کبوتری کا طوق کبوتری کو مرتے دم پہے گا۔ ایسے ہی گندی عادت اس کو مرتے دم تک نہ چھوڑے گی۔ صاحب حیوۃ الہیوان نے اس کی مثال اسی آیت (والزنا طائفة فی عنقہ لینے اس کا عمل اس کے گلے کا ہار ہے گا اسے کسی وقت بھی نہیں چھوڑے گا) سے دی ہے۔

تفسیر صوفیانہ
”تاویلات“ نجیہ میں ہے کہ ازل میں جس طرح حکمت ازلیہ کا تقاضا ہوا اسی طرح ہر ایک کی سعادت و شقاوت اور احکام مقدورہ اور احوال معلومہ مقدر ہوئے لینے جس طرح قادر مطلق کا قلم جاری ہوا ایسے ہی انسان کی صورت و سیرت اور رزق و اجل اور صفات و کمالات جو اس سے صادر ہوں گے ویسے ہی ہوگا اور عالم عدم کا معاملہ ہے لینے جب کہ اس کے وجود کا پرنہ منتظر تھا کہ کب عالم عدم سے وجود کی طرف منتکالا تو اس کے وجود کا پرنہ اس کے گلے میں ڈال دیا گیا اور اس کے گلے کا ہار بنا کہ نہ صرف تاحیات بلکہ موت کے بعد بھی اس کے گلے کا ہار بنا رہے گا۔ جب وہ اپنی قبر سے حساب کے لئے نکلیے گا تو بھی وجود اسے چٹا ہوا ہوگا۔ اسی لئے فرمایا کہ

وَنُخْرِجُ لَہُ اور ہم ہر انسان کے لئے نکالیں گے۔ یَوْمَ الْقِيَمَةِ قیامت کے دن لینے حساب کے لئے کِتَبًا

ایسی کتاب کہ جس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہوگا اور یہ نسخہ ہم کا مفعول بہ ہے۔ یَلْقَیْہُ اَبَہُ النّٰسِ پائے گا اور دیکھے گا۔ مَنشُوراً ○ کھلا ہوا جب کہ وہ اس سے قبل لپٹا ہوا اور بند تھا یہ دونوں کتابا کی صفت ہیں یَلْقَیْہُ صفت ہے اور منشوراً حال ہے۔

ف: حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر انسان کے لئے ایک صحیفہ اور دائیں بائیں دو فرشتے مقرر ہیں جو فرشتہ دائیں جانب ہے وہ نیکیاں اور جو بائیں جانب ہے وہ برائیاں لکھتا ہے جب انسان مرتا ہے تو صحیفہ قبر میں اسے ساتھ دیا جاتا ہے اور قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا۔ یعنی انسان کی موت کے وقت اس کا اعمال نامہ لیٹ لیا جاتا ہے جب وہ قیامت میں حساب کے لئے اٹھے گا تو وہ اعمال نامہ کھول کر اس کے ہاتھ میں پکڑ دیا جائے گا۔ اِقْرَا کِتَابَکَ اور کہا جائے گا کہ اسے پڑھ، یہ تیرا اعمال نامہ ہے۔

عجوبہ: قیامت میں دنیا میں اُن پڑھ انسان بھی اس وقت پڑھا ہوا ہوگا یہاں تک کہ اس وقت ہر بندہ اپنا اعمال نامہ خود پڑھے گا۔

کَفٰی بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیْبًا تجھے تیرا نفس آج کے دن خود حساب دان کافی ہے اس میں الہا کافی ہے اور الیوم، کفٰی کا مفعول فیہ (طرف) ہے اور حسیبا تیز ہے اور علی حسیبنا کا صلہ ہے الحسیب بمنہ الحاسب۔

سوال: حسیب کے بجائے حسیبۃ لانا چاہئے اس لئے کہ نفس سے تیز ہے اور نفس مونث ہے؟
جواب: نفس تاویل شخص ہے اور شخص مذکر ہے حسیباً کو مذکر لایا گیا ہے یعنی اسے اعمال نامہ دکھا کر پڑھا کر کہا جائے گا کہ اب تو خود ہی اس کا جواب دے کہ تو کس سزا کا مستحق ہے۔

ف: اللہ تعالیٰ بندے کو حساب اس لئے سپرد کر دے گا تاکہ اس کی طرف ظلم کی نسبت نہ ہو اور پھر بندہ جب خود اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے گا تو اس پر خود بخود حجت قائم ہو جائے گی۔

ف: اس میں اہل انصاف کو غور کرنا چاہیے کہ اس کریم نے اپنے بندے کو جرائم و قصور کا محاسب اسے خود بنایا ہے۔
ملفوظ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ آج تمہارے ہاں اعمال کا دفتر موجود ہے اسی لئے آج اپنی نیکی اور بُرائی کو مد نظر رکھ کر فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے برائیوں سے توبہ اور نیکیوں کی توفیق پر ہوشی کر لی چاہئے۔

سکایت کسی نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ دن کو جتنی باتیں کسی سے سنو یا کوئی بات دیکھو تو اس کی رپورٹ مجھے تک پہنچاؤ اور حکایت اپنے تمام اعمال کی ڈائری بھی مجھے سناؤ۔ ایک دن کی تو تمام ڈائری سنائی لیکن دوسرے دن والد سے معذرت سنائی اور عرض کی کہ آجھی اپنا ڈائری تو سر پر رکھ سکتا ہوں لیکن اعمال کی ڈائری سنانے کی مجھے طاقت نہیں اور نہ ہی ایسی ڈائری بیان کر سکتا ہوں۔ اس کے والد صاحب نے فرمایا میں بھی تجھے مجبور نہیں کرتا لیکن میری نصیحت یاد رکھنا کہ تادم زیست پریشانی

کما قال تعالیٰ :

من یشفع شفاعۃ حسنة یکن له نصیب منها و
 من یشفع شفاعۃ سیئة یکن له کفل منها -
 جو کسی کی نیکی کی شفاعت کرے گا تو اس کا اسے حصہ نصیب ہو
 گا اور جو کسی کی برائی کی سفارش کرے گا تو اس کا اسے حصہ
 حاصل ہوگا -

اور فرمایا :

لیحصلوا اوزارہم کاملۃ یوم القیمة ومن اوزار
 الذین یضلونہم بغیر علم -
 تاکرا اٹھائیں اپنا بوجھ کامل قیامت میں اور ان لوگوں کا بھینس
 بغیر علم کے انھیں گمراہ کرتے تھے -
 ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں غیر کا بوجھ اٹھایا جائے گا اور غیر کی نیکی کا نفع اور غیر کی برائی کا ضرر دوسرے کو پہنچے

گا :

جواب : قانون اور مضابطہ یہ ہے کہ حقیقتاً ہر نیکی کا صلہ اور ہر برائی کی جزا و سزا ان کے عامل کو ملے اور یہ لازمی امر ہے۔ باقی رہا
 شفاعت کا معاملہ تو وہ اصل نیکی کی جزا نہیں بلکہ وہ ایک علیحدہ امر ہے جسے اصل نیکی سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح گمراہی کی سزا بھی
 گمراہوں پر منحصر ہے اگر کسی کو گمراہ کرنے کے سبب سے سزا ملے گی تو وہ اضلال دگمراہ کرنے کی سزا ہے نہ کہ گمراہی کی ضلال اضلال
 میں فرق ظاہر ہے۔

فت و دلائل جلد ثانیہ کی تاکید ہے تاکہ کفار کو ہر طرح کا طعن ختم ہو کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگرچہ ہم غلط کاری میں لیکن ہم اسلاف کی
 وجہ سے نجات پائیں گے اس لئے کہ ہم ان کے تابع ہیں اور جو کچھ نفع و نقصان اصل کو پہنچتا ہے وہی اس کے تابع کو۔

کاشفی نے لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ کا قتل سے کہا کہ تم میری اتباع کرو قیامت میں تمہارے تمام گناہ میں
 اپنے سر پر رکھ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں فرمایا کہ ہر ایک اپنے سرق میں غرق ہو گا کوئی کسی کا گناہ نہیں

شان نزول

اٹھائے گا۔

فت : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت میں کتاب سے بندے کا اپنا نفس مراد ہے اس لئے کہ ہر عمل از کتاب کے بعد مرتکب کے
 اپنے نفس میں منقوش ہو جاتا ہے اس کی تشریح یوں ہے کہ جب انسان سے کوئی عمل نیر یا شر صادر ہوتا ہے تو جو ہر روح میں ایک
 اثر مخصوص پیدا ہو جاتا ہے لیکن جب تک روح جسم میں ہے اس وقت تک وہ اثر مخفی رہتا ہے اس لئے کہ اس وقت وہ حواس و
 قوتے انسانی میں مشغول رہتا ہے جب روح بدن سے جدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے لئے قیامت قائم ہو جاتی ہے کیونکہ روح
 بدن سے خارج ہوتے ہی عالم علوی کی طرف عروج کرتی ہے پھر جو نہی اس نے عالم علوی کی طرف توجہ کی تو جسم سے پرے اٹھتے
 گئے اور احوال کھلتے گئے اس کے بعد زندگی بھر کے اعمال کے نقوش نفس پر ظاہر ہو جاتے ہیں یہ تقریر عقل کے مطابق ہے بلکہ
 اگر نور سے دیکھا جائے تو نقل میں اس کی تائید کرتی ہے جیسا کہ حضرت قتادہ نے فرمایا :

يقساو ذلك اليوم من لم يكن في الدنيا
يئس دنيا میں اگرچہ ان پڑھ تھا لیکن اس روز وہ پڑھا ہوا
قاسم ٹا۔

مذکورہ بالا تقریر کے مطابق القیامۃ سے بھی قیامت صغریٰ مراد ہے لیکن اس تقریر کو فلاسفہ کے قرائد سے زیادہ مشابہت
ہے۔ لکنافی حاشی سعدی المتقی،

صاحب روح البیان کی عجیب و غریب تقریر، صاحب روح البیان فقیر داسما عیل حق اکتا ہے کہ یوم آخرت، صعدۃ
و منقار ہر دونوں کا جامع ہے۔ اس معنی پر انسان کے دو حصے ہونے لازمی ہیں۔

۱۔ اعمال نامہ جسے کرنا کاتین کہتے ہیں۔
۲۔ وہ نقوش جو اس کے نفس پر نقوش ہوتے رہتے ہیں پھر قیامت میں اس کے یہ ہر دونوں حصے گواہی دیں گے۔ (کذا فی
التاویلات النجیہ)

فہ آیت میں کتاب سے وہ صحیفہ مراد ہے جس کو کرنا کاتین روزانہ اور ہر چھوٹی بڑی نیکی اور برائی کہتے ہیں اور اس کا وہی اعمال نامہ
اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی کتاب کے متعلق انسان کو حکم ہوگا۔ راقسرا کتابک۔ اے انسان! وہ کتاب پڑھ جو میرے لئے
لکھی گئی اور وہ تیرے گلے میں ڈالی گئی ہے۔ کفی بنفسک الیوم علیک حبیبنا۔ آج تیرا نفس تیرا محاسب کافی ہے اس لئے کہ
تیرا نقش تیرے اعمال کے قلم سے مرقوم ہے سعادت ہے تو بھی و شقاوت ہے تو بھی۔ جو اعمال صالحہ کی ہدایت پاتا ہے تو وہ اس
کا اپنا فائدہ ہے اور وہ سعادت کے نقوش کو پالتا ہے اور اگر اعمال فائدہ کار کتاب کرتا ہے تو گمراہی حاصل کرتا ہے اور وہ
گمراہی اسے نقصان پہنچائے گی اس لئے کہ وہ شقاوت کے نقوش کو حاصل کر رہا ہے۔ ولا تذروا ذرۃ و ذرا اخریٰ لعل کوئی
بھی دوسرے کے گناہوں کے قلم کو ہاتھ نہیں لگاتا جو کچھ کرتا ہے وہ خود کرتا ہے۔

وَمَا كُنْتُمْ مُعَذِّبِينَ اور ہم عذاب دینے والے نہیں اور ہمارے لئے مناسب نہیں بلکہ ہماری عادات سے محال ہے
اس لئے کہ ہمارا ہر حکم ہزاروں کمیتوں پر مشتمل ہوتا ہے اسی لئے ہم اہل ضلال اور اہل اذرا کو تنقضا سے عقل عذاب نہیں دیتے۔ محاشی
نَبَعْتُ یہاں تک کہ ہم ان کے ہاں بھیجیں سَؤَالَہ رسول علیہ السلام جو انھیں حق کی ہدایت دے اور گمراہی سے روکے اور
دلائل و حج قاطع سے سمجھائے اور شرعی مسائل سے آگاہ فرمائے تاکہ پھر وہ معذرت اور جتنے بازی نہ کریں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام تشریف لانا واجب ہے لیکن نہ بایں معنی کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے
بلکہ یوں کہا جائے کہ مکملوں اور مصلحتوں کا تنقضا یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام تشریف لاکر بدیختوں کو راہ حق دکھلائیں
فہاں یہاں پر عذاب سے ذیوی عذاب مراد ہے اس لئے کہ یہی عذاب آخری عذاب کے مقدمات سے ہے۔ بعض بدیختوں
کافروں کو ہر دونوں دنیا و آخرت بلکہ عذاب برزخ میں بھی مبتلا کیا

عِشْرَتْنَا ایک قرن تک جیتے رہو۔ چنانچہ وہ ایک سو سال تک زندہ رہا۔ نیز قرن ہر اس دور کے لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے دور زندگی کا کوئی فرد بھی باقی نہ رہے ویسے ہر آنے والے لوگوں کے لئے پہلے لوگ ختم ہیں اس لئے کہ وہ ان سے پہلے گئے۔

پچھلے ہیں۔
مَنْ بَعْدَ نُوحٍ ط نوح علیہ السلام کے زمانہ کے بعد جیسے عباد و ثمود اور ان کے بعد والے۔

سوال: مقتل کا تعاضیہ ہے کہ من بعد ادم کتنا چاہئے؟
جواب: اس لئے کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے امت کی تبلیغ میں بہت بڑی جدوجہد فرمائی اور قوم نے بھی آپ کی تکذیب میں سرور کو شش کی یہ وہی پہلی قوم ہے جس پر سب سے پہلے عذاب الہی کا نزول ہوا اور یہی قوم آیت ہذا کی صحیح مصداق ہے اس لئے کہ طوفان نے ان کا ایسا بیڑا غرق کیا کہ جب مٹے تو نہ صرف ان کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ ان کے مکانات اور بستیوں کے نشانات بھی نیست و نابود ہو گئے۔

وَكُنْفِي بِرَبِّكَ اور تیرا رب تعلقے کافی ہے۔ بِذُنُوبِ عِبَادٍ خَاسِرِينَ اور وہ اپنے بندوں کے ظاہری و باطنی گناہوں سے باخبر اور دیکھنے والا ہے ان کے تمام گناہوں کی انہیں سزا ملے گا۔

سوال: اسم خبیث کی بسمیہ پر تقدیم کیوں حالانکہ قتل کا تعاضیہ ہے کہ اسم بسمیہ پہلے ہو اس لئے کہ بسمیہ کو اسم شہید کی طرح امور ظاہرہ سے اور اسم خبیث کو امور باطنیہ اور اعمال باطنیہ سے تعلق ہے اور ظاہر کو باطن پر تقدیم ضروری ہے۔
جواب: چونکہ امور غیبیہ اور اعمال باطنیہ کو اعتقادات و نیات سے تعلق ہے اور اعتقادات و نیات اعمال ظاہرہ کے مبادی ہیں۔ اسی لئے ان اعتقادات و نیات کے متعلق کو مقدم کرنا ضروری ہوا۔

تفسیر صوفیانہ
اس آیت سے معلوم ہوا کہ بعثت اور امر اور ان کے جمیع متعلقات کفار کے فسق و فجور سے چوتھے نہ اس وجہ سے کہ جو نبی ان کے گناہوں کے صدور کا علم ہوا تو پھر یہ امور واقع ہوتے اس لئے کہ گناہوں کا صدور بعد کو ہوا اور بعثت و امر وغیرہ اس سے پہلے موجود ہو چکے تھے۔ اس آیت سے بھی کفار کو ہر طرح کے طمع و لالچ سے فارغ کر دیا گیا ہے یعنی انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ تمہیں کسی طریق سے بخشش نصیب نہیں ہوگی۔

آیت میں اس امت کے گنہگاروں اور بالفصوص مکہ کے کافروں کو تبلیغ کی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور ان کی ہر طرح کی نافرمانی سے پکڑیں ورنہ جیسے سابقہ امتوں پر عذاب نازل ہوتے اگر انہوں نے نافرمانی کی تو یہ بھی ان کی طرح عذاب کے مستحق ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں مبتلا نہ کریں تو وہ اس کا کم ہے۔
شعبی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ شیر اور بیڑا اور لومڑی شکار کے لئے بکلی۔ چنانچہ انہیں تین شکار دستیاب ہوئے،

① حمار وحشی

لومڑی کی چالاک

② ہرن

۲) خرگوش

شیر نے بھڑیئے سے کہا کہ ان کی تقسیم کیجئے۔ بھڑیئے نے کہا کہ حماد وحشی آپ کے لئے اور ہرن میرے لئے اور خرگوش لومڑی کے لئے۔ شیر نے بھڑیئے کو تھپڑ رسید کیا جس سے بھڑیا خون سے لٹ پٹیز ہو گیا اس کے بعد شیر نے لومڑی سے تقسیم کا کہا لومڑی نے کہا ہمارا وحشی آپ کے لئے صبح کی خوراک ہو جائے اور ہرن عشاء کی اور خرگوش ان دونوں کے مابین کسی وقت تناول فرما نا شیر نے ہنس کر فرمایا، تجھے کس نے بھمایا کہ اسی طرح کی تقسیم مناسب ہے لومڑی نے جواب دیا، بھڑیئے پر بخاب کے تھپڑے سبق دیا ہے۔ اسی لئے بزرگوں نے فرمایا ہے :

العاقل من وعظ بغیرہ

”نناوہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے“

مرد در کار ہا چو کرد نظر

بہرہ اعتبار ازاں برداشت

ہر چہ آن سود مند بود گرفت

ہر چہ ناسود مند بود گذاشت

ترجمہ : مرد امور کو جب دیکھتا ہے تو اس سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ جو امر اس کے لئے مفید ہوتا ہے اسے لے لیتا ہے

جو بڑا ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : ”ادبیاتِ نجیہ میں ہے :

وما کنا معذبین حتیٰ نبعث رسولاً اس میں اشارہ ہے کہ اعمالِ صالحہ ہوں سینہ ، وہ

سعادت و شقاوت سے منقوش ہوتے ہیں اور ان کے اثرات انبیاء علیہم السلام کی دعوت کی بنا پر باقی رہتے ہیں جو ان کی دعوت قبول کرتا ہے تو اس کے لئے نیک اثرات اگر وہ ان کی دعوت کو رد کرتا ہے تو اس کے لئے بُرے اثرات منقوش ہوتے ہیں اس لئے کہ سعادت و شقاوت ، ادا و نواہی کے اندر بطور امانت رکھے گئے ہیں۔

و اذا اردنا ان نھلك قریبہ اور جب ہم نفوس کی بستی کو تباہ و برباد کرتے ہیں امرنا مستوفیہا تو ہم اس بستی کے نفوسِ امارہ بالسوء کو کم دیتے ہیں۔ ففسقوا پس وہ شہوات کی اتباع اور خواہشاتِ نفسانیہ کو پورا کرتے ہوئے قیدِ شریعت اور اتباعِ انبیاء علیہم السلام سے نکل جاتے ہیں۔ فحق علیہا القول تو ان پر شریعت کی مخالفت کی نحوست سے ان پر بدترجی کا قول واجب ہو جاتا ہے۔ فد موناھا تمیداً جب ان کے نفوس رقوم شقاوت ابدیہ سے مرقوم ہو جاتے ہیں تو ہم ان کی قبولِ سعادت کی استعداد خالق کر دیتے ہیں۔

و کما اھلک من القرون من بعد نوح اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سے قرون تباہ و برباد کئے بیٹے جب انہوں

نے انبیاء علیہم السلام کا امر دیکھا تو ہم نے قبول سعادت کی استعداد کو ضائع کر دیا۔ دکنی بربکت بذنوب عبادہ و جب انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت قبول نہ کی۔ اسی بنا پر تیرے رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے گناہوں کی کفالت کی۔ خبیثہ البصیرہ چونکہ ازل میں ہر شے کو دائمی طور پر اپنے بندوں کی سعادت و شقاوت کے اسباب اسی نے مقدر کئے ہیں اسی لئے وہ خیر و بصیر ہے۔

تفسیر عالمانہ مَنْ كَانَ ہر وہ شخص جو اپنی خواست ہمت سے۔ یُؤْنِذُ اپنے اعمال سے ارادہ کرتا ہے۔ الْعَاجِلَةُ جلدی والی یعنی صرف دار دنیا کا اپنے دنیا کے فنون مطالب کو چاہتا ہے اس سے فاسق اور کافر اور اہل ریا و نفاق اور دنیا کی خاطر ہجرت کرنے والا اور وہ مجاہد جو صرف مال غنیمت و شہرت کے لئے جہاد کرتا ہے، مراد ہے۔ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا ہم بھی اس کے لئے اسی دنیا میں عجلت کریں گے۔ مَا نَشَاءُ جس کے لئے ہم جلدی چاہتے ہیں کہ اسے دنیا و دولت سے مالا مال کر دیا جائے ہر وہ جو خود ارادہ کرتا ہے اس لئے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چاہنے والے کو اس کے ارادہ پر مالا مال نہیں کیا جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو طلب کے بغیر مطالب عنایت فرما کر اور بعض کو طلب کرنے کے باوجود مطالب سے اور شرائط سے مشروط کر کے آزما رہا ہے اور بعض کے لئے مقدر فرماتا ہے کہ اگر اس نے فلاں مطلب کی طلب کی تو اسے مطلب میں کامیاب کر دیا جائے گا۔ اور بعض کے لئے یوں ہوتا ہے کہ بعد طلب تا فلاں مدت کامران و کامیاب فرمایا جاتا ہے یہ تمام آزمائش کے طریقے ہیں اس لئے کہ کبھی یوں ہوتا ہے کہ بندہ اپنا مطلب چاہتا ہے تو ایک عرصہ کے بعد اس کا مطلب پورا کیا جاتا ہے یعنی طلب کے وقت اور طلب کے حصول کے وقت میں وقفہ ہوتا ہے اور بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ انھیں طلب کے بغیر ہی ہر مقصد میں کامیاب فرمایا جاتا ہے مذکورہ بالا تمام طریقوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نعمتوں سے مالا مال ہونے والے اور محروم ہونے والے تین قسم کے ہیں :

① طلب کے باوجود محروم

② طلب پر مقصد میں کامیاب

③ طلب میں کامیاب باوجود اس سے طلب کا صدور بھی نہ ہو۔

لَمَنْ نُرِيدُ حُرُوفِ جہا کا اعادہ کر کے ضمیر لہ سے بدل البعض ہے اس سے اسم موصول مراد ہے جس کا مقصد کثرت ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ پھر ہم اس کے لئے بنائیں اس کے عوض جو اس کے لئے ہم نے دنیا میں مال و دولت وغیرہ دی۔ جَعَلْنَا لَهُمُ اور اس کے اندر قسم قسم کے عذاب۔ يَصْلُهُا یہ ضمیر مجرور سے حال ہے یعنی در آنجا لیکر داخل ہوگا۔ مَذْمُومًا مذمت کیا ہوا ہے۔ یہاں مذمت بمعنی ملامت ہے مذمت و ملامت بمعنی خلاف المدح والحمد مثلاً کہا جاتا ہے۔ ذمۃ دھودہ میم ای غیر حمید یعنی مذمت و ملامت کیا ہوا۔ (کہ افی بحر العلوم)

مَذْمُومًا دیکھا کہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس لئے کہ اللہ حر بمعنی الطرد والابعاد یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنا۔ وَمَنْ اور ہر وہ جو از روئے علم ہمت۔ اَسْرَادُ اعمال سے ارادہ کرتا ہے۔ اَلْاٰخِرَةُ اٰخِرَت اور اس کے

اندر کا دائمی نعمتوں کا۔ وسیعی لَهَا سَعِيَهَا اور پوری کوشش کر آجے جیسا کہ اس کے لائق ہے لینے اور اِمْرِ الہی بجالانا اور نواہی سے رکنا نہ اس طریق سے جیسا کہ اہل جاہلیت قرب الہی کے لئے عمل کرتے اور وہ ان کے اپنے من گھڑت تھے۔ لہذا کی لام نیت و اخلاص کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس لئے کہ لام اختصاص کے لئے مستعمل ہوتی ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ در آنجا لیکر وہ مومن ہو لینے اس کا ایمان صحیح ہو کہ جس میں شکر اور کندیب کا شائبہ تک نہ ہو اس لئے کہ بہشت کے داخلہ کے لئے ایمان ضروری ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مذكورہ بالا سرشار اُطیعینے آخرت کا ارادہ رکھنے والے اور اس کے لئے سعی جہل کرنے والے اور ایمان والے کے جامع ہیں پس وہی لوگ۔ كَان سَعِيَهُمْ قَشْكَ كُومراً ○ ہے ان کی سعی حسن قبول سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے اس پر انہیں ثواب نصیب ہوگا اس لئے کہ جب شکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا اجر و ثواب دینا مراد ہوتا ہے۔ اگرچہ اس پر کوئی قرینہ نہ ہو کیونکہ شکر کا عمدہ نتیجہ ہے۔

انسان دنیا و آخرت سے مرکب ہے ہر دونوں دنیا و آخرت کے ہر جز کو میل و ارادہ ہے تاکہ ان ہر دونوں سے غذا پاکر لطیفہ عجیبہ قوت حاصل کر کے تکمیل پذیر ہو۔ انسان کا دنیوی جز نفس ہے اور اس کا راستہ جہنم کے درکات ہیں اور اس کا دوسرا جز اخروی روح ہے اور اس کا راستہ جنت کے درجات ہیں اور قلب ان ہر دونوں اجزاء سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کا راستہ رجن کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے۔ رجن کی ایک انگلی کا نام لطف اور دوسری کا نام قہر ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ قہر کا مظہر ہو تو اس کا دل اور چہرہ دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسی لئے جبلت کی چیزیں چاہتا ہے اور انہی جبلت کی چیزوں سے نفس کی تربیت کرتے ہوئے بعد و فراق کے درکات تک پہنچ کر اسی ہجر و فراق کی نار میں داخل رہتا ہے اور جس کے لئے ارادہ کرتا ہے کہ اسے اپنے لطف و کرم کا مظہر بنائے تو اس کے قلب اور چہرہ کو عام علوی طرف متوجہ کرتا ہے پھر وہ آخرت کے امور میں بڑھتا ہوا طلب حق میں بہت زیادہ جدوجہد کرتا ہے لیکن شرمایہ سہے کہ وہ مومن ہو لینے جو بھی سختی کی طلب کرتا ہے تو اسے لازماً پالیتا ہے۔ پس یہی وہ لوگ ہیں جن کی سعی و جود میں موجد کے ہاں ازل سے مشکور ہے۔

كُلَّ يَوْمٍ كَيْدٌ كَانُصُوب ہے لینے ہر ایک دنیا و آخرت کے ارادہ مند۔ نمد ہم بار بار بڑھاتے ہیں کہ ہر آنے والے کے لئے پہلے کی مدد ثابت ہوگی ان کے درمیان میں انقطاع نہ ہو ان میں سے ایک کو دنیا کی نعمتیں دوسرے کو آخرت کی نعمتیں ھُوْلَاکِج کلا سے بدل ہے وَ ھُوْلَاکِج پہلے ھُوْلَاکِج پر عطف ہے یا اور وہ لینے دنیوی نعمتوں والے ہوں یا اخروی نعمتوں والے۔ وَ ھُوْلَاکِج عَطَاءِ سِرِّ پَالِکِ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے لینے اس کی دی ہوئی وسیع نعمتوں کا کوئی غمتی نہیں۔ عطا یعنی معطیٰ لینے وہ شے جو عطا کی جاتے یہ نمد کے متعلق ہے۔ مَا بَدَّ الِاِصْدَاد اور منہ لینے امداد کی مقدار اور امداد کی جانب کا ذکر نہیں کیا گیا اس لئے کہ یہی امداد نہی پر موقوف ہے اور نہ ہی عمل کی وجہ سے بلکہ یہ اس کا فضل محض ہے۔ وَمَا كَان عَطَاءِ سِرِّ پَالِکِ اور تیرے رب تعالیٰ کی عطا دنیوی و اخروی مَحْظُوراً روکی ہوئی اس سے کہ جس کا وہ ارادہ کرے وہ نیک ہو یا بُرا بلکہ وہ اپنے ارادہ کریم سے دنیا و آخرت میں نیک کو عطا سے نوازتا ہے اور کافر اور فاجر کو دنیوی نعمتیں عنایت فرماتا ہے۔ اگرچہ

بندوں سے ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے عنایات کی روکاؤٹ ہو جاتے۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:۔

ادیم زمین سفرۂ عام دوست
بریں خوان یغا چہ دشمن چہ دوست
پس پردہ بیسند عمل دے ہر ا
ہم او پردہ پوشد بالائے خود
وگر بر جفا پیشہ بشتافتے
کہ از دست قهرش اماں یافتے

ترجمہ: ۱) زمین کا دوست ترخان اللہ تعالیٰ کا ہے یہ دشمن اور دوست کے لئے عام ہے۔

(۲) بڑے اعمال دیکھ کر بہت پردے ڈھانپتا ہے۔

(۳) اگر ظلم کا طریقہ اختیار کرنا تو اس کے قہر سے کوئی بھی نہ بچتا۔

اَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ دیکھئے ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ کیف فضلنا سے منسوب علی الحالیۃ ہے نہ انظر سے اس لئے کہ استفہام پر اس کا عامل مقدم نہیں ہو سکتا اس لئے کہ استفہام کو کلام کا ابتدا ضروری ہے۔
یہ محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظرِ عبرت سے دیکھئے کہ ہم بعض آدمیوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے یعنی بعض کو دنیوی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اور بعض ان میں مالی لحاظ سے نہایت کمزور ہیں، بعض ان میں شریف اور بعض ان میں ذلیل کہیں ہیں، بعض ان میں مالک ہیں اور بعض مملوک اور بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے کہ بعض کے درجات و مراتب دوسروں سے افضل ہوں گے۔ ان کے حالات خود بخود ایک دوسرے کی فضیلت کے شاہد ہوں گے چنانچہ فرمایا: وَلَا تُلَاحِظْ وَاُولَٰئِیْ خَسِرَ الَّذِیْ دَسَّ جَنَّتِ دَرَجَاتِ دَرَجَاتِ کے لحاظ سے اس کا منصوب ہونا ملے التیز ہے یہ درجۃ کی جمع ہے بمعنی مرتبہ و طبقہ۔ وَالْکِبَرُ تَفْضِیْلًا اور تفصیل کے لحاظ سے بہت بڑا ہے وہ اس لئے کہ آخرت کا یہ تقادوت بہشت اور بلند درجات کی وجہ سے ہے۔ اس کے ہر درجہ کا حاصل آسمانوں و زمین کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہے۔

تاویلات بخیر میں ہے:

تفسیر صوفیانہ

انظر کیف فضلنا بفضہم علی بعض یعنی دنیوی ساز و سامان اور ان کے حصول مرادات کے لحاظ سے ہم نے اہل دنیا کو بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے تاکہ نہایت چوک چار دی مہربانی سے ان کے مراتب و درجات کا فرق ہے۔ و لا تلاحظ یعنی اہل آخرت۔ اکبر درجات و اکبر تفصیلا اہل دنیا سے درجات اور تفصیل کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں اس لئے کہ درجات انہویہ کے مراتب اور آخرت والوں کے فضائل باقی اور غیر متناہی ہیں اور دنیا کی نعمتیں اور اہل دنیا کے فضائل متناہی

اور فانی ہیں حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :

فی الجملہ اعتماد مکن بر ثبات دہر
کیں کارخانہ الیت کہ تغیر می کنند

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ آخریہ باقیہ کے درجات کو حاصل کرے۔

حدیث شریف (۱) اہل دنیا کی نظروں میں بہشتی لوگ مجنوں محسوس ہوتے ہیں حالانکہ وہ اہل علم کے نزدیک بہت بڑے عالی مراتب ہیں۔

ف : اولوالالباب سے مراد علماء کرام ہیں۔ اولوالالباب حدیث شریف میں واقع ہوا ہے۔

حدیث شریف (۲) : عالم دین کی عابد پر وہی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے دونی درجہ والے پر۔

حدیث شریف (۳) : ایک روایت میں ہے جیسے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہے۔

حدیث شریف (۴) : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ”والذین ادقوا العلم درجات“ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عام مومن پر عالم دین کے سات سو درجات بلند ہوں گے ان ہر ایک کے درجہ کی مسافت ایسے ہے جیسے آسمان و زمین کی درمیانی مسافت۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ بہشت کے درجات کا تفاوت حسب معارف حقیقیہ علوم الہیہ کے مطابق ہوگا۔

حدیث شریف (۵) : دیکھا ہے اور نہ ہی مرسل نے، اور اس کے اندر رہنے والے خدام و ازواج نورانی ہیں۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ نے عاقل لوگوں کے لئے تیار فرمائے ہیں جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اہل نار سے ممتاز فرمائے گا، ایسے ہی اہل عقل کو غیر عقل والوں سے ممتاز فرمائے گا۔ پھر ہر ایک کو عقل کے مطابق ان شہروں میں بسایا جائے گا۔ ان میں سے ہر ایک کے درجے کا فرق مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت، ہزار مرتبہ کے مطابق ہوگا۔

ف : عقل سے علم و معرفت الہی مراد ہے۔

حدیث شریف (۶) : بہشت کے بعض مخصوص درجات ہیں جو صرف اہل ہجوم کو نصیب ہوں گے۔

ف : اصحاب ہجوم سے وہ لوگ مراد ہیں جو طالب خیر اور حلال رزق کے متلاشی رہتے ہیں۔

حدیث شریف (۷) : بہشت میں بعض مخصوص درجات ہیں جو صرف ان تین قسموں کے لوگوں کو نصیب ہوں گے :

۱) صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ نیکی سے پیش آنے والا ۔

۲) صاحب عیال، صبر کرنے والا ۔

ف : حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ صاحب عیال صبر کرنے والا کون ہے ؟ فرمایا : جو اپنے عیال پر خرچہ کر کے ان پر احسان نہ جتلائے ۔

مردی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بند لوگ جمع ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہلال حکمانیت اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا لیا یہ بات حضرت ابوسفیان کو ناگوار گذری، اور فرمایا کہ ہمیں اجازت نہیں ملے اور انھیں اجازت مل گئی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سب کو دعوت اسلام دی گئی لیکن انھوں نے پہلے دعوت اسلام قبول فرمائی اور ہم نے دیر سے یہی کیفیت آخرت میں ہوگی پھر رنگ کیا ۔

ف : بعض روایت میں واکثر تفضلاً پڑھا گیا ہے ۔

ف : بعض مشائخ نے فرمایا کہ عالم دنیا میں فخر و مباہات پر ناز کرنے والو! تمہیں چاہئے کہ آخرت کی منازل و مراتب کے حصول کی جدوجہد کرو کہ دراصل فخر و مباہات کا وہی ام ضروری ہے۔ اس لئے کہ کفایت کے لحاظ سے آخرت کے درجات و مراتب اکبر و اکثر ہیں ۔

حدیث شریف : جہاد کے تارک اور جہاد پر جانے والے کے درمیان سو درجہ کا فرق ہوگا۔ ہر درجہ کے درمیان ستر سال نیز رفتار گھوڑے کے دوڑنے کا فاصلہ ہوگا ۔

علم حاصل کرو اس لئے کہ قیامت میں سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام اٹھائے جائیں گے پھر علماء پھر شہداء اس حدیث شریف کے بعد تمام مخلوق ہر ایک کو اپنے درجہ و مراتب و فضائل نصیب ہوں گے ۔ (کنز فی بحر العلوم)

غزوی شریف میں ہے :

علم را دو پر کمانا یک پر است

ناقص آمد ظن بہ پرداز ابراست

مرغ یک پر زود افتد سرنگون

باز بر پرد دو گامے یافتون

آفت و خیزاں میبرد مرغ گمان

با یک پر بر امید آشیان

ہوں ز ظن و درست و غلط رونمود

مردود پر آن مرغ یک پر بر کشود

بعد از ان عیشی سویا مستقیم
نے علی وجہ مکسب ادا سقیم

ترجمہ: ① علم کے دو اہل گمان کا ایک پر ہے ناقص فہم کی وجہ سے ابتر ہے۔

② ایک پر والا پندہ جلدی نیچے گرے گا، دو پروں والا اوپر کو تیز ہو کر جائے گا۔

③ مرغ گمان آفت زدہ اور گمراہ ہوا جائے گا اسی پر سے اپنے اُستیاں کو تلاش کرے گا۔

④ انسان کی مثال اسی پندے کی ہے کہ ایک کو پر دوسرے کو دو پر ملیں گے۔

⑤ علم والا نہایت سیدھا اور صحیح چلے گا اور گمان والا ٹیٹھا یا بیمار دل کی طرح۔

اسے اللہ! چاہیں اہل یقین و تکین سے بنا۔ (آمین)

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ اللَّهُ تَعَالَى کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ۔ اگرچہ یہ خطاب رسول اللہ علیہ وسلم کو

ہے لیکن اس سے آپ کی امت مراد ہے۔

قاعدہ علیہ ادا میں اصل نبی علیہ السلام اور نواحی میں امت اسی قاعدہ پر بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر یہ خطاب امت کو ہے۔

۱۔ كَتَقَعْدَ نہی کے جواب کی وجہ سے منسوب ہے یہاں پر قعود بمعنی صبر و روا ہے یعنی تم ہو جاؤ گے یا بننے المکت

ہے۔ اب مئے یہ ہو گا کہ تم ٹھہرو گے لوگوں میں یہ اس معاشرہ سے ہے کہ جب ہر اس شخص کے مطلق حالات پوچھے جائیں جن کے حالات

بگڑ چکے ہوں تو اس کے جواب میں کہا جائے گا: قاعد فی اسوء حال یعنی دو بہت بڑی ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہے اس کے بیٹھے یا

کھڑے ہونے سے عرض نہیں ہوتی بلکہ اس سے اس کے حالات کا اظہار مطلوب ہوتا ہے کہیں ایسے قعود سے اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے

اس لئے کہ جس کے حالات دگرگوں ہو جاتے ہیں تو اس کی اکثر حالت تفکر و تبحر میں بیٹھے گذرتی ہے اگرچہ وہ ہر وقت بیٹھا نہیں

رہتا لیکن اس کی اکثری حالت کے پیش نظر اسے قعود سے تعبیر کرتے ہیں۔ مَذْمُومًا قَبْحًا وَلَا ۝ یہ دونوں خبریں یا

حال ہیں یعنی تم مذمت و فذلان کے جامع ہو جاؤ گے کہ عند اللاکہ وعند الناس تمہاری مذمت بڑی مذمت اور رسوائی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ

کے ہاں ذلت ہے سو اس لئے کہ انھوں نے غیر ذل کو اس کا شریک ٹھہرایا اور اس وقت ان کے شریک بھی انھیں کام نہیں دیں گے

اس بنا پر در و در کے دھکے کھائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی بخشش کے دروازے بند کر دیئے ہوں گے۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ اگر مشترک جامع بین المذمتہ والذلان، تو مومن کا جامع المدح والفضیۃ ہونا بطریق اولیٰ ہوا۔ نیز اس

سے واضح ہوا کہ طالب حق اپنی طلب میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اسے وارین اور اس کی نعمتیں ناپسند ہوتی ہیں،

اور وہ صرف حق کو چاہتا ہے اور بس۔

کلی طور پر فیصلہ نہ کر دیا۔
کلی طور پر فیصلہ نہ کر دیا۔
کلی طور پر فیصلہ نہ کر دیا۔

یہاں پر رب کی اضافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی لئے کی گئی ہے تاکہ معلوم ہو کہ تربیت میں اصل حضور علیہ السلام ہیں اور امت فرع۔

آلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا مَا آتَاكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ (عبادت کرو) اس لئے کہ عبادۃ غایتہ تعظیم کو کہتے ہیں اور غایتہ تعظیم صرف اس کے لئے لائق ہے جو عظمت و انعام کا انتہا و غایت اسی پر ختم ہو۔ وَبِأَنوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کرو لینے ان کی ہر طرح کی خدمتگاری کو اس لئے کہ وہ تمہارے ظاہری وجود اور ظاہری تربیت کے سبب ہیں اگرچہ اس کا سبب حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے تو تعظیم حقیقی کے لائق بھی صرف وہی ہے اور والدین چونکہ سبب ظاہری ہیں اسی لئے تعظیم ظاہری کے وہی مستحق ہیں لینے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ احسان الوالدین کا ذکر اس لئے فرمایا ہے کہ انسان کے حقیقی وجود کا سبب اللہ تعالیٰ ہے لیکن انسانی تربیت والدین کے ذمہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی صغر سنی اور ضعف کے وقت اللہ تعالیٰ کی حقیقی تربیت کے منظر والدین ہیں کہ اس میں ایجاد و ربوبیت و رحمت و رافت کے آثار صفات پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کی خدمت کا محتاج نہیں اور انسان اپنی ضعف و کمزوری کی وجہ سے خدمت کا محتاج ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کو ان کی خدمت کا جلد دو لینے ان کی خدمت گنہاری کا حق ادا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ توحید کے بعد اہم الواجبات والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔

جدید شریف والدین کی خدمت نماز و روزہ اور حج و عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے۔
إِنَّمَا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الذَّكَرَ أَحَدٌ هُمَا أَوْ كِلَاهُمَا اگر تمہارے ہاں ان کا ایک بچہ ہے یا ہر دونوں اور وہ تمہاری خدمت کے محتاج ہوں تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان کی خدمت کرو۔

ترکیب : لفظ إِنَّمَا ان شرطیہ اور ماضیہ مرکب ہے اور لفظ ماضیہ ان شرطیہ کی تاکید کے لئے ہے۔ اسی لئے فعل مضارع پر لفظ ثقیلہ لانا جائز ہوا اور عندک بخلاف کفالت لینے تمہاری نگرانی اور کفالت میں ہوں اور احد ہما ۔ بیلغ کا فاعل ہے اگرچہ سابقہ معنوں کے تقاضے پر ضمیر خطاب جمع کا ہونا موزوں تھا لیکن چونکہ جمع کی ضمیر سے معنی او متصور میں التباس پڑتا ہے بنا بریں واحد کی ضمیر مخاطب لائی گئی ہے اس لئے کہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ والدین ہر دونوں یا ان میں سے کسی کو جو کرنا تو درکار آف ہمک دیکھا جائے۔ اگر جمع کے ضمیر کے مقابل میں ضمیر جمع یا تثنیہ کے مقابل میں ضمیر تثنیہ کی لائی جاتی تو وہ مقصد حاصل نہ ہوتا جو مذکور ہوا ہے۔

سوال: والدین کی خدمت گزاری اور ان کی عزت و احترام کو بڑھانے سے کیوں متنعیہ کیا گیا ہے حالانکہ ان کی خدمت گزاری وغیرہ ہر وقت فرض ہے خواہ جوان ہوں یا بوڑھے؟

جواب: جب انہیں خدمت گزاری کی شدید ضرورت ہو تو ان کی خدمت بجالانا فرض ہے اور چونکہ بڑھاپے میں عموماً خدمت کی شدید ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ بنا بریں اسے بڑھاپے سے متنعیہ کیا گیا ہے اگر انہیں خدمت گزاری کی شدید ضرورت نہ ہو تو پھر ان کی خدمت بجالانا مندوب ہے۔ (کذا فی الاسئلہ المقتویہ)

قُلْ لَا تَقْلُ تَهْمًا پَسِ انھیں نہ کہو یہاں بھی مذکورہ بالا تقریر ہوگی یعنی ہر دونوں ہوں یا ان میں سے کوئی ایک۔ کسی کو نہ کہو۔ اُف! یہ اس آواز کا نام ہے جو غیظ پر دلالت ہے۔ اور اس کے فعل یعنی الغیظ کا اسم ہے اور خدا کو ہر تینوں حرکات سے پڑھنا جائز ہے اور اس پر صیغہ و صیغہ و غاق کی طرح تینوں ہوں تو اس سے اس کی تکثیر مراد ہوگی اگر نہ ہو تو اس کی تعریف کا ارادہ ہوگا اور خفاء کا کسور ہونا اصل بنا کی وجہ سے ہے اگر اسے مثنیٰ پر کسور پڑھا جائے اور اس کا مفتوح ہونا مخفیاً ہے اور اس کا مضموم ہونا منذ (کی ذال مضموم) کی طرح اتباعاً ہوگا لیکن یہ شاذ ہے اب بمعنیہ ہوا کہ لا تتعجب وہ باتیں جو تمہیں ناگوار ہوتی ہیں ان سے ملال نہ کیجئے اور نہ ہی ان کی ضروریات کی ادائیگی سے بوجھل ہوں۔

قاعدہ: اُف! میں والدین کی ہر طرح کی ایذا سے روکا گیا ہے۔

رابطہ: اگرچہ اس میں ہر طرح کی ایذا مراد لی گئی ہے لیکن بعض مخصوص ایذاؤں کا ذکر کیا ہے صرف ان کے مہتم بال نشان ہونے کی وجہ سے:

وَلَا تَنْهَسْهُمَا اور انہیں نہ جھڑکئے یعنی ان سے سخت کلامی اور ترش زبانی نہ کیجئے جب ان سے بعض باتیں ناگوار گذریں۔ وَقُلْ تَهْمًا اور انہیں اُف! کے بجائے کئے قَوْلًا کَرِيمًا کہ یہاں سے ذاکر مراد یعنی قول جمیل جو حسن آداب کا مقتضی اور مروت و احسان کا داعی ہو مثلاً کہے، ابا جی، امی جی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا: یا ایت۔ حالانکہ وہ کافر تھا اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام نے ادب سے گفتگو کی۔

مسئلہ: والدین کو نام نہ بلانے اس لئے کہ یہ بھی مروت کے خلاف بلکہ کھلی گستاخی ہے ہاں اگر عام گفتگو میں ان کے اسمائے بتائے کی ضرورت پڑے تو نام بتا سکتا ہے۔

مسئلہ: ان کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرے نہ ہی ان کے سامنے اونچا بولے بلکہ نہایت نرمی اور منکسر لہجہ میں بات کرے ہاں اگر وہ بہرے ہوں یا افہام و تفہیم صرف اونچی آواز میں ہو سکتی ہے تو پھر ضرورت جائز ہے۔

مسئلہ: کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دے کیونکہ وہ جو اپنی حملہ کر کے اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔

مسئلہ: ماں باپ کو غیظ و غضب سے روکیجئے۔

جَنَاحُ الدَّلِّ استغاثہ بالکفایہ ہے عجز و نیاز کو بمنزلہ پرندے کے قرار دے کر پھر اس کے لئے نیالی پر ثابت کئے اس سے مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے عجز و نیاز کو اس لئے کہ جب پرندہ اڑتا ہوا نیچے اترنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے پروں کو ڈھیل کر دیتا ہے اور جب اوپر کو اڑتا ہے تو پروں کو نرم کرتا ہے۔ اسے عجز و نیاز اور تواضع کے لئے مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔

ف: قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ماں باپ کے ساتھ عجز و نیاز کا حکم فرمایا یہ استغاثہ ترشیحیہ ہے۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ ایسے زندگی بسر کرے جیسے ایک ذلیل غلام اپنے زبشو اور سخت گیر آقا کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے یعنی جیسے غلام مذکور اپنے آقا مذکور کے سامنے چاچوسی اور خوشامد کر کے وقت بسر کرتا ہے ایسے ہی اولاد کو ماں باپ کے سامنے زندگی بسر کرنی چاہئے۔

مِنَ الرَّحْمَةِ یہ من استغاثہ یا تعلیہ ہے یعنی بہت بڑی رحمت سے اس لئے کہ آج وہ تیرے ایسے محتاج ہیں جیسے تو بچپن میں ان کا محتاج تھا۔

مسئلہ: ماں باپ کی طرف محبت و شفقت اور نہایت ہی مہربانی سے دیکھے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص (مرد یا عورت) اپنی ماں یا باپ کو نظر شفقت سے صرف ایک بار دیکھے تو اسے حج و عمرہ کا ثواب نصیب ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اگر دن میں ہزار بار دیکھے تو تب بھی حج و عمرہ کا ثواب نصیب ہوگا۔ آپ نے فرمایا: اگرچہ دن میں لاکھ بار بھی دیکھے تب بھی اسے ایک نگاہ کے بدلے حج و عمرہ کا ثواب نصیب ہوگا۔ (کذا فی خالصۃ الحقائق) مسئلہ: بارادۃ تواضع اپنی ماں کے قدم چومنا جائز ہے۔

حضرت الاستاذ ابوالاسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے رات کو خواب میں حکایت دیکھا ہے کہ آپ کی ٹاڑھی مبارک میں جوہر و یاقوت ہیں۔ آپ نے فرمایا: تیرا خواب سچا ہے اس لئے کہ میں نے کل اپنی ٹاڑھی والدہ ماجدہ کے قدموں کے ٹکڑوں کو لگائی تھی۔

مسئلہ: اپنے ماں باپ کی خدمت خود کر کے کسی دوسرے کے سپرد نہ کرے۔

مسئلہ: انسان کو اپنے ماں باپ اور استاد (اور پیر و مرشد) کی خدمت سے عازر نہ کرنی چاہئے اسی طرح بادشاہ (حاکم وقت) اور مہمان کا حکم ہے۔

مسئلہ: باپ کے لئے ناز کا امام بھی نہ بنے اگرچہ اس سے وہ فقیر تر ہے (اگر وہ حکم دین یا ان کو مسائل سے چنداں واقفیت نہیں تو جائز ہے)۔

مسئلہ : ماں باپ کے آگے بھی نہ پیئے ہاں اگر راستہ صاف کرنے کی ضرورت پیش ہو تو جائز ہے ۔

مسئلہ : کسی ایسی جگہ پر نہ بیٹھے جہاں اس کے ماں باپ نیچے بیٹھے ہوں جب کہ اس سے ماں باپ کی امانت ہوتی ہو ۔

مسئلہ : کسی معاصر میں ماں باپ سے سبقت نہ کرے مثلاً کھانے پینے اور بیٹھنے اور گفتگو میں وغیرہ وغیرہ ۔

مسئلہ : اگر باپ بد مذہب ہے وہ اسے اپنی عبادت گاہ میں لے جانا چاہتا ہے تو نہ جائے ، ہاں اگر باپ اسے کسی مذہبی چیز کو اپنے ہاں اٹھالانے کا حکم دے تو اسے بجالائے ۔

مسئلہ : باپ شراب لانے کا حکم دے تو نہ لائے اگر شراب پی کر برتن (گلاس) بوتل وغیرہ اٹھانے کا حکم دے تو یہ حکم ماننا جائز ہے ۔

مسئلہ : امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر اسے ماں باپ حکم فرمائے کہ ہانڈی کے نیچے آگ جلائے حالانکہ

اس ہانڈی میں خنزیر کا گوشت پکایا جا رہا ہے تو آگ جلانے میں حرج نہیں ۔ (کذا فی بحر العلوم)

مسئلہ : ماں باپ سے عداوت کے اپنے آپ کو کسی دوسرے مشہور و معروف شخصیت کی طرف منسوب نہ کرنے اس لئے کہ یہ لعنت کا موجب ہے ۔

حدیث شریف : حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اپنے آپ کو دوسری ذات میں منسوب کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اس کی نہ کوئی عبادت قبول ہوگی نہ نیکی ۔ (عبادت سے مراد فرائض اور نیکی سے مراد نوافل ہیں) ۔ (کذا فی الاسرار المحمدیہ)

قاعدہ : عبادت کی کتابوں میں جہاں پر صرف واقع ہو اس سے توبہ اور جہاں عدل واقع ہو اس سے فدیہ یا صرف سے نوافل اور عدل سے فرائض یا عدل سے نوافل اور صرف سے فرائض مراد ہیں یا صرف سے وزن اور عدل سے کیل اور اس کی ہر عبادت یا صرف سے ہر نیکی اور عدل سے فدیہ مراد ہے ۔

وَقُلْ تَرِبْتُ اسْرَحْمٰهُمْ اَوْر دَعَا كَيْفَ كَرِهَ رَبُّ تَعَالٰی ! ان پراسی رحمت فرمائیے جو باقی رہنے والی ہے ان پر فانی رحمت پر اکتفا نہ کیجئے ۔

مسئلہ : اگر ماں باپ ہر دونوں یا ان میں سے ایک کافر ہو تو ان کے لئے اسلام قبول کرنے کی دعایا کیجئے ۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کے لئے دعائا مانگنے کے مختلف طریقے ہیں اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کے لئے بہشت کی اگر کافر ہیں تو ان کے لئے ایمان و اسلام کی دعائا مانگئے ۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر علیہ السلام اپنے باب (بچپا آذر) کے لئے دعائا مانگتے رہے یہاں تک کہ وہ مر گیا اس کی فدیہ کی گئی بعد ازاں اس سے بیزار ہوں اس لئے کہ وہ تیرا دشمن ہے اس کے بعد آپ نے اس کے لئے دعائا استغفار ترک کر دی ۔ (کذا فی تفسیر ابی الیث)

حدیث شریف : حدیث شریف میں ہے جب کوئی شخص اپنے ماں باپ کے لئے دعا و استغفار کرتا ہے تو دنیا میں اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ تنگی پیدا فرماتا ہے۔

مسئلہ: حضرت ابن عیینہ سے سوال ہوا کہ مرنے کے بعد میت کو صدقہ پہنچتا ہے یا نہ۔ انھوں نے فرمایا کہ ہر صدقہ پہنچتا ہے لیکن اس کے لئے بہترین صدقہ استغفار ہے اگر اس سے کوئی اور شے نافع ترین ہوتی تو میں ماں باپ کے لئے اس کا حکم فرماتا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف : بہشت میں انسان کے درجات بلند کئے جاتے ہیں تو بندہ پوچھتا ہے یا اللہ! یہ درجات کس وجہ سے بلند ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے لئے فلاں شخص نے استغفار کیا ہے اسی وجہ سے میرے یہ درجات بلند ہوئے۔

جو شخص ہر جمعہ اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اسے ماں باپ **حدیث شریف :** سے احسان کرنے والا سمجھا جائے گا۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :

ماہر بر تو بگذرد کہ گذر

کمئی سوئے قربت پدرت

تو بجلست پدر چ گردی خیر

تا ہاں چشم داری از پیرت

ترجمہ: بہت برس گزرنے پر بھی تو گھسی اپنے ماں باپ کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لئے نہیں گیا۔ بتائیے جب تو نے اپنے باپ سے بھلا نہیں کیا تو پھر اپنی اولاد سے کس منہ سے بھلائی کی امید کرتا ہے۔

کَمَا سَبَّيْنِي صَغِيرًا كَأَفْ مَلَأْ مَضُوبٌ ہے اس لئے کہ یہ موصوف مذروف کی صفت ہے۔ دراصل عبارت یہ توں

تھی: رحمتہ مثل رحمتہا علی و قربتہما و ارشادہما فی حال صغری و فابوعدی اللواحیدین یعنی جیسے انھوں نے میرے اوپر رحم و کرم کر کے مجھ میں میری تربیت اور بہتر رہبری فرمائی تو اے میرے رب! اب تو اپنے وعدے کو پورا فرما لینے وہ وعدہ کہ میں رقم کرنے والوں کو بخش دوں گا۔

حکایت و روایت : ایک شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں میرے لئے ان کی ادائیگی حقوق کا کوئی طریقہ ہے تاکہ میں اپنی بچپن کی تربیت کا حق ادا کر سکوں۔

آپ نے فرمایا تم مجھے کا کوئی حق نہیں ادا کر سکتے اس لئے کہ انھوں نے تربیت تیری زندگی کی بقا کی خوشی میں کی تھی تو ان کی خدمت ان کی موت کی خوشی میں کرے گا۔

مَا كُمْ أَغْنِيَكُمْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ تمہارا رب تعالیٰ تمہارے دل کے ارادے خوب جانتا ہے یعنی وہ

تھارے تقویٰ اور والدین کے ساتھ مروت و احسان کو ہمیں جانتا ہے گو اس میں اس انسان کو تہدید ہے جو والدین کی زندہ گی سے کراہت اور ان کی خدمت کو بوجھ سمجھتا ہے۔ **لَا تَكُونُوا صِلِحِينَ** اگر تم نیک نیت ہو لینے والدین کے لئے خدمت و مروت کا ارادہ رکھتے ہو۔ ان کی نافرمانی اور ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہو۔ **فِي شَكٍّ** تو بے شک اللہ تعالیٰ - **كَانَ لِلْاَوَّابِينَ** اس کی طرف رجوع کرنے والوں کے لئے لینے جب ان سے کوئی جہی ہو جاتی ہے جب کہ انسان فطرتاً تصور دار ہے تو وہ اپنے تصور سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ **عَفْوَ سَاءَ** وہ کریم بندوں کے قولیہ فعلیہ اثبتہ یا تعبیر گناہ کو بخش دیتا ہے۔

مسئلہ: امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر علماء کے راہی ہیں کہ شبہات میں بھی اطاعت والدین واجب ہے لیکن خالص حرام امر کی طاعت ضروری نہیں اس لئے کہ ترک شبہات آلتا ہے اور والدین کو راضی کرنا واجب ہے۔

اگر والدین میں سے ایک، دوسرے کی فرمانبرداری سے راضی نہیں تو والد کی رضا کو ترجیح دے لیکن ان امور جو تعظیم و احترام سے متعلق ہیں اس لئے کہ نسب کا انتساب والد سے ہے اور اگر ان امور کو خدمت و احترام کے لئے پہلے والد کا استقبال کرے۔ اگر کوئی شے خدمت اور نذرانہ کے طور پر پیش کرنی ہو تو پہلے والدہ کو پیش کرے۔ (کذا فی منبع الادب)

مسئلہ: فقہار کرام نے فرمایا ہے کہ نفقہ میں والدہ کو ترجیح دے جب والد کے پاس ماہ الکفایۃ موجود ہو اس لئے کہ بچپن میں پرورش کے لئے والدہ نے بہت زیادہ دکھ اٹھایا اور بہ نسبت والد کے والدہ کو اولاد سے زیادہ شفقت ہوتی ہے اور اولاد کے لئے دکھ درد اٹھانے میں بہ نسبت والد کے والدہ سبقت رکھتی ہے۔ علاوہ ازیں پیٹ میں بوجھ اٹھایا پھر اسے دودھ پلایا جب تک سمجھ دار نہ ہوا، بچے کی تربیت و خدمت اور علاج و معالجہ اور اسے نپھلا دھونا صاف ستھرا رکھنا اور اس کے کپڑے وغیرہ دھونا حفاظت کرنا وغیرہ۔ (کذا فی فتح القریب)

جنت سرائے مادر آمنت

زیر قدمات مادر آمنت

روزے مکن اسے خدائے مارا

چیزے کہ رضائے مادر آمنت

ترجمہ: مائیں بہشت کی سرائیں ہیں بہشت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اے اللہ! ہمیں وہ موقع عطا فرما جس سے ہم والدہ کو راضی کر سکیں۔

باپ کل جائیداد کا مالک ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی کہ اس سے اس کا باپ اس کا مال اسباب چھین لیتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا تو وہ لالچی کے سہارے چلتے ہوا یاد گاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے

ماجرہ بوجھا تو اس نے عرض کی کہ جب یہ کردار میں قوی تھا اور میں دولت مند اور یہ فقیر تھا تو میں اسے مال اسباب سے نہیں روکنا تھا اب میں ضعیف اور یہ قوی اور یہ دولت مند اور میں فقیر ہوں لیکن مجھ سے اپنے مال کے متعلق بخیل کرتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کی بات سن کر رو پڑے اور فرمایا کہ تیری بات جس پتھر اور ڈھیلے نے سنی سب روئے۔ اس کے بعد اس شکایت کرنے والے نوجوان کو فرمایا :

انت و مالک لا بیك (تو اور تیرا تمام مال تیرے باپ کا ہے۔)

حضور فخر رسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف

ذلیل و خوار ہو صحابہ کرامؓ نے عرض کی، آپ کس کے لئے فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہر اس شخص کے لئے جس نے اپنے مال باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھایا یا لیکن وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو بہشت میں داخل کرے۔

حدیث شریف اگر میں اپنے بعد اپنی امت کے حالات کے تخیر کا خوف نہ کرتا تو میں تمہیں حکم فرماتا کہ چار شخصوں کے لئے گواہی دو کہ وہ بہشتی ہیں :

- ۱۔ وہ عورت جس نے اپنے شوہر کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مہر بخش دیا اور اس کا شوہر بھی اس پر راضی ہوا۔
- ۲۔ کثیر العیال جو حلال کمائی سے اپنے کنبے کا پیٹلہ پالتا ہے۔
- ۳۔ وہ تائب جو اپنے گناہوں کی طرف ایسے نہیں لوٹتا جیسے دودھ پستان سے والہ نہیں لوٹ سکتا۔
- ۴۔ والدین کے ساتھ احسان و مروت سے پیش آنے والا۔

والدین کو نصیحت ماں باپ پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا غلط برتاؤ نہ کرے کہ جس سے اولاد نافرمانی پر مجبور ہو جائے بلکہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں جو فرمانبرداری میں مدد دے سکیں۔

حکایت : ایک بزرگ عارف کامل نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو تیس سال سے کوئی کام نہیں کہا اس خطرہ سے کہ شاید وہ میری نافرمانی کرے اور اس نحوست سے اس پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔

افسوس صد افسوس فقیر اسماعیل حق کہتا ہے کہ زمانے نے پٹا کھایا اور انسانوں کے حالات میں تغیر آگیا اور ہمیں اپنی بری عادات پر دونا چاہتے اس لئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نفس کی بری عادات کو دیکھ

کہ خون کے آفسوہاتے اور ایک ہم ہیں کہ خطاؤں اور گناہوں میں غرق ہیں لیکن ہیں اپنے نفوس کی ایسی شرارتوں کا خیال تک نہیں کرتے۔ نفس نامارہ کی ایسی شرارت کے متعلق حضرت حافظ قدس سرہ فرمایا :

بیچ رحے نہ برادر بہ برادر دارد
 بیچ شوقے نہ پدر را بہ پسر می بینم
 دختر از اہمہ جنگست و جدل با مادر
 پسر از اہمہ بدخواہ پدر می بینم
 جاہلان را ہمہ شربت ز گلابست عمل
 قوت دانا ہمہ از قوت جبکہ می بینم
 اسب تازی شدہ مجروح بزیر پالان
 طوق زرین بر گردن خسہ می بینم

ترجمہ ۱۔ نہ بھائی کو بھائی پر رحم نہ بیٹے کو باپ سے انس ہے۔

۲۔ رکین کو ماؤں سے جگڑا اور لوگوں کو باپوں سے جنگ۔

۳۔ جاہل تو گلاب کا شربت اور شہد کے مزے اڑائیں اور نادان رات خون جگر پیتے۔

۴۔ عربی گھڑے زخم در زخم کھارے ہیں لیکن زری طوق گھروں سے ہیں رکھے ہیں۔

وَأَتِ اور اسے افضل الخلق محبوب علیہ اللہ علیہ وسلم اور یہ خطاب آپ کی تمام امت کو ہے۔ ذَا الْقُرْبَىٰ رشتہ داروں کو عطا فرمائیے۔ اس سے ذی رحم محرم مطلقاً مراد ہیں یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے وہ رشتہ دار ولادت سے متعلق ہو جیسے والدین یا نہ ہو جیسے بھائی، بہن۔ حَقَّقْ اس کا حق اس سے نفقہ شرعی مراد ہے یہ اس وقت ہے جب وہ رشتہ دار فقیر یا تنگدست ہوں۔

مسئلہ ۱ انسان پر اپنی جیوٹی اولاد بشرطیکہ وہ تنگدست ہوں اور زوجہ وہ دولت مند ہو یا تنگدست مسلمہ ہو یا کافرہ کا خرچہ واجب ہے۔

مسئلہ ۲ غنی سے وہ شخص مراد ہے جس کے ہاں حوائج اصلیت سے زائد مال (نصاب کے مطابق) موجود ہو مرد ہو یا عورت ایسے غنی پر مال باپ کا نفقہ واجب ہے۔ اسی طرح اس پر ان لوگوں کا بھی نفقہ واجب ہے جو مال باپ کے حکم میں ہیں جیسے دادے، نانے، دادیاں، نانیاں بشرطیکہ وہ فقیر (تنگدست) ہوں وہ مسلمان ہوں یا کافر بشرطیکہ ذمی ہوں۔ اگر عربی ہوں تو اولاد کو ان کا خرچہ دینا واجب نہیں اگرچہ امان لے کر چارے ہاں ہوں۔

مسئلہ ۳ مال باپ کے سوا باقی ان رشتہ داروں کا خرچہ دینا واجب ہے جو ذی محرم ہوں بشرطیکہ وہ فقیر (تنگدست)، صغیر یا موش یا لکڑا، ایتھا اور نابینا ہو اور اپنی معذوری سے کمائی نہ کر سکتے ہوں۔ اگر وہ معذور کمانے کے قابل ہوں تو پھر ان کا خرچہ دینا بالاتفاق واجب نہیں۔

مسئلہ : اگر معذوری کے باوجود وہ ذی عقلت و شرافت مثلاً عالم دین حافظ قرآن وغیرہ ہوں تو پھر انہیں خرچ دینا چاہیے۔
مسئلہ : ماں باپ اگرچہ روزی کمانے کے قابل ہیں لیکن تنگدست ہیں تو بھی خرچ دینا واجب ہے بلکہ باقی تمام رشتہ اڑوں پر ان کو فضیلت ہوگی۔

مسئلہ : اسلامی تعلیم کے طالب کا خرچ والد پر واجب ہے بشرطیکہ وہ طالب علم روزی کمانے سے معذور ہو یعنی لنگر انبیا اندھا وغیرہ ورنہ بعد از وفات وہ اپنی روزی خود کما کر کھائے اور تعلیم بھی جاری رکھے۔ (آج کل کے طلبہ اسلام اس مسئلہ پر عمل کرنے کا نام نہیں لیتے پھر یا تعلیم چھوڑ بیٹھتے ہیں یا والدین پر بوجھ بنتے ہیں)
مسئلہ : لنگرے بیٹے کا خرچ والد پر فرض ہے بشرطیکہ وہ لڑکا تنگدست ہو۔

مسئلہ : لڑکی اگرچہ بالغ ہو جب تک کسی کے نکاح میں نہ دی جائے اس کا خرچ والد پر واجب ہے بشرطیکہ لڑکی تنگدست ہو۔

مسئلہ : کسی ایک تنگدست کا باپ اور بیٹا دولت مند ہوں تو اس تنگدست کا خرچ اس کے والدین پر واجب ہے۔
مسئلہ : اختلاف دین کی وجہ سے کسی رشتہ دار کا خرچ دینا واجب نہیں سوائے ولادت اور زوجیت کے رشتہ کے۔
قاعدہ اصول داب - جد وجہ المجدلہ - کافقہ - ان کے فروع (ابناء بنات و انبیا الانبیا) پر واجب ہے بشرطیکہ وہ اصولاً مسلمان اور تنگدست ہوں اسی طرح برعکس یعنی فروع (ابناء بنات و انبیا الانبیا) تنگدست مسلمانوں کا خرچ اصولاً لینے ایلاء - اجداد - پر۔

مسئلہ : قاعدہ مذکورہ سے ثابت ہوا کہ نصرانی کا خرچ مسلمان بھائی پر واجب ہے اور نہ ہی نصرانی پر اپنے مسلمان بھائی پر خرچ واجب اس لئے کہ ان میں ولادت کا رشتہ نہیں بلکہ اخوت کا رشتہ ہے۔

مسئلہ : ولادت کے رشتہ میں اصول و فروع کو دیکھا جاتا ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر اقرب فالاقرب پر عمل کیا جائے۔
مسئلہ : ذوالارحام میں بھی اسی رشتہ کا فقہ واجب ہے جو وراثت لینے کا مستحق ہے اگرچہ بالفعل اسے وراثت نہ بھی ملتی ہو۔
مسئلہ : وہ رشتہ دار جو ذی محرم نہ ہوں اس کا خرچ دینا واجب نہیں جیسے ابناء الہم (چچا کی اولاد)۔ ہاں اگر تنگدست ہوں تو احسان و مروت کے طور پر ان کی مدد کرنی چاہئے اسی طرح ان کے ساتھ دوسرے طور پر صلہ رحمی اور ان کی ملاقات لینے ان کے ہاں آنے جانے اور حسن معاشرہ میں ان کے ساتھ حتی الامکان کوتاہی نہ کرے۔ دفعہ کے مسائل کی تفصیل کتب فقہ میں ہے۔
حدیث شریف : صلہ رحمی سے عمر و مال و اسباب میں برکت ہوتی ہے اور گھر آباد رہتے ہیں۔ یہی حال والدین کی خدمت

۱۔ - اضافہ فقیر اویسی غفرلہ

۲۔ - ہم تنگدستی کی شرط اس لئے لگا رہے ہیں کہ بسا اوقات وہی صاحب وراثت یا کسی دوسری وجہ سے دولت مند ہوتے ہیں۔ اویسی غفرلہ

کا ہے۔

مسئلہ: اگر کسی قوم کی حالت کمزور ہو لیکن وہ والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان و مروت کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کے حساب میں تخفیف ہوگی۔

تفسیر صوفیانہ
آیت میں ذوالقربیٰ میں نفس کی طرف اشارہ ہے اس لئے کہ قلب کو یہی قریب تر ہے اور انسان پر نفس کا بھی حق ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ ریاضت کثی اور جہاد میں نفس پر اتنی سختی نہ کرو کہ وہ عبادت سے ملال کرے اور اعبا ئے شریعت کے اٹھانے سے تھکن محسوس کرے اور اس کے حقوق میں سے ہے کہ اسے ماکول و مشروب اور نکاح اور مسکن میں فضول خرچی نہ کرنے دی جائے اور اس کی حفاظت کا یہ معنی ہے کہ اسے افراط و تفریط سے بچایا جائے۔

(کذا فی التاویلات النبیہ)

تفسیر عالمانہ
وَالْبَسِکِیْنِ وَابْنِ السَّیْلِ اور سکین اور مسافر کا بھی حق ادا کرو۔ اور مکرمہ میں ان کے حقوق کی ادائیگی بھی بمنزلہ زکوٰۃ کے فرض تھی پھر اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ مسکین جس کی کوئی مالیت نہ ہو اور فقیر وہ ہے جس کی مالیت نصاب سے کم ہو بعض نے اس کے برعکس کہا ہے۔ وابن السبیل یعنی ہمیشہ راستہ طے کرنے والا اگر چہ اس کا گھر میں کتنا ہی مال ہو لیکن سفر میں خالی ہاتھ ہو تو اسے بھی بقدر ضرورت خرچ دینا ضروری ہے اسے ابن السبیل بھی وہ سفر میں اپنے مال سے دور ہے اس لئے وہ تمھاری خدمت کا مستحق ہے۔ وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِیرًا اور غیر مستحقین پر مال خرچ نہ کرو اس لئے کہ مال کو بے جا خرچ کرنے کا نام تبذیرا ہے اور الاسراف یعنی مال خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا اور یہ بھی شرعاً منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَا تَبْسُطْهَاکُلَّ الْبَیْطِ۔

شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ے

نہ ہر کس سزاوار باشد، مال

یکے مال خواہد یکے گوشمال

ترجمہ: ہر شخص مال کا مستحق نہیں اس لئے کہ بعض کو مال لائق ہے اور بعض کو سزا۔

اِنَّ الْمُبْذِرِیْنَ کَاَوْاْ اِخْوَانَ الشَّیْطٰنِ بے شک فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں یعنی ان کے نفوس کو تباہ کرنے میں شیاطین ان کے مددگار ہیں بلکہ کفران نعمت و جرم و خطا کے ارتکاب میں شیاطین ان کے بہترین معاون ہیں۔ وَكَانَ الشَّیْطٰنُ لِرَبِّہٖ كَفُوْرًا اور شیطان اپنے رب تعالیٰ کا بہت ہی ناشکر گزار ہے۔ کیونکہ نہ اس کے اوامر کو ماننا ہے اور نہ نواہی کو۔

شان نزول: قریش مکہ محض شہرت اور نامداری کی غرض سے بہت سامان خرچ کرتے اور بیمار اور فضول ان گنت

اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو منت دیتے اسی طرح برائیوں اور کھیل تماشہ پر پانی کی طرح پیسہ بہاتے ۔

ف : حضرت مجاہد نے فرمایا کہ پہاڑ برابر بھی اُترتے کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہ فضول خرچی نہیں، ہاں ایک رتی بے جا اور برائی پر خرچ کرنے کو اسراف کہا جائے گا ۔

لطیفہ : کسی نے راہِ حق میں کچھ خرچ کیا پھر بلا تاخیر دوبارہ خرچ کیا تو اس کے دوست نے کہا کہ اسراف مت کرو ۔ اس نے جواب دیا کہ لا سرف فی الخیر ۔ نیکی میں اسراف نہیں ہوتا ۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : س

کنوں بر کعب دست نہ ہر چہ ہست
کہ فسدا بدنیاں گزری پشت دست

ترجمہ : آج ہی اپنے ہاتھ سے راہِ حق میں خرچ کرلو ورنہ مرنے کے بعد افسوس کے ہاتھ ملو گے ۔

وَأَمَّا تَعْرِضُ عَنْهُمْ هُمْ أَوْ أَكْرَمُ ان سے اعراض کرو جب کوئی ایسا عارض ہو جو رشتہ دار مستحقین سے اعراض پر مجبور کرتا ہے ۔ اِبْتِغَاءَ مَرْحَمَةٍ مِّنْ شَيْءٍ اپنے رب تعالیٰ کی رحمت کی طلب کی وجہ سے ، یعنی رزق کی کمی ہو جائے ۔

سوال : تم نے اِبْتِغَاءَ مَرْحَمَةٍ کا معنی ، رزق کی کمی کہاں سے نکالا ؟

جواب : ہم نے یہاں اقامۃ السبب مقام السبب کے قانون سے معنی سمجھا اس لئے کہ رزق کی کمی ہی اِبْتِغَاءَ مَرْحَمَةٍ کا سبب ہے ۔

تَرْجُوْهَا جس کی تم امید رکھتے ہو ۔ یہ جملہ مَرْحَمَةٍ کا سبب کی صفت ہے ۔

شانِ نزول : حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کہ یہ تھی کہ آپ سے سائل سوال کرتا اور وہ شے آپ کے ہاں نہ ہوتی تو آپ حیار سے سر مبارک جھکا دیتے تھے ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ خاموشی کی بجائے سائل کو کوئی اچھی بات سنادیں تاکہ سائل آپ کی خاموشی کو کچھ کمتر کر دے ۔ چنانچہ فرمایا :

فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مِّيسُورًا ○ آپ ان سے نرم لہجہ سے بات کیجئے کیونکہ سائلین سے کوئی ایسا وعدہ کیجئے جس میں آسانی اور اسے راحت و سرور حاصل ہو۔ بعض نے کہا کہ قول میسوراً سے سائل کے لئے آسانی کی دعا مراد ہے اس معنی پر مفعول میسوراً یعنی مصدر میسر ہے۔ مثلاً سائل کو کہے : اغناکم اللہ من فضلہ سرر قنا اللہ وایاکم۔ یعنی تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے اور ہمیں اور تمہیں رزق سے نوازے ۔

سبق : حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا : جو کسی سائل کا سوال (بلا وجہ) رو کر آپ سے بات و نیک اس کے گھر سے رحمت کے فرشتے نہیں گزرتے۔

فقیر و تنگ دست کی فضیلت جو شخص فیزی و تنگ دستی میں فوت ہوا اور وہ اپنی اس تنگ دستی پر راضی تھا تو بہشت میں اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت مند نہ ہوگا۔ (کذا فی الناصح)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ اور اپنے ہاتھ کو باندھ کر گردن کو نہ لے جائیے اس سے بخل و اساک مراد ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ اور نہ ہی اسے پورے طور پر کھول دیجئے اس سے اسراف مراد ہے۔ ف: اہل تقاسیر نے فرمایا کہ اس میں بخل کے بخل اور فضول خرچ کے اسراف پر زجر و توبیخ کیا گیا ہے اور تنبیہ لگائی ہے کہ ہر معاملہ میں میانہ روی ضروری ہے اور اساک و اسراف میں میانہ روی سے کرم وجود مراد ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ راہ حق میں اپنا اتنا نہ رو کئے کہ اسے دواز بھی نہ کر سکو جیسے گویا وہ ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے کہ پھر وہ کوئی شے کسی کو دینے پر قادر نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے کہ گھر کا تمام اثاثہ راہ حق میں لٹا دیجئے کہ گھر میں ذرہ برابر بھی باقی نہ رہے جیسے گویا ہاتھوں کو کھولنے سے تمام مال و متاع ہاتھ سے نکل جائے پھر ذرہ بھر بھی ہاتھ میں نہ ہو۔

فَتَقَعْدُ یہ دونوں افعال نہیں مذکورہ کا جواب ہے یعنی جب کچھ نہ دے سکو گے یا خرچ کرنے کے بعد خالی ہاتھ ہو گئے تو بیٹھ جاؤ گئے۔ مَلُومًا اشر تھانے اور لوگوں کے ہاں ملامت کردہ شدہ اس کا اشارہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ الْخُمِي طرف ہے مَحْسُومًا ۱ نام دم، وہ اس لئے کہ جب ہاتھ خالی ہو جائے گا تو پھر سوائے ندامت اور رسوائی کے اور کیا حاصل ہوگا۔ اس کا ولات تبسطھا الخ کی طرف اشارہ ہے۔

ع

مبند از سراسر اساک دست در گردن
کہ خصلت نکو چہ پیش اہل بہا
مکن بجانب اسراف نیز چندان میل
کہ ہر چہ بہت بیک دم کنی ز دست ہا
چو در میانہ این ہر دو راہ چسبانی
تفاوتست کہ از آفتاب تابا بہا

پس اختیار وسط راست در جمیع امور

بدان دلیل کہ خیر الامور اوسطا

ترجمہ: ۱۔ اساک کر کے ہاتھ کو گردن سے نہ باندھو اہل حق کے ہاں یہ عادت بہت بُری ہے۔

۲۔ اسی طرح اسراف کی جانب بھی نہ جھکو۔ کیونکہ جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا وہ سب چلا جائے گا۔

۳۔ جب اس کی درمیانی راہ چلے گا تیری رونق و سورج کی روشنی سے زیادہ تابناک ہوگی۔

۴۔ اس سے ثابت ہوا کہ جملہ امور میں میانہ روی بہتر ہے چنانچہ مشہور ہے کہ خیر الامور اوسطها یعنی درمیانی جملہ امور بہتر ہوتے ہیں۔

ف: الگواشی میں ہے کہ صحیح یہ ہے کہ یہ خطاب حضور علیہ السلام کو ہے لیکن اس سے آپ کی امت مراد ہے کیونکہ آپ جیسا فراخ دل کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی آپ کل کے لئے کوئی شے ذخیرہ کے طور پر چھوڑتے تھے۔ اس کی مزید تحقیق آگے لیتے گی۔ (انشاء اللہ تعالیٰ)

شان نزول کاشفی نے لکھا ہے کہ اسباب نزول میں ہے کہ مسلمان عورتیں یہود عورتوں سے بحث کرتی تھیں، یہود عورتیں کہتی تھیں ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے سخی تھے ان کی عادت تھی کہ وہ جو کچھ ہاتھ میں ہوتا بغیر کو دیتے در نہ اس کا باتوں ہی باتوں سے جی خوش کر دیتے مسلمان عورتیں کہتی تھیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سخی نہیں۔ آزمائش کے طور پر ایک عورت نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی لڑکی کو بھیج کر عرض کی کہ آپ اپنا پیرا ہن عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: کچھ دیر کر کے واپس آنا۔ لڑکی دوبارہ حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میری ماں اسی پیرا ہن مبارک کا سوال کرتی ہے جو آپ نے خود زیب تن فرمایا ہوا ہے آپ حجرہ مقدس میں تشریف لے گئے اور پیرا ہن اتار کر لڑکی کو عنایت فرمایا پھر وہ جیسا و شرم حجرہ مقدس سے باہر تشریف دلاتے کہ ننگے جسم کیسے باہر جائیں۔ نماز کا وقت ہو گیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کے بعد جماعت کے لئے اقامت پڑھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم غلط تھے کہ آپ تشریف لائیں لیکن آپ تشریف دلاتے اس کیفیت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پریشانی ہوتی تو حجرہ مقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ کو ننگے جسم دیکھ کر کیفیت سے آگاہی کے بعد عرض کی کہ سرکار اتنی سخاوت بھی اچھی نہیں کہ پھر آپ گھر میں ہی بیٹھ جائیں اور ہم لوگ دیدار کے لئے ترستے رہیں۔ یہ اصناف برہان القرآن کا ہے۔ اس واقعہ پر یہی آیت نازل ہوئی۔

ف: اس تقریر پر محسوس اے مکشوف ہو گا بحقیقت تفسیر کے یہی معنی زیادہ موزوں ہے۔ فقہ اسماعیل حق کہتا ہے کہ وہ اس لئے کہ آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مواخات پیش کئے تو آپ کو ملکہ لگا گیا اور آپ نے پیرا ہن عنایت فرمایا تو محسوس ہونے لگا کہ اس معنی پر قطعاً اپنے حقیقی معنی از قعود میں ہو گا۔

ف: الارشاد میں اس آیت کے شان نزول کا انکار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مدینہ طیبہ میں پیش آیا۔ (الحدید: ۱۰) ہے۔ (واللہ اعلم)۔

إِنَّ مَرَاتِلَكُمْ يُبْطِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ بے شک تیرا رب تعالیٰ جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تو اس کی روزی تنگ کرتا ہے اور اس کی مشیت حکمت پر مبنی ہوتی ہے کسی کو اس پر اعتراض کی جال نہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اوطان بشریہ و طبعیہ انسانیہ سے نکل کر عبودیت کی فضا کی طرف توکل علی اللہ اور

جملہ امور اسی کی طرف سپرد کرنے سے ہو سکتا ہے اگر بعض اوقات کسی کے لئے بسط النفس ہوتا ہے کہ وہ اپنی بعض مراد کو حاصل کر لے تو وہ صرف اس لئے ہوتا ہے کہ وہ بسط کے فراش کشادہ کر سکے اور بعض اوقات اس کے مقصد پورے نہیں فرماتا تاکہ وہ مجامع قبض کے ساتھ نفس اپنے نفس کے احوال ضبط کر سکے خلاصہ یہ کہ جملہ امور اس کی حکمت بالغہ اور احکام ازلیہ کے سپرد ہیں۔

تفسیر عالمانہ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا بے شک وہ اپنے بندوں سے بخیر و بصیر ہے۔ یعنی ان کے علانیہ اور پوشیدہ امور کو جانتا ہے اور جو اسرار ان پر مخفی ہیں اسے ان کی تمام مصلحتیں معلوم ہیں۔

قدسی حدیث شریف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو اپنے ایمان کی اصلاح کا طریقہ نہیں آتا سوائے دولت مندی کے مثلاً اگر میں اسے تنگدست بنادوں تو وہ اپنے ایمان کو خراب کر ڈالے گا ایسے ہی بعض بندے اپنی ایمانی اصلاح کو صرف تنگدستی سے ملتے ہوں اگر میں اسے دولت مند بنادوں تو وہ اسے خراب کر دے گا ایسے ہی بعض بندے ہیں کہ وہ اپنی ایمانی اصلاح تندرست سے ملتے ہیں اگر میں اسے بیماری میں مبتلا کر دوں تو وہ اپنی ایمانی اصلاح کو خراب کر دے گا ایسے ہی بعض بندے بیماری کو اصلاح ایمانی سمجھتے ہیں اگر میں انہیں تندرست کروں تو وہ اپنے ایمان کو خراب کر ڈالے گا میں ہی اپنے بندوں کے امور کو جانتا ہوں مجھے ہی ان کے قلوب کا علم ہے میں ہی علیم ذہیر ہوں۔ (رواہ النس رضی اللہ عنہ۔ کذا فی بحر العلوم)

اسی لئے اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو غنی اور بعض کو تنگدست رکھتا ہے اگر سب کے سب غنی ہوں تو وہ مکرش ہو جائیں گے اور اگر وہ سب کے سب تنگدست ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کر تباہ و برباد ہو جائیں۔

حدیث شریف پانچ باتوں سے پہلے اعمال میں سبقت کر دو :

- ① غنا گمراہ کرنے والے سے۔
- ② فقر بھلانے والے سے۔
- ③ بڑھاپے ذلیل کرنے والے سے۔
- ④ مرض مند سے۔
- ⑤ موت تیار کرنے والی سے۔

شرح الحدیث جب کسی بندے کے لئے دولت مندی گمراہی کا سبب بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہی سے بچانے کے لئے تنگدستی میں مبتلا فرماتا ہے اس لئے کہ اسے معلوم ہے کہ وہ تنگدستی میں میرا بندہ مجھے بھلائے گا نہیں بلکہ زبان کو ذکر و حمد میں اور قلب کو توکل اور التبا میں مشغول رکھے گا اسی طرح بعض بندوں کے متعلق جانتا ہے کہ اسے تنگدستی سے دور کر دے گا تو اسے بچانے

کے لئے اس سے فقر کو درکنہ ہے۔

فقوی شریف میں ہے : س

فقیر ازیں روفہ آمد حبا و دان
کہ بتقوی ماند دست تار دان
زاں غناء و زان غنی مردود شد
کہ ز قدرت صبرم بدرد شد
آدمی را عجز و فقر آمد آمان
از بلائے نفس پر حرص و غمان

ترجمہ : ① اسی لئے فقیر ہمیشہ فقر کا موجب ہے کہ بااوقات تقویٰ سے وہ مراتب نصیب نہیں ہوتے جو فقیر سے حاصل ہوتے ہیں۔

② دولت مندی اور دولت مند اسی لئے اللہ تعالیٰ کے مردود ہیں کہ وہ قدرت حق پر صبر کرتے ہیں۔

③ آدمی کی اماں بجز و فقر ہیں کیونکہ انسان کو ہر وقت نفس حرص و غم میں مبتلا رکھتا ہے۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ امر الہی کے سامنے تسلیم خم رکھے اور اس کی قناعت و قنڈ پر راضی رہے اور موارد قبض پر صبر کرے اور مواقع بطل و انفاق پر شکر کرے۔

ملفوظ سیدنا اولیس قرنی رضی اللہ عنہ سیدنا یحییٰ و سلطان الاولیاء عاشق رسول مقبول سیدنا حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ صبح و شام ضرورت سے فارغ طعام، کپڑے وغیرہ فقر پر تقسیم کر کے کہتے : اے اللہ تعالیٰ ! جو شخص بھوک اور کپڑوں کی تنگی سے مر جائے تو مجھ سے مواخذہ نہ فرمانا۔

ملفوظ حضرت حلاج رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت منصور حلاج رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص حبس و دن تک بھوکا بیٹھا ہے بیویوں و دن اسے طعام حاصل ہو لیکن اسے معلوم ہو جائے کہ مجھ سے زیادہ ضرر نرسد فلاں بکر موجود ہے تو اگر اس نے اپنے آپ کو اس حاجت مند پر ترجیح دی تو وہ مرتبہ ولایت سے گر جائے گا۔

کسی نے کہا کہ اس سے واضح معلوم ہوا کہ حضرت حلاج کا مرتبہ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بظاہر زیادہ ہے (لیکن غلط ہے) کیونکہ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ ہیں اور حضرت حلاج صرف ولی اللہ ہیں پینانچہ مزید سنئے :

حضرت الشیخ الکامل محمد بن علی العمري قدس سرہ نے فرمایا کہ سیدنا اولیس قرنی موازنہ حلاج و اولیس رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہ کا قول ان کے مرتبہ علیا اور قطبیہ عظمیٰ کی خبر دیتا ہے اس لئے کہ ایسا قول ولایت کے امام وقت سے صادر ہو سکتا ہے کیونکہ وہ امام فی الولايت ہوتا ہے جو اپنی تمام ملوک و اشیا راہ حق میں لٹا کر

پھر عجز و الحاح کا اظہار کرے ایسی توفیق اللہ تعالیٰ اسے بخشا ہے جو اس کا خلیفہ خاص ہوا اور وہ اس کی نیابت میں اس کے بندوں پر رحم و کرم اور شفقت فرمائے چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اکمل خلیفہ اور سید الاقطاب صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں فرمایا کہ وما اس سلائک الا رحمة للعالمین اور حضرت علاج رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول بھی عرفان و ولایت کے بہت بڑے بند مرتبہ کی خبر دیتا ہے کیونکہ وہ عارف بہت بڑا بلند مرتبہ کا مالک ہوتا ہے جو اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دے بلکہ اپنے نفس پر تہ و ذلیل و غیظ و غضب کرے اور دوسرے پر رحم و کرم اور شفقت کرے ایسا عارف صاحب حال ہوتا ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علاج حبیبیؑ حال تھے لیکن سیدنا ادیس قزنی رضی اللہ عنہ صاحب مقام و تمکین و قوت تھے اور صاحب مقام کا درجہ صاحب حال سے بہت بلند ہوا ہے اس لئے صاحب مقام اپنے نفس کو بھی اپنا اجنبی سمجھتا ہے اس لئے پر وہ دوسروں کے لحاظ سے علوی ہوتا ہے اور اپنے نفس کو دوسرے سے مظلئ سمجھتا ہے اس لئے وہ اپنے نفس پر بھی رحم و کرم اور شفقت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص صدقہ لے کر نکلے تو اسے چاہئے کہ سب سے پہلے جو بھی ممکن ملے وہ صدقہ اسے دے دے اس کی بجائے دوسرے ممکن کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ جو اپنے نفس کا بندہ کہلائے گا ورنہ اسے چاہئے تھا کہ اسے جو بھی ملا اسے ہی سے دیتا کیونکہ ولایت شان رسالت کی مظہر ہے اور رسالت کا طریقہ یہی ہے کہ جو بھی اسے ملا تو فوراً اسے دی اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ نہ دیکھا کہ یہ اپنا ہے یا پرایا۔ اور ولی رسول کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ اس ولی کو ولایت بخشا ہے جس کے مطلق اسے معلوم ہے کہ وہ اس کے بندوں کا ترکیہ نفس فرمائے گا یا لے شخص کو سب سے پہلے اسے اپنا نفس ملتا ہے تو وہ شخص کسی دوسرے کے ترکیہ کا انتظار نہیں کرتا بلکہ وہ فوراً اپنے نفس کی اصلاح میں لگ جاتا ہے کیونکہ پہلے اسے اپنی اصلاح ضروری ہے تاکہ دوسرے اس سے اصلاح پذیر ہوں بلکہ جب دوسرے اس کے ساتھ متعلق ہیں تو اسے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہئے کیونکہ اس کا نفس کسی سے متعلق نہیں بلکہ وہ اس سے متعلق اور اس کے در کا بھکاری ہے وہ تو صرف اسی کا دروازہ کھٹکھٹائے گا بلکہ اس سے اپنی امانت چاہے گا اسی لئے اس پر لازم ہے کہ وہ پہلے اپنے نفس کو دے کیونکہ اس کا سب سے پہلا سوالی اس کا اپنا نفس ہے۔

ابدانہ نفسک تحریکین تحول پہلے اپنے نفس کو عطا کر پھر ان کو جو تیری میال داری
حدیث شریف کا صوفیانہ معنی میں ہیں۔ اس میں ہماری مذکورہ بالا تقریر کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ

قریبی رشتہ دار نسبت دوسروں کی اصلاح کے زیادہ مستحق ہیں خلاصہ یہ کہ انسان سب سے پہلے اپنی پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کی اصلاح کرے اگر اس کے رشتہ دار اصلاح پذیر نہیں ہوتے تو پھر جو بھی اصلاح کا طالب ہو اس کی اصلاح کرے۔ پھر یہ نہ دیکھے یہ کون ہے اور کیسا ہے اس کی شالیوں سمجھ کر جب اللہ تعالیٰ کے اسرار حق تعالیٰ نے عالم دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں تو رحمت کے دروازے پر جس سوالی کو بھی بجز دنیا سے آہ و فغان کرتا ہوا دیکھتے ہیں اسے اسرار و رموز سے نوازتے ہیں جتنا وہ اس کا اہل

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَدْقَ نَحْنُ نَرِزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتُمْهُم كَانِ خَطَايَا كَبِيرًا
وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِمْ سُلْطَانًا فَلَا يَصْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِيَّاهُ كَانَ مَنْصُورًا
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا مَن لَّيْسَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْدهُ
مَسْئُولًا وَلَا تَنْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْنَعَ الْجِبَالَ لَٰهُوَ لَا
كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا
تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُنْقَلَى فِي جَهَنَّمَ مَكْرُومًا مَّدْحُورًا فَأَصْفِكُمْ رَبُّكُمُ الْيَتِيمَ
وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا

ترجمہ: اور اپنی اولاد کو تنگدستی کے خطرہ سے قتل نہ کرو ہم انھیں رزق دیتے ہیں بے شک ان کا قتل بہت بڑا
جرم ہے۔ اور زنا کے نزدیک مت جاؤ بے شک وہ بے حیائی اور بہت بُرا راستہ ہے۔ اور جس ایشے کو اللہ تعالیٰ
نے حرام کیا ہے اسے ناحق قتل مت کرو۔ اور جو ناحق قتل کیا جائے تو بلاشبہ چھپنے اس کے وارث کو اختیار بخشنا ہے
تو وہ قتل میں حد سے بڑھے بے شک وہ مدد کے لائق ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس راہ سے
جو بہتر ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور عہد پورا کر دے شک عہد کی باز پرس ہوگی۔ اور جب ماپو تو پورا ماپو
اور برابر نرازو سے تو لویہ بہتر اور اس کا انجام بھلا ہے۔ اور جس کا تمھیں علم نہ ہو اس کے درپے نہ ہو بے شک کان
اور آنکھ اور دل ان سب سے پریش ہوگی۔ اور زمین پر اترنا ہوا نہ چل بے شک تم زمین کو ہرگز نہ پیرو گے
اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکو گے۔ ان تمام کاموں کی رائی تمھارے پروردگار کو ناپسند ہے۔ یہ اس
وحی سے ہے جو آپ کے رب نے آپ کے ہاں بھیجی حکمت کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود نہ
بنا (اور نہ) طلعت زہہ دھکے کھاتا ہوا جہنم میں بھیجا جائے گا۔ کیا تمھارے رب نے تمھارے لئے بیٹے منتخب فرماتے
اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنائیں بے شک تم بہت بڑی بات کہتے ہو۔

(یعنی گزشتہ)

ہوتا ہے یہ خواص اولیا ہوتے ہیں۔ اسی مقام کی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ اللہ تعالیٰ مخصوص اسرار
کے حصول کے درپے رہو۔ اس سے جو نیچے ہٹا وہ محروم رہا اور جو اس مقام کو بھول گیا وہ ہمیشہ بھول رہا۔

خلاصۃ المرام ہماری اس تقریر سے اندازہ کیجئے کہ صاحب حال و صاحب مقام کے درمیان کتنا بہت بڑا فرق ہے اگرچہ بظاہر دونوں ایک ہیں لیکن گہرائی سے دیکھنے سے فرق واضح ہوتا ہے ورنہ عوام کی نظروں میں حضرت علاج کا مرتبہ بہت بڑا معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ انہوں نے بظاہر ایک مشقت بھری کیفیت کو اپنایا لیکن حضرت اولیس رضی اللہ عنہ کی ذہن نظری اس طرف لے جاتی ہے کہ حقوق کی پاسداری بھی ضروری ہے اسی لئے کاملین و عارفین پہلے اپنی اصلاح پر زور دیتے ہیں پھر دوسروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن عوام بے چاروں کو ان کے احوال حقیقیہ کا کیا پتہ وہ تو اپنی جہالت و حماقت سے اسرار الہی کو نہیں جانتے اسی لئے ان کو لیار کاملین پر طعن و تشنیع کر کے جانوروں کے زمرہ میں شامل ہو جاتے ہیں یا پھر ایک کامل کو ایک اکمل پر ترجیح دیتے ہیں وہ ان کی کم عقلی کی دلیل ہے یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کے مراتب و مقامات کو نہ پہچانا وہ اپنی خفت عقلی سے علاج رحمہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو ترجیح دے بیٹھے۔ اگرچہ ہم اس کے منکر نہیں کہ حضرت علاج رحمہ اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کچھ کم ہے (معاذ اللہ) وہ بھی بہت اونچے مرتبہ کے ولی تھے لیکن حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کے درجہ سے کموں دور۔

نکتہ: اسی طرح بعض بے وقوف حضرت شیخ اکبر ابن العربی قدس سرہ کے اسرار و کمالات اور ان کے کلام کی وقت اور ان کی تحریر کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔

(تفسیر آیات صغیرہ گوشت)

تفسیر عالمائے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ————— اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ خَشِیۡۃً اِمْلَاقٍ تَنۡکَدۡسِی اور نہ ہی کسی دوسرے خطرے سے یہ املق یعنی افتقد سے ہے اس سے ان کے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لڑکیوں کے اخراجات سے ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے اس خطرہ کو یوں مٹا کہ نَحْنُ نَرْزُقُھُمْ وَاٰتَاکُمۡ ہم ہی انہیں اور تمہیں رزق دیں گے بنا بریں ان کی روزی سے مت ڈرو اس لئے کہ جو ذات جان دیتی ہے وہ رزق ہی عطا فرماتی ہے۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: سے

خداوند گار کہ عہدے خمد

بداد فکیف آنکہ عہد آفسید

ترانیت این۔ بیکہ بر کردگار

کہ مملوک را بر خداوند گار!

ترجمہ: وہ آقا جس نے غلام خرید اور اس کی ہر طرح کی سنبھال کرتا ہے تو پھر وہ کیوں اپنے عبد کا سنبھال کرے گا

جس نے اسے پیدا فرمایا۔

(۲) اے انسان تجھے اپنے خالق پر اتنا بھی بھروسہ نہیں جتنا ایک غلام ملوک کو اپنے آقا خریدنے والے پر۔

حکایت سیدنا اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہرم رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ میں کہاں زندگی بسر کروں۔ آپ نے شام کے علاقہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ انھوں نے عرض کی کہ وہاں معاش کا کیا چوکا۔ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، افسوس تو اسی بات کا ہے کہ اب لوگوں کے قلوب پر نصیحت کیے اثر کرے جب ان کے قلوب میں فکوک و شبہات گھس گئے ہیں۔

إِنْ قَتَلْتَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً اس لئے کہ ان کے قتل میں بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بنیاد کو اکھڑنا اور نسل انسانی کو ختم کرنا ہے اور یہ ہر دونوں بہت بڑے گناہ ہیں۔ الخبطی بروزن و یحییٰ اللہ کے ہے خطی سے ہے اور خطا بالیقین بالقصر وبالمد ہر دونوں پڑھنا جائز ہے۔

تفسیر صوفیانہ اس آیت کے ساتھ پچھلی دس آیات میں دس مذموم عادتوں کو دس محمود عادتوں سے تبدیل کرنے کی طرف اشارہ ہے

۱۔ بخل

۲۔ دنیوی مشاغل کی طویل امیدیں

ولا تقتلوا اولادکم الخ میں ان دونوں مذموم عادتوں کی طرف اشارہ ہے اس لئے کہ بخل اور دنیا کی طویل امید نے انھیں اولاد قتل کرنے پر آمادہ کیا۔ ان ہر دونوں کو،

۱۔ سخاوت

۲۔ توکل (محمود عادتوں سے تبدیل کرنے کا)۔

تحتن منزہ قہم وایاکہم میں اشارہ ہے۔

حکایت حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ابلیس اپنی اہلی صورت میں ملا تو آپ نے اسے فرمایا کہ اے ابلیس! مجھے اس شخص کی نشاندہی کر جو تیرا تمام لوگوں سے محبوب ترین اور مبغوض ترین ہو۔ ابلیس نے کہا: مجھے تمام لوگوں میں سے وہ مومن محبوب ترین ہے جو بخل ترین ہو اور مبغوض ترین وہ ہے جو اگرچہ فاسق ہو لیکن سخی ہو اس لئے کہ مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کو دیکھ کر اس کے فسق سے درگزر فرما کر اسے بخش دے۔ یہ کہہ کر ابلیس چل پڑا اور عرض کی کہ اگر آپ یحییٰؑ پر عیب علیہ السلام نہ ہوتے تو میں آپ کو کبھی اپنے اس ماز سے آشنا نہ کرتا

مسئلہ: اپنے گھروالوں کو زہد پر مجبور نہ کرے بلکہ پہلے انھیں اس کی دعوت دے اگر وہ قبول کریں تو بہتر ہے ورنہ انھیں ان کے حال پر چھوڑ دے اور خود زہد و تقویٰ میں جدوجہد رکھے۔

وَلَا تَقْرَبُوا السَّبِيلَ اس کے مقدمات مثلاً بوسہ دینا بڑے اٹارے کرنے اور کسی کو شہوت سے دیکھنے کے بھی قریب مت جاؤ چہ جائے کہ زنا کرو۔ خنا باندہ بالقصر ہر دونوں طرح پڑھنا جائز ہے یا یہ خنائی کا مصدر ہے جیسے قتلا قاتل کا مصدر ہے۔ (کنز فی الکواشی)

إِنَّهُ بَيْنَهُمْ وَنَحْنُ كَأَن فَا حَشَ شَطَّ وہ ایسا فعل ہے کہ جس کا قیغ ظاہر ہے اور حد سے زیادہ قیغ ہے اور یہ بھی قتل کی طرح ہے اس لئے کہ اس میں انساب کو ضائع کرنا ہے اور جس کی نسب ثابت نہ ہو وہ حکمی مردہ ہے۔ وَنَسَاءً سَبِيحًا ۝ اور بڑا راستہ ہے اس لئے کہ زنا زانی کو جہنم کی طرف کیپنتا اور نسل کو منقطع کرتا اور فتنوں کو ابھارتا ہے۔ حدیث شریف: جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر پھتری کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے جب زنا سے فارغ ہوتا ہے تو پھر ایمان واپس لوٹتا ہے۔

ف: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ زنا سے بچو اس لئے کہ زنا سے بچھ نقصان ہوتے ہیں۔ تین دنیا میں اور تین آخرت میں۔ وہ تین جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ یہ ہیں:

① رزق میں کمی واقع ہو جاتی ہے لینے اس کی روزی سے برکت اٹھالی جاتی ہے اور وہ شخص ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔

② عمر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

③ لوگوں کے دلوں میں اس کا بعض بھر جاتا ہے۔ اس لئے کہ زنا انسانی عزت کو چھین لیتا ہے۔

اور وہ تین نقصان جو آخرت میں ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہیں:

① غضب رب۔

② شدت حساب۔

③ جہنم میں داخل ہونا۔

حدیث شریف: حدیث شریف میں ہے کہ دو آنکھیں اور دو ہاتھ زنا کرتے ہیں۔

مثنوی شریف میں ہے:

مرغ زان دانہ نظر خوش می کند

دانہ ہم از دو راہش می زند

ابن نظر از دور چوں تیرست و دم

عشقت انسوں می شود صبر تو کم

ترجمہ: ① پرندہ دانے کو غور سے دیکھتا ہے تو دانہ بھی دُور سے پرندے کی راہ تکماتا ہے۔

۲ ینگاہ دور سے تیر اور زہر کا کام کر جاتی ہے نظر سے عشق بڑھتا ہے اور صبر کم ہوتا ہے۔

ف: غلبہ شہوت زنا کا موجب بنتی ہے اور یہی شہوت ان دسوں مذہبوں کا دلوں میں سے تیسری عادت ہے اسے اللہ تعالیٰ عفت (پاک دامنی) سے تبدیل کرتا ہے اسی لئے اپنے بندوں کو زیب و زینت سے روکا ہے۔

بصرہ میں ایک نوجوان رہتا تھا اسے مکی کہا جاتا۔ اس لئے کہ اس سے ہر وقت خوشبو مکتی تھی اس سے اس حکایت کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ حسین و جمیل تھا۔ لیکن جیاد منزم بھی نصیب تھا مجھے والد گرامی نے فرمایا کہ بازار میں بیٹھو اس سے زمانہ حال کی رفتار معلوم اور تجربہ کاری حاصل ہوگی۔ چنانچہ ایک بزاز کی دوکان پر کوکر مقرر کر دیا۔ ایک دن بزاز کی دوکان پر ایک بڑھیا آئی اور سامان خریدنا چاہا میں نے اسے اس کی مرضی کے کپڑے دکھائے۔ اس نے کہا کہ اس کی قیمت میری مالکہ ادا کرے گی تم میرے ساتھ چلو۔ میری مالکہ اپنے پسند کے کپڑے خریدے گی اور آپ کو رقم نقد ادا کرے گی میں اس بڑھیا کے ساتھ چلا گیا وہ مجھے ایک بہت بڑے مکان میں لے گئی اس مکان کے اندر ایک عظیم الشان قہر تھا جس میں بہترین پلنگ بچھا ہوا تھا جس پر سنہری بستر بچھے ہوئے تھے اور اس پر ایک نوجوان لڑکی نہایت حسین و جمیل بیٹھی ہوئی تھی اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنے سینے سے لگالیا اور بوڑھی وہاں سے فرار ہو گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اس نے کہا کسی سے مت ڈرو۔ میں نے کہا مجھے اس وقت قضا حاجت کی ضرورت ہے میں بیت الخلا میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے بیت الخلا کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے بیت الخلا میں جا کر تمام گندگی اپنے چہرے اور جسم پر مل دی جب اس نوجوان لڑکی نے میری حالت کو دیکھا تو کہا کہ یہ پاگل ہے اسے باہر نکالو۔ میں اس جیلہ بھانڈ سے اس گھر سے باہر نکلا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ مجھے کوئی بزرگ فرما رہا ہے کہ تم یوسف علیہ السلام سے کچھ کم نہیں ہو میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ انھوں نے فرمایا کہ میں جبریل (علیہ السلام) ہوں۔ اس کے بعد انھوں نے میرے چہرے اور جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس وقت سے میرے جسم سے خوشبو مکتی ہے یہ دراصل جبریل علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی خوشبو ہے جو اس بندہ خدا کو عفت و تقویٰ سے نصیب ہوئی۔

حکایت موسیٰ علیہ السلام کو اٹیس ملا اور عرض کی کہ جب آپ کو غصہ آئے تو مجھے یاد کیا کرو اس لئے کہ میں غصہ کے وقت غصہ والے کے قلب پر اپنا چہرہ اور اس کی آنکھ پر اپنی آنکھ رکھ دیتا ہوں اور پھر تمام جسم کے خون میں پکڑ لگاتا ہوں تاکہ غصہ اور تیز ہو جائے اور جنگ سے بھاگنے کے وقت بھی مجھے یاد کیا کرو اس لئے کہ میں اس وقت بھاگنے والے کو اولاد زوجہ اور جملہ خاندان کے خیالات دل میں ڈالتا ہوں یہاں تک کہ وہ جنگ سے پیٹھ دے کر بھاگ جاتا ہے اور غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے بھی بچو اس لئے کہ تنہائی میں غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھتے وقت مرد اور عورت ہر دونوں کے دل کا مین قاصد بن جاتا ہے تاکہ زنا کرنے میں ان کی شہوت میں اضافہ ہو۔ (کذا فی اکام المرجان)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اور اس انسان کو قتل مت کرو جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کیونکہ اس نے اسلام قبول کیا یا اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے۔ اس میں ذمی اور معاہدہ شامل ہیں۔ اَلَا بِالنَّفْسِ

یہ استثنا مضرغ ہے یعنی اسے کسی سبب سے بھی قتل نہ کرو مگر حق کے سبب سے ضرور قتل کرو اور حق کے تین اسباب ہیں :

① اسلام کے بعد کافر ہونا ۔

② شادی شدہ ہو کر زنا کرنا ۔

③ عداۃ فی مضمون کو قتل کرنا ۔

وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا اور وہ ہو کہ مظلوم ہو کہ قتل کیا جائے یعنی تینوں مذکورہ امور کے ارتکاب کے بغیر فَقَدْ جَعَلْنَا لِكُلِّ لَيْتٍ تو ہم نے بنایا اس کے ولی کے لئے اس کے وارثوں میں سے کسی ایک کو اگر وارث نہ ہوں حکومت کی طرف سے تاکہ مقتول کے مرنے کے بعد مقتول کے جملہ معاملات کا متولی ہو اور حکومت کو ہم نے اس لئے متولی بنایا کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کی تولیہ حکومت کے سپرد ہوتی ہے۔ سَلْطَنًا یعنی تسلط و استیلا یعنی مقتول کے وارث کو قاتل پر مسلط کرنا اور غلبہ دینا تاکہ وہ اسے مقتول کے بدلے میں چاہے قتل کرے چاہے اس سے فدیہ لے۔ فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ پس مقتول کا متولی قتل کے بارے میں حد سے نہ بڑھے یعنی جتنی اس کے لئے شریعت مطہرہ نے حد مقرر کر دی ہے اس سے متجاوز نہ ہو مثلاً اس کی ناک وغیرہ نہ کاٹے یا قاتل کی بجائے قاتل کے کوئی عزیز رشتہ دار کو قتل نہ کرے۔ اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ وہ بھی قاتل کے بجائے دوسرے کو قتل کرتے تھے جب دیکھتے کہ قاتل مقتول کا ہمسر نہیں ۔

جو ۱۰ یعنی ثلوثہ مثلاً کہا جاتا فلان بواء لامر فلان یعنی سوا۔

کاشفی نے لکھا ہے کہ جاہلیت کی رسم تھی کہ مقتول کا وارث قاتل کے بجائے برادری کے سردار کو قتل کرتا تھا اور قتل میں تجاوز کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ ایک کے بجائے دو کو قتل نہ کرے جیسا کہ جاہلیت والوں کی عادت تھی کہ اگر ان کا کوئی برگزیدہ اور محترم شخص قتل کیا جاتا تو اس کے عوض میں قاتل کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کی بہت بڑی جماعت کو قتل کیا جاتا اور تجاوز کا ایک معنی یہ ہے کہ دیت لے کر پھر قاتل کو قتل کیا جائے ۔

اِسْتَدْبَرَ شَكَّ مَقْتُولٍ کا متولی كَانَ مَنصُورًا ۱۰ ہے مدد کیا ہوا اس کی شریعت مدد کرتی ہے یا حکم وقت لینے اللہ تعالیٰ متولی کی یوں مدد فرماتا ہے کہ متولی کو مقتول کی دیت یا قصاص دلاتا ہے یا حکام وقت کو حکم فرماتا ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں قاتل سے مقتول کے متولی کو حق دلوا دیں ۔

فہیہ میں جائز ہے کہ استدبام کا مرتب قاتل ہو اب معنی یہ ہو گا کہ قاتل کو اس کے بجائے قتل کیا جائے اور مقتول کو قیامت میں اجر بھی مجانب اللہ نصیب ہو گا ۔

قتل کی توبہ : اگر کوئی پوچھے کہ عداۃ قتل کرنے والے کی توبہ کا کیا طریقہ ہے اس کا جواب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیا کہ قاتل کو مقتول کے بجائے قتل کیا جائے یا اس کے وارث مقتول کو معاف کر دیں یا مقتول کے لئے قاتل دیت ادا کرے۔ (رواہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ تَرِيم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ جبہ جائیکہ ذاتی ضروریات میں اسے خرچ کرو۔
إِلَّا بِأَمْرٍ مِنْ هِيَ أَحْسَنُ مگر ایسی نخلت اور ایسے طریقے سے جو تمام مصلحتوں اور طریقوں سے احسن ہو لینے اس کی حفاظت
اور تجارتی کام میں لگا کر اس کا اصل مال بھی بچ جائے اور منافع یہ حاصل ہو۔ حَتَّىٰ يَحْسِنَ الْوَجْهَ پرتصرف کرنے کے جواز کی
غایت ہے جیسا کہ کلام کے مدلول سے ظاہر ہوتا ہے۔ يَبْذُلْمْ أَشَدَّ لَا یہاں تک کہ وہ اپنی پوری قوت و طاقت کو پہنچ
جائے۔ انصارہ اور تیس سال کی درمیانی سر کو اشد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

یہ آیت کی طرح واحد کا صیغہ جمع کے وزن پر آیا ہے اور کلام عرب میں ان دونوں لفظوں کے سوا اور کوئی ایسا لفظ نہیں جو
واحد پر جمع کے وزن پر آئے۔ (کذا فی القاموس)

اور بحر العلوم میں ہے کہ بلوغ الاشد اور اک سے معلوم ہوگا بعض نے کہا اس کی بلوغت کے بعد رشد عقلندی کے آثار
پائے جائیں اس کی آخری عمر پچیس سال ہے۔

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وعدہ کا ایفا کرو۔ اس سے اللہ تعالیٰ اور بندوں کے ہر دونوں کے وعدے مراد ہیں۔ ایفا
العہد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقتضی کے مطابق اس کی محافظت کرنا اور اس ایفا کا صلہ بآپے تاکہ حتیٰ ایفا لینے
ایفا الکلیل والوسن اور ایفا بالعہد کے درمیان فرق ہو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ○ بے شک وعدہ کے
مستقل قیامت میں سوال ہوگا لینے وعدہ کرنے والے سے عدم ایفا پر باز پرس ہوگی کہ اس نے وعدہ کے خلاف کیوں کیا۔
بد سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَنْ مِثَالِ الشَّيْءِ سے ہے یہ باب الحذف والایصال سے ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ ایسے
مقامات پر فعل کی ضمیر کو مرفوع بنا کر اسے صیغہ مضمون میں مضموم کیا جاتا ہے اس کی مثال ذالذات یوم مشہود ہے کہ یہ ماضی
مشہود فیہ تھا اور کوانشی نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے کہ قیامت میں اس بندے کو زجر و توبیخ کہا جائے گا کہ تو
نے ایفائے عہد کیوں نہ کیا۔ یہ اس زندہ درگور کرنے والے کے سوال کی طرح ہے کہ زندہ درگور کردہ سے سوال کر کے زندہ
درگور کرنے والے کو زجر و توبیخ کی جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ عہد اگرچہ قابل سوال نہیں لیکن اس سے سوال کر کے وعدہ خلاف کو
زجر و توبیخ کرنا ہوگا یا یہ اگرچہ ذی شعور نہیں اور نہ ہی ذی جہد ہے لیکن قیامت میں اسے مثالی دے کر اس سے سوال ہوگا
بیسے قیامت میں اعمال کو متنبہ کر کے توبہ سامنے لایا جائے گا چنانچہ روایات میں ہے کہ اعمال صالحہ کی توراتی اور اعمال سنیہ
کی ظلمانی صورتیں ہوں گی اور پھر انہی صورتوں کا وزن ہوگا۔ (کذا فی خواشی سعدی المفتی مرحوم)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اور ہر تول کو مکمل کرو اور ان میں کمی بیشی نہ کرو۔ إِذَا كُنْتُمْ جِب مِمَّ خَرِيدَ دَارُونَ کو بھر کر دو۔ اس
کی قید اس لئے ہے کہ کمی بیشی کا وقت یہی ہے ورنہ لیتے وقت تو کسی قسم کی کمی کا سوال ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
نے فرمایا:

وَإِذَا اكْتَالُوا لِلنَّاسِ يَتَنَفَّوْنَ

کما قال تاملے :

فلایسوف القتل انہ کان منصوباً۔

حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے قریب سے گزرے اور وہ وضو فرما رہے تھے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد ! یہ کیا اسراف ہے۔ انھوں نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا نہیں بھی اسراف ہے آپ نے فرمایا، ہاں، وضو میں اپنی ناکہ اندر وضو سے نچر کرنا بھی اسراف ہے اگرچہ نہر کے کنارے پر بھی ہو۔

ان دس مذموم خصلتوں میں سے چھٹی خصلت ذمیر حوص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ولا تقربوا مال الیتیم الا میں بیان فرمایا۔ وہ اس لئے کہ یتیم کے مال میں تصرف بھی حرص کی وجہ سے ہوتا ہے اسے قناعت سے تبدیل کیا جاسکتا ہے پختہ الا بالاتی ہی احسن میں اسی طرف اشارہ فرمایا۔

ف : کسی دانا سے پوچھا گیا کہ دنیا کی لذتوں میں بوڑھے کو بہ نسبت نوجوان کے زیادہ حرص کیوں ہوتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بوڑھے نے دنیا کی لذتوں کو بہ نسبت نوجوان کے بہت زیادہ چکھا ہوتا ہے اسی لئے اسے لذتوں کا زیادہ حرص ہوتا ہے حضرت صاحب نے فرمایا : ہ

ریشہ نخل کن سال از جوان فزون ترست

بیشتر دلبستگی باشد بدنیا پر را

ترجمہ : پرانی کھجور کو بہ نسبت نئی کے ریشہ بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے بوڑھے کو دنیا سے زیادہ دلبستگی ہوتی ہے۔

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص حرص بیچ کر قناعت خریدتا ہے وہ غنا کو بہت جلد حاصل کرے گا۔

ان دس مذموم خصلتوں میں سے ساتویں خصلت مذموم رشک ہے اس کا بدل وفا ہے۔ کما قال :

واذوا بالعہد ان العہد کان مؤلاً۔

ف : حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اعضائے انسانی سے عہد لیا کہ وہ آداب الہی پر مدامت رکھیں مثلاً نفس کو حکم ہوا کہ وہ ادائیگی فرائض میں کمی نہ کرے اور دل کو حکم ہوا کہ وہ خوف و وحشت سے رہے اور روح کو حکم ہوا کہ وہ مقام قرب سے دور نہ ہو، سر کو حکم ہوا کہ وہ مشاہدہ ماسوائے ذکر سے نہ کرے۔ ان ہر ایک سے عظیمہ عظیمہ سوال ہو گا۔

تا کے از عہدہ آن عہد چوں آید برون

ترجمہ : کون ہے جو اس کے عہد سے عہد برا ہو۔

ف : یہ تو ظاہر ہے کہ اکثر دوستوں میں ایسے عہد نہیں وہ حقوق اللہ کے پابند نہیں نہ حقوق العباد کے۔ (الامام شافعی)

حضرت حافظ نے فرمایا : سے

وفا جوئی ز کس در سخن نمی شنوی

بہرہ ز طالب سیمرخ و کیمیا می باش

ترجمہ : کسی سے وفا کی امید مت رکھو اگر ہماری بات نہیں سنتے ہو تو سیمرخ و کیمیا کے طالب سے پوچھ لے۔

ان دس مذموم خصلتوں میں سے اٹھویں مذموم خصلت خیانت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے داد خدا الکلیل اذ الکلم

میں بیان فرمایا۔

حکایت : ایک شخص پر نزع طاری تھی اور وہ کہتا تھا کہ جہنم کے دو پہاڑ ہیں اس کے اہل و عیال سے اس کے عمل کے متعلق پوچھا گیا تو جواب ملا کہ بھرنے کے لئے اس کے دو برتن تھے لینے کا اور تھا دینے کا اور۔

حدیث شریف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاجروں کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا : اے تاجر و اقیامت میں تمہیں اللہ تعالیٰ فاجر بنا کر اٹھائے گا سوائے اس کے جو سچ بولے اور صحیح تولے اور امانت کو ادا کرے۔

ف : نوابغ الکلم میں ہے کہ آئین و آئین ہے اور خائن خائن ہے۔ خائن از زمین بھنے ہلاکت و تباہی۔

کسی نے کیا خوب فرمایا : سے

ایمن جو دگو با کے امانت عشق

دریں زمانہ مگر جسہ آئیل امین باشد

ترجمہ : کسی کو امین نہ کہو نہ زمین کی تلاش کرو اور نہ ہی امانت کا کسی کو عشق ہے ہاں اس زمانہ میں اگر کوئی امین ہو گا تو

وہ صرف جبریل علیہ السلام ہیں۔

وَلَا تَقْعَبْ بَيْنَ وَلَا تَتَّبِعْ بَدَ قَضَائِهِ يَقْفُو سے ہے یعنی تبعدہ اسی سے العقاید کا لفظ لایا گیا ہے۔ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ یعنی جس قول و فعل کا تمہیں علم نہیں اس کی تابعداری مت کیجئے۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی راستے پر چل پڑے جس کے متعلق یقین نہ ہو کہ وہ مقصد تک پہنچائے گا یا نہیں۔

ف : اجتہاد کے مکرین نے اسی سے استدلال کیا ہے لیکن ان کا یہ استدلال غلط ہے اس لئے کہ شریعت مطہرہ نے غالب گمان کو بھی علم کے قائم مقام مانا ہے اور اجتہاد میں ظن غالب ہوتا ہے۔ (کنز العمال المعتبری)

اس کی توضیح یہ ہے کہ اعتقاد راجح اعتقاد جازم کے حکم میں ہے اس لئے کہ اجماع امت ہے کہ اگر قبضہ کے متعلق پتہ نہ چلے تو شہادت اور اجتہاد پر عمل کرنا چاہئے۔ اسی طرح اور بھی مسائل ہیں اس سے نتیجہ نکلا کہ آیت سے ثابت نہیں اتباع ظن اور عمل القیاس بالکل جائز ہی نہیں جیسا کہ ظاہر یہ فرق کا نہ سبب ہے۔

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ بَعْثُكَ كَانُ اور آنکھ اور دل كُلُّ أُولَٰئِكَ ان ہر ایک عضو سے۔

انھیں ذوی العقول قرار دے کر انسان کے اعمال کا سوال ہوگا اور یہ اعضاء انسان پر گواہی دیں گے۔ کَانَ عَنْهُ یغیر ان اعضا میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ کی طرف راجع ہے یا اس کی طرف جو ان اعضاء والے سے عمل سرزد ہوا۔ مَسْئُولٌ ○ سوال کیا ہوا یعنی ان میں سے ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ سوال ہوگا کہ جس انسان کے ساتھ تم تھے اس نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا مثلاً کان سے سوال ہوگا کہ تو نے کیا سنا اور آنکھ سے سوال ہوگا کہ تو نے کیا دیکھا اور دل سے سوال ہوگا کہ تو نے کیا جانا وغیرہ وغیرہ۔

ف: بحر العلوم میں لکھا ہے کہ آیت میں اعضا سے متعلق ہر اس فعل کی اتباع کی نہیں ہے جو ان اعضا کے تعلقات سے مجہول ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے انسان! تم وہ باتیں نہ سنبھالو جو تمہارے لئے ستانا جائز ہے اور وہ نہ دیکھو جو تمہارے لئے دیکھنا ناجائز ہیں اور اس کا ارادہ نہ کیجئے جس کے متعلق تمہیں ارادہ کرنا ناجائز ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان ہر ایک سے علیحدہ سوال کر کے ان کو ان کے اعمال کے مطابق سزا و جزا دے گا۔

سوال: آیت انہا میں زبان کا ذکر نہیں حالانکہ یہ تمام اعضاء کا سرور عضو ہے؟

جواب: کیونکہ زبان کا معاملہ سمیع پر موقوف ہے اس لئے کہ جب تک کان میں بات نہ جائے زبان اسے معلوم کر کے نہیں بول سکتی اور قیامت میں بھی زبان کے جتنے اعمال ہوں گے ان کے اسباب کان سے ہی ہوں گے۔

از اللہ وہم: آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے قلبی ارادوں پر بھی گرفت ہوگی۔ اس کی تائید دوسری آیت وَلَحْنُ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سے بھی ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے ان قلبی ارادوں پر گرفت ہوگی جو اس کے اپنے اختیار سے ہوں مثلاً قلب اعمال خبیثہ حب دنیا اور دنیا و عجب و حسد و کبر و نفاق وغیرہ انسان کے اپنے اختیار سے ہوتے ہیں اسی لئے ان پر گرفت ہوگی بخلاف ان ارادوں کے جو اس کے اختیار میں نہیں ان پر کوئی گرفت نہ ہوگی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت سے وہ خطائیں معاف فرمائی ہیں جو ان کے دلوں میں بطور وسوسہ وغیرہ واقع ہوتی ہیں۔

مسئلہ: الاشباہ والنظائر میں ہے کہ جو خیالات دل سے گزرتے ہیں ان پر کوئی مواخذہ نہیں جب تک ان کو زبان پر نہ لایا جائے یا ان پر عمل نہ کیا جائے۔

خیالات کے پانچ مراتب ہیں وہ خیالات جو انسان کے دل پر گزرتے ہیں کل پانچ ہیں:

۱۔ جو ابھی وہ جو صرف دل پر واقع ہوں۔

۲۔ خواطر، ان خیالات کو کہا جاتا ہے جو وقوع کے بعد جاری ہوں۔

۳۔ حدیث النفس، وہ خیالات جن پر عمل کرنے میں تردد ہو کہ ان پر عمل کیا جائے یا نہ۔

۴ - ہتم، وہ خیالات کہ جن پر عمل کرنے پر ترجیح کا قصد ہو جائے۔

۵ - عزم، اس قصد راجع کو مضبوط کر کیا جائے۔

مسائل فقہیہ

مسئلہ : ہوا جس پر بالاجماع مواخذہ نہ ہوگا۔ اس لئے کہ یہ بندے کے اختیار سے نہیں ہوتے اس لئے کہ وہ ایسی شے ہے کہ جس کے دل پر وارد ہوا سے دفع کرنے کی اسے قدرت حاصل نہیں اور نہ اس کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔

مسئلہ : خواطر کو دفع کر سکتا ہے جب کہ ہوا جس کا ورود ہو تو فوراً وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرے تو وہ دور ہو سکتے ہیں۔ مرفوع صحیح حدیث شریف میں ہے کہ حدیث النفس انسان کو معاف ہے جب حدیث النفس معاف ہے تو اس نے پہلے والے ہوا جس و خواطر بھی معاف ہیں۔

اعوجبہ : بعض مشائخ نے فرمایا کہ ہر خاطر انسان سے معاف ہیں لیکن مکہ مکرمہ میں اس طرح کے خیالات دل میں آئیں گے تو معاف نہ ہوں گے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مکہ معظمہ کی بجائے طائف میں سکونت پذیر رہے یہ ان کی احتیاط تھی کہ نفس پر بصورت نہیں کہ وہ اس طرح کے خیالات کا مرتکب ہوگا۔

مسئلہ : اسی قسم کے نیک ارادوں کا ثواب نہیں لکھا جاتا۔

مسئلہ : ہتم یعنی جس ارادے میں عمل کرنے کی ترجیح ہو وہ اگر نیکی سے ہو تو اس کا ثواب لکھا جاتا ہے چنانچہ صحیح حدیث شریف میں ہے کہ بے شک نیکی کے ارادہ پر ثواب لکھا جاتا ہے اور برائی نہیں لکھی جاتی لیکن فرشتہ منتظر ہوتا ہے کہ اگر وہ بندہ ارادہ کو ترک کرتا ہے تو ترک ارادہ کی بھی نیکی لکھی جاتی ہے اگر اس ارادہ کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال نامہ میں ایک برائی لکھی جاتی ہے۔

ف : یہ ایک برائی بھی اس کے ارادہ کے مطابق ارتکاب کی وجہ سے لکھی گئی۔ ورنہ ہجوم تو امت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو معاف فرمائے گئے ہیں۔

مسئلہ : عزم لینے فعل کے ارتکاب کا پختہ ارادہ کر لینے پر مواخذہ ہوگا۔ بعض نے فرمایا ہے کہ اس پر مواخذہ نہیں اس لئے کہ یہ بھی منجملہ ان ارادوں سے ہے جو امت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو معاف ہیں۔ پہلا مذہب متیقن کا ہے۔

مسئلہ : البزازیہ کتاب الکراہیۃ میں ہے کہ برائی کے عزم پر گناہ نہیں بشرطیکہ اس پر پختہ ارادہ نہ کرے اور پختہ ارادہ کرے گا تو اس عزم کا گناہ ہوگا جو راجح کے ارتکاب جیسا گناہ نہ ہوگا کیونکہ یہ عمل جوارح کا نہیں بلکہ قلب کا ہے۔

مسئلہ : بعض ایسے عزم ہیں کہ محض پختہ ارادہ سے لکھے جاتے ہیں جیسے کفر کا عزم بالجزم۔ (معاذ اللہ)

ان دس مذموم خصلتوں میں سے نویں مذموم خصلت کو اسی آیت ان السوء والبصر الخ میں بیان کیا گیا ہے

اور اس سے ظلم مراد ہے اس لئے کہ ظلم کا معنی اس پر صادق آتا ہے کہ بندے نے اپنے اعضاء و جوارح کو غیر موضوع میں استعمال کیا ہے اس کا بدل عدل ہے۔ لکھا قال :

ان السمع والبصر الى ان قال كل اولئك عند مولانا

مثلاً سمع کا ظلم یہ ہے کہ کان کو غلبۃ و لغو و آفت و بہتان و قذف و تلاشی و فواحش کے استماع میں استعمال کیا جائے اس سے عدل یہ ہے کہ اسے استماع قرآن و احادیث و علوم اور مکتبوں اور مواضع و نصیحت اور نیکی اور قول حق میں استعمال کیا جائے

۷

گذر گاہ و پندست گوش

بر بہتان و باطل شنیدن می کو تش

ترجمہ : کان قرآن و پند و نصیحت کی گذر گاہ ہے اسے بہتان و باطل کے شننے میں مت لگائیے ۔

اور آنکھ کا ظلم یہ ہے کہ اسے محرمات و شہوات اور اپنے سے اوپر والے مراتب کے دنیوی جاہ و چشم کے لوگوں اور اسباب دنیا اور اس کی زیب و زینت اور نقش و نگار کے دیکھنے میں لگایا جائے اور اس کا عدل یہ ہے کہ اسے قرآن و علوم اور باعمل علی (الصلوات) اور صلوات اویار کے چہروں اور آثار رحمت الہی کے دیکھنے میں مصروف رکھا جائے آثار رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو دیرانی کے بعد کیسے آباد فرمایا ۔ اور جن اشیاء کو دیکھے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھے۔ اسی طرح دنیوی مرتبہ کے لحاظ سے اپنے سے نیچے کے مرتبہ والے کو اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے ۔

دو چشم از پے صنع باری نکوست

نہ عیب برادر فسر و گیر دوست

ترجمہ : دو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نیک صحت کو دیکھنے کے لئے ہیں، دوست اور بھائی کے عیب دیکھنے کے لئے نہیں ہیں۔

عشق علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شرمگاہ کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ اس لئے جو آنکھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے پھر وہ بُری جگہ کے دیکھنے کے لائق نہیں۔ سبق : بے ادب و گستاخ نبوت قسم کے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ادب کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں ۔

عثمان غنی کا عشق یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے اور جب سے اپنا ہاتھ بیعت کے لئے سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر رکھا اس وقت سے پھر اپنا ہاتھ اپنی

شرنگاہ کو نہیں لگا اور جب سے قرآن مجید کی تلاوت نصیب ہوئی کچھ پیاز وغیرہ نہیں کھائے ۔
دل کا ظلم یہ ہے کہ وہ کینہ، حسد، عداوت، حب دنیا اور تعلق ماسویٰ اللہ کو قبول کرے اور اس کا عدل یہ ہے کہ وہ

اپنے آپ کو ان اوصاف ذمیبہ سے پاک و صاف رکھے اور اوصاف حمیدہ اور تعلق باخلاق اللہ سے مزیں جو سے
پیالے بیفشال از آئینہ گرد
کہ صیقل بگیرد چو رنگار خور

ترجمہ : آئینہ دل کو بار بار گرد سے پاک و صاف کر دے ورنہ جب اس پر گرد و غبار چڑھ جائے گا پھر اسے صاف
کرنا مشکل ہو جائے گا۔

وَلَا تَمْسِ فِي الْأَرْضِ

سوال : مٹی ویسے بھی زمین پر چلنے کا نام ہے پھر اسے الارض سے متید کرنے کا فائدہ؟
جواب : محض تاکید و تقریر مطلوب ہے۔

مَرَحًا بَعَثَ ذَا مَرَحٍ اس لئے کہ مَرَحاً مصدر ہے اور حال کے قائم مقام واقع ہوا ہے بمعنی متکبر و متبر۔
ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ مَرَحاً بمعنی متکبر کا چلنا۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے انسان زمین پر متکبر کی طرح مت چل۔

مسئلہ : آیت میں متکبر اور اپنے آپ کو بہت بڑا اونچا سمجھ کے چلنے سے روکا گیا ہے۔

إِنَّكَ لَن تَخِرَّنَّ الْأَرْضَ عَنْ بَئِشِكُ تَوَزِينَ كَوِ اسے چلنے سے ٹھوٹے ٹھوٹے نہیں کر سکتا۔ وَلَكِنْ تَبْلَغُ

الْجِبَالُ طُولًا ○ اور نہ ہی اپنی طاقت اور ہندئ مراتب دنیوی سے طویل پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس سے وہ طول
متکلف مراد ہے جو متکبر اپنے خیال سے اس پر پہنچنے کا پروگرام بنائے اس میں متکبر کو تکلم اور نہی کی علت بتائی گئی ہے اور
سمجھایا گیا ہے کہ متکبر طاقت ہے اس لئے کہ انسان محض اپنی طاقت اور بڑائی کے بل بوتے پر کسی فائدہ کو حاصل نہیں کر سکتا
جب تک کہ فضل اللہ شامل حال نہ ہو۔ یہ متکبران دس مذموم خصلتوں میں سے دسویں خصلت ہے اس لئے کہ اگر اُن کے چلنا
بھی متکبر سے ہوتا ہے اس کا بدل تواضع ہے جسے اللہ تعالیٰ نے إِنَّكَ لَن تَخِرَّنَّ الْجِبَالُ طُولًا میں بیان فرمایا ہے۔

ۛ

ز خاک آفریدت خداوند پاک

پس اسے بندہ افتادگی کن چو خاک

ترجمہ : اے بندہ ! تجھے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا فلہذا تجھے بھی مٹی کی طرح انکساری کرنی چاہئے۔

حدیث شریف : جو شخص اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کر اکڑ کے چلتا ہے تو وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا

کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوگا۔

وہو تو شہریت پر نیک و بد
تو سلطان و دستور و انامہ
ہمانکہ دونان گردن فدا
دریں شہر کبرست و سوداؤ
چو سلطان عنایت کند بآیدان
کب ماند آسائش بجنسردان

- ترجمہ : ۱۔ تیرا وجود نیک اور بد کا ایک مستقل شہر ہے تو اس کا بادشاہ اور تیرا عقل تیرا وزیر ہے۔
۲۔ تیرے شہر میں گردن بلند کرنے والے اور اگر کہے چلنے والے تیرا بیکرا اور غلط خیالی اور تیرے ہیں۔
۳۔ جب بادشاہ برون سے احسان و مروت کرے تو رعایا آرام و آسائش سے زندگی نہیں بسر کر سکتی۔

مُحَمَّدٌ نُوْرٌ صَلاَ اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ چلتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ گویا آپ کے چہرہ اللہ میں سورج چل رہا ہے اور میں نے آپ سے زیادہ تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا جب آپ چلتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ زمین آپ کے قدموں میں لپٹی جا رہی ہے اور ہم دوڑ کر آپ کے ساتھ چلتے لیکن آپ آرام سے چلتے تھے۔

کُلُّ ذٰلِكَ یَہِ اِشارۃ سابعۃ بچس صفات مذکور کی طرف ہے جو کہ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللہِ اٰلَہٗ اٰخَرَ سے شروع ہوئیں۔ اس پہلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کا اعتقاد مت رکھو اس کے بعد دوسری تیسری صفت کو وقتی سرایت ان لَا تَقْعُدُوا اِلَّا بِاِیْلَہِ میں بیان کیا گیا اور اس میں حکم فرمایا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کی عبادت سے نہی فرمائی اسی طرح باقی آیات کو سمجھئے کہ کسی میں امر ہے کسی میں نہی ہے وغیرہ وغیرہ۔

کَانَ نَسِیْتُمْ اِس سے افعال منہی مراد ہیں اور وہ چودہ خصلتیں مذکور ہیں اور اللہ تعالیٰ جس امر کا حکم فرماتا ہے وہ حق ہوتا ہے اور مذکورہ بالا آیات میں کل گیارہ ہیں ان میں تین پوشیدہ یعنی اشارہ سے بیان کی گئی ہیں اور باقی کو ظاہر کہ بتایا گیا ہے۔ (کنزانی بحر العلوم)

عِنْدَ سَرَاتِکَ مَكْرُوْہًا ۝ تیرے رب تعالیٰ کے ہاں مکروہ ہیں۔ یہاں پر مکروہ بننے بغرض ہے جو کہ پسندیدہ الہی کے بالمقابل ہے۔

ف : یہ مکروہ مراد الہی کے بالمقابل نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جمیع حوادث کو شامل ہے۔

رو معتزلہ ہماری تقریر بالا سے معتزلہ کا رد ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ جلد نتائج اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے متعلق نہیں رہنا اختراع
التفصیل لازم آئے گا لینے ارادہ و کراہت ۔

خلاصہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی فعل کا اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو وہ فعل اچھا ہے تو وہ اس کی شان کے لائق ہے اگر
معاذ اللہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی شان پر حرف آتا ہے پھر ظاہر ہے کہ وہ برائی کا ارادہ ہی نہیں کرتا اگر کوہ برائی کا ارادہ
نہیں کرتا تو اس کی پوری تفصیل علم کلام میں ہے۔ ہم اہلسنت تعلق ارادہ کے قائل ہیں اور شے کا تعلق بالارادہ قبیح نہیں ہاں
بندے کو اللہ تعالیٰ کی رد کی ہوتی شے کا ارتکاب ہمیں نہیں چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کراہت کو بھی حرام کا درجہ دے کر
کراہت کا ارتکاب نہیں کرتے۔ لیکن افسوس ہے اباجیہ جاہل صوفیوں کا کہ وہ کراہت کے ساتھ ساتھ حرام کے ارتکاب کو
بھی جائز سمجھتے ہیں۔

سبق اولیاء اللہ اور جاہل صوفیوں کے درمیان فرق معلوم کر کے جاہل صوفیوں سے بچنا لازم ہے اس میں عوام اولیاء اللہ
کے عشاق کو غرور و فکر کرنا لازمی اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پابندی ضروری اور بارگاہ حق اور اولیاء کرام کی
اقتدار کا ادب ملحوظ خاطر ہونا چاہئے۔

ذَٰلِكَ يَ اشَارَہ مَذکورہ بالا احکام لینے اوصاف مذمومہ و محمودہ کی طرف اشارہ ہے۔ مِمَّا اَوْحَى الْيَلْبَہ مَرَاتِلَہ
ان امور سے ہیں جو رب تعالیٰ نے آپ کی طرف ہدایہ دی بھیجے ہیں یہ جن بیانیر ہے یا تمہیں ہے اور مِنَ الْحِکْمَہ
حال ہے وہ حکمت ہے جسے علم شرائع اور معرفت حق لہذا کہنا جاتا ہے یہی حکمت نظر کا مقصود اعظم اور تمام سے عمدہ اور اس پر عمل
کرنا فلاح و بہبود ہے اور یہی حکمت علیہ ہے یا یہ ان احکام حکم سے ہے کہ اس کے بعد اس کا بدلنا اور منسوخ ہونا ناممکن ہے
وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن مراد آپ کی امت کے وہ افراد ہیں
جن سے منہی کے خلاف کا صدور ممکن ہے اس کا نگراد محض تنبیہ کے لئے ہے اس لئے توحید انسان کے جملہ امور کا مبداء و منتہی ہے
اس لئے کہ جو توحید سے محروم ہے اس کے جملہ اعمال بے کار اور اس کی تمام مساعی ضائع ہیں اس لئے کہ توحید ہی جملہ اعمال کی
مرتاج ہے جو توحید کا قائل نہیں اسے معلوم نفع دین گے نہ حکمت۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے حکماء نے علوم و حکمت میں پر دواز
کی اور اپنے نمون کے بل بوتے پر آسمانوں پر چھلا گئیں لگائیں لیکن بے سود جب کہ ان کے ہاں توحید کی دولت نہیں تھی تو انہیں
حکمتوں اور فلسفوں کی کتابیں کام دے سکیں اور وہ دین حق سے بھٹکے اور گمراہ ہو کر دائمی نعمتوں لینے بہشت سے محروم رہے۔
رابطہ : شرک کی مذمت کے بعد اب اس کا دنیوی نتیجہ بتایا کہ مفتقد مذموم ماخذ ولا پس اے مخاطب! شرک کے تم
مذموم و مخند دل ٹھہرے۔

اور یہاں پر اس دنیوی انجام کا تجزیہ انہوی یوں واضح فرمایا کہ فَتَقْلِبْ فِي جَهَنَّمَ مَكُومًا پَس اے مخاطب!
تم قیامت میں جہنم میں ڈالے جاؤ گے تو تم اپنے نفس پر ملامت اور اس کی مذمت کرتے ہو گے اور تمام لوگ اور فرشتے بھی

تمیں ملامت کریں گے۔ مَذْحُوساً مطرود و مطروح یعنی رحمت الہی سے دور ہونے کے باوجود ہر خیر و برکت سے محروم رکھا جائے گا۔

ف؛ توحید جملہ حسنات کی بڑا اور شرک جملہ سیئات کا اصل ہے۔
 ف؛ توحید جملہ حسنات کی بڑا اور شرک جملہ سیئات کا اصل ہے۔

تفسیر صوفیانہ
 کَلَّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جب کافر کہتا ہے تو اس کے دل سے کفر کی تاریکیاں دور ہو کر نور توحید آ جاتا ہے اور جب مومن کہتا ہے تو اس کے دل سے نفس کی ظلمات دور ہو کر نور واحدیت ثابت ہو جاتا ہے جو اس کو دن میں ہزار دفعہ پڑھتا ہے اس کے دل سے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ محسوس کرتا ہے جو پردے ہزاروں دفعہ کئے سے اٹھے وہ پہلی دفعہ کئے سے نہیں اٹھے تھے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مقام بہت بلند اور غیر منتہی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ سِرَابٍ فِي عِلْمِ

یہ یقین اولیاء کرام کا فرمودہ ہے جسے ہم نے اوپر نقل کیا ہے

اے برادر بے نہایت درگیز

ہر کجا کہ مے دمی باشد ماست

ترجمہ: اے بھائی وہ درگاہ بے نہایت ہے جہاں جاؤ گے اس کی ذات ہوگی فلہذا آگے بڑھے جلو، ٹھہریو

مت۔

ملفوظ ولی اللہ: حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ! ہمیں تیرے ذکر سے دنیا سلامت اور تیری عفو سے آخرت بخلی اور تیرے دیدار سے ہی بہشت مبارک۔

حدیث شریف: دنیا و ما فیہا طعون ہے سوائے ذکر الہی اور وہ عمل جو اس کے موافق ہے یا عالم دین اور طالب

علوم اسلامی۔

نکتہ صوفیانہ: توحید بنی اثبات الوحدت اور موجدہ صاحب کمال ہوتا ہے جو کثرت سے نکل کر دائرہ وحدت میں پہنچ جاتے۔

حضرت شیخ ابوالحسن رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک بندہ خدا فلاں پہاڑ کی غاریں ولی اللہ کی آرزو برسوں عبادت الہی میں مشغول ہے لیکن انکی زیارت کے لئے وہاں چلا گیا جو نہی اس کے دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے سنا کہ وہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ! تیرے بعض بندوں نے تجھ سے تسخیر خلق مانگی تو نے انہیں اپنے فضل و کرم سے ان کی مراد پوری فرمائی اور میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ اپنی مخلوق کو میرے تعلقات سے دور فرما دے تاکہ میں

فراغت سے تیری بارگاہ میں التجار کرکوں۔

ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس مقام کے حقائق عطا فرماتے اور ہر لحظہ اپنے حضور میں حاضری کی توفیق بخشے۔ (آمین)

حکایت ایک بادشاہ اپنے وزیر میں سے ایک وزیر کے ساتھ بہت بڑی محبت کرتا تھا دوسرے وزراء اس کے ساتھ حسد کرتے اور طرح طرح کے الزام لگا کر اسے بادشاہ کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرتے۔ ایک دن بادشاہ کو خیال ہوا کہ وزراء کو اپنے مخصوص وزیر کی محبت و عشق کا ثبوت پیش کرے چنانچہ حکم فرمایا کہ محل شاہی خوب سجا کر اس کے اندر خزانہ کا دروازہ کھول دیا جائے۔ بادشاہ نے شاہی محل میں تمام وزراء کو بلا کر فرمایا کہ خزانہ شاہی سے جس کا جو جی چاہے لے جائے۔ اس سے کسی نے جواہر اٹھائے کسی نے موتی کسی نے کچھ کسی نے کچھ۔ وہ وزیر جس پر دوسرے وزراء حسد کرتے تھے اس نے اٹھ کر بادشاہ کے ہاتھ تمام لئے اور عرض کی مجھے تو زور و دولت جواہر موتی کی ضرورت نہیں مجھے تو صرف آپ کی ذات چاہیے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

گدائے کوئے تو از ہشت علا مستفیست

اسیر عشق تو از ہر دو کون آزادست

ترجمہ: تیرے درگاہِ تہشت سے نالاں ہے تیرے عشق کا اسیر دونوں جہانوں سے آزاد ہے۔

یعنی عاشق صادق صرف محبوب کو چاہتا ہے اسی لئے وہ ہر حالت میں محبوب کے سوا ہر شے سے فارغ ہوتا ہے۔ (اسی لئے ہمارے دور کے ایک شاعر نے کہا ہے

پردانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس
مدیق کے لئے خدا کا رسول بس

اَفَاَصْفَكُمْ سَابِقَكُمْ بِالْبَيْنِ وَ اَتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَا شَاطِئَہِ ان قائلین کو خطاب ہے جو کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں اور خود لڑکیوں سے نفرت اور لڑکوں کو پسند کرتے تھے باوجود ایں ہمہ لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا: الاصفاء بالشیء یعنی کسی شے کو خالص اپنے لئے مقرر کرنا یہ ہجرۃ الحکار کا اور فناء ماطفہ ہے اس کا مطوف علیہ مذکور ہے جس کی تفسیر اس کا مابعد کرتا ہے اور نبات کو اناتھ سے تعبیر کرنے میں ان کی خاست کی طرف اشارہ ہے اس لئے کہ انوش حیوان کی خیس ترین جنس ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اے کافرو! کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے اوپر فضیلت دی ہے کہ تمہیں افضل الاولاد سے نوازا ہے اور انہیں خالص تمہارے لئے مقرر فرمایا ہے اور اپنے لئے نہیں اور انہی اولاد کو اختیار فرمایا۔ اسی طرح کا مضمون السکم الذکور لہ الانثی میں ہے۔

وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذْكُرُوا وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ إِلَّا الْفُتُورَ ۝ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ
 كَمَا يَقُولُونَ إِذْ أَتَا بَنُو الْعَرْشِ سَبِيلَكَ ۝ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا
 كَبِيرًا ۝ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِيحُ بِحَمْدِهِ
 وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ خَلِيمًا عَفُورًا ۝ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ
 الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسُورًا ۝ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ
 وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ سَمِعْتُمْ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا وَلَوْ أَنَّ عَلَى آدَامَ مِنْهُ نَفُوسٌ ۝ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَعِينُونَ
 بِهِ إِذْ يَتِمُّونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا سَرَجًا مَنُحُورًا ۝
 أَنْظَرْ كَيْفَ ضَرَبُوا الْآمَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝ وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا
 أَرَأَيْتُمْ لِمَبْعُوثِينَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ قُلْ كُونُوا حِجَابًا ۝ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ
 فَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۝ فَسَيُقْضَوْنَ إِلَيْكَ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ
 مَلَأْتُمْ هَوَاطِرَ أُنْفُسِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَكُمْ قَرِيبًا ۝ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَتَقُولُونَ
 إِنْ لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۝

ترجمہ: اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ خوب سمجھیں اور ان کی توفرت
 ہی بڑھتی ہے۔ فرمائیے اگر اس کے ساتھ اور وجود ہوتے جیسا یہ کہتے ہیں تو اس وقت یہ عرش والے کی طرف کوئی راستہ
 تلاش کر لیا ہوتا۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور برتری اور اسے بڑی برتری ہے۔ ساتوں آسمانوں اور زمینیں
 اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح بولتے ہیں اور کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی
 نہ بیان کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے بے شک وہ حلیم بخشنے والا ہے۔ اور جب آپ نے قرآن پڑھا تو ہم نے
 آپ کے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پوشیدہ پردہ ڈال دیا۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر
 حجابات ڈال دیئے کہ وہ اسے سمجھیں اور ان کے کانوں پر ٹینٹ اور جب آپ نے قرآن میں اپنے واحد لا شریک رب
 کا ذکر کیا تو وہ نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ ہم خوب جانتے ہیں جس نیت سے وہ سنتے ہیں جب وہ آپ
 کی طرف لگاتے ہیں اور جب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایسے آدمی کی اتباع کر رہے
 ہو جس پر جادو ہے۔ دیکھئے انھوں نے آپ کے لئے کیسی مثالیں دی ہیں سو وہ گمراہ ہوئے تو وہ راہ نہیں پا سکتے۔
 اور انھوں نے کہا کہ جب ہم ٹہریں اور پورا ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم از سر نو پیدا ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ فرمائیے
 کہ تم پتھر یا لہا ہو جاؤ۔ یا کوئی اور مخلوق جو تمھارے ذہن میں بہت بڑی ہو پھر آپ پوچھیں گے کہ ہیں کون پھر زندہ کرے
 گا فرمائیے وہی جس نے تمھیں پہلی بار پیدا کیا تو آپ کے سامنے سر ہلا کر کہیں گے کہ کب ہو گا فرمائیے شاید وہ

قریب ہی ہو۔ جس دن وہ تم کو بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے حاضری دو گے اور گمان کرو گے کہ تم بہت کم مدت ٹھہرے تھے۔

(بقیہ صفحہ ۱)

اس طرح کا ہونا حکمت کے بھی خلاف ہے اور نہ ہی اس کے متعلق تمہارے عقول گواہی دیتے ہیں اور نہ ہی اس کی عادت ہے کہ آقا کے لئے رومی اور ہمیں چیزیں اور غلاموں کے لئے اعلیٰ اور بہتر اور تر چیزیں ہوں۔
ف: کاشفی نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لڑکے منتخب فرمائے اور اپنے لئے فرشتوں کو لڑکیاں مقرر فرمائیں اور یہ عادت کے خلاف ہے کہ جب لڑکیوں سے تنگ ہو اور لڑکوں پر نازاں ہو پھر تنگی مالی چیزیں اللہ تعالیٰ کے لئے اور فخر و ناز والی چیزیں تمہارے لئے۔

اِنَّكُمْ لَتَقْوُلُوْنَ بے شک اولاد کی نسبت کا تمہارا قول۔ قَوْلًا عَظِيْمًا بہت بڑا بھاری قول ہے۔ ایسے قول کی کوئی بھی جرات نہیں کر سکتا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو اجسام متبادلہ اور سرخ الزوال اشیاء کے قبیل سے بناتے ہو اور پھر اولاد میں سے خالص ترین کو اللہ تعالیٰ کی اور اعلیٰ قسم کی اولاد لینے لڑکوں کو اپنے لئے خاص کرتے ہو اور پھر وہ جو اشرف المخلوق ملائکہ ہیں انہیں انوثت سے موصوف ہو حالانکہ انوثت حیوان کے اوصاف سے خالص ترین وصف ہے۔

تفسیر صوفیانہ

تاویلات نجیہ میں ہے کہ آیت میں انسان کی غلویت و جہولیت کے کمال کی طرف اشارہ ہے اس کا کمال جہولیت قویہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو جنس حیوانات سے سمجھا اور یہوانا۔ کا خاصہ توالد و تناسل ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے اوصاف سے منزہ اور پاک ہے اور اس کا کمال غلویت یہ ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ توالد و تناسل کی ضرورت بقائے نسل کے لئے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو تو بالذات بقا اور وہ ابدی سرمدی ہے اسے بقائے جنس کے لئے توالد و تناسل کی کیا ضرورت ہے اور اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جنس سے پاک اور منزہ ہے اور ملائکہ اس کی جنس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ازلی وابدی خالق ہے اور فرشتے مخلوق اور اسی کی پیدا کردہ ہیں اور اس کے کمال غلویت و جہولیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں لڑکے بخشے اور خود اپنے لئے لڑکیاں منتخب فرمائیں یہ قول (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کی جہالت کی طرف نسبت کرنے کے مترادف ہے کیونکہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کو لڑکوں کی لڑکیوں پر فضیلت کا علم نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّكُمْ لَتَقْوُلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا یعنی تمہارا یہ قول تمہارے کمال غلویت و جہولیت پر دلالت کرتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اُوْرَبَّیْہِ شَکْہِمْ نَیْہِ مَعْنٰی بِلَانِ کَیَا اُوْرَبَّارِ بَارِ بَتَا یَا۔

کاشفی نے اس کا ترجمہ لکھا کہ ہم نے بار بار دلائل دے کر سمجھایا ہے کہ میں اولاد سے منزہ اور پاک ہوں۔
 فِيْ هٰذَا النِّصْرِ اِنْ اِسْ قُرْآنِ مِیْدِیْنِ مَقْدَمَاتِ پُر اِسْ قَسْمِ كَے دَلّٰلِیْنِ بِلَانِ كَے كَے ہِیْنِ۔ لَیْذَ كَیْوَ اَدَا كَہ
 قُرْآنِ مِیْدِیْنِ كَے دَلّٰلِیْنِ پُر كَہ لَعِیْمَتِ حَاصِلِ كَرِیْنِ اُوْر اِپْنِے غَلَطِ اَقْوَالِ اُوْر كُنْدَے عَقَائِدَے بَارِ اُجَابِیْنِ۔ وَ مَا یَزِیْدُ هُمْ
 حَالًا كَہ اُنْھِیْنِ ہِمَارَے دَلّٰلِیْنِ دِیْوَہِ نَہْ پُر حَیَا۔ اِلَّا نَقُوْرًا مَگْرِ نَفَرْتِ كُو لَیْنِ وَہِ دَلّٰلِیْنِ كَہ بَجَاے حَقِّ كِی طَرَفِ رَجوعِ كَرْنِے
 كَے اَلْمَا حَقِّ سے دُور ہو كَے۔ قُلْ اے پیارے حبیبِ صلّے اللہ علیہ وسلم اُنْھِیْنِ حَقِّ كَے اظہارِ اُوْر باطل كَے ابطال كَے لئے
 دُوسرے طریقے سے فرمائیے۔ تَوَكَّنَ مَعَهُ اِلٰهَةٌ اِگْرا اللہ تعالٰے كَے سَا تَحْہِ اُوْر مَعْبُودِ ہوتے۔ كَمَا یَقُولُوْنَ
 جِیْسے تَم كَے ہُو اُوْر اے كَافِرُوْا اُنْھَارِ اِیْسِیْ پُتہ عَقِیْدَہ ہے اُوْر یہ كَافِ مَلا مَنصُوب ہے اِس لئے كَہ یہ مَصْدَرِ مَحْذُوفِ كِی صِفْتِ ہے
 دَر اَصْلِ عِبَارَتِ یُوْنِ تَحِیْ، كَوْنَا مَشَابِہَا یَا یَقُولُوْنَ اِیْہَاں پُر شَابِہْتِ بَیْنِے مِرَافَقَتِ وَ مَطَابَقَتِ ہے۔ اِذَا اَلْبَتَّعُوْا اِلٰی
 ذِی الْعَرْشِ اِسْ وَقْتِ وَہِ مَعْبُودِ اِنْ باطلِ طَلَبِ كرتے صَا حِبِ عَرْشِ لَیْنِ وَہِ چُوْ عَلِی الْاِطْلَاقِ اِسْ كَا مَلِكِ اُوْر رُبُوبِیْتِ كِی طَرَفِ
 سَبِیْلًا رَاسْتِ، غَلْبَہِ پَانِے اُوْر اُسْنِے رُكْنِے كَے لئے لَیْنِے تَا كَہ وَہِ رُپِ حَقِّیْقِ پُر غَلْبَہِ پائیْنِ اُوْر اِسْ پُر غَلْبَہِ كرتے كَے اِپْنِے سے حِیْبِ
 وَ عِجْزِ كُو دُور كَرِیْنِ جِیْسَا كَہ بَادِشَہُوْنِ كَاطَرِ لَیْقَہِ ہے كُوہِ اِیْكِ دُوسرے پُر بَرِّیْ كَے طُورِ پُر غَلْبَہِ اُوْر حَكْمِ كَیَا كرتے ہِیْنِ اِسْ وَیْلِ سے كَافِرُوْنِ
 كَا مَنہِ بِنْدِ كَیَا ہے وَہِ اِسْ طَرَحِ كَہ اُنْ كَے مَعْبُودِ اِنْ باطلِ یا مَعْبُودِ حَقِّ سے بڑے ہِیْنِ یا اِسْ كَے بَرَابَرِ یا اِسْ سے دَرَجِہِ مِیْنِ كَمِ ہِیْنِ۔ اِگْرِ
 وَہِ مَعْبُودِ حَقِّیْقِ سے بڑے ہِیْنِ تَوَا اُنْھِیْنِ چاہتے كَہ وَہِ اِسْ كَا مَقَابِلِ كرتے كَے اِسْ پُر غَلْبَہِ پائیْنِ اُوْر رُبُوبِیْتِ اُوْر عَرْشِ كِی شَاہِیْ اِسْ سے
 چھِیْنِ لَیْنِ جِیْسَا كَہ بَادِشَہُوْنِ كِی عَادَتِ ہے Kُوہِ اِپْنِے سے كُز دُورُوْنِ پُر غَلْبَہِ پَا كَرِ اُنْ سے شَاہِیْ چھِیْنِ لَیْتِے ہِیْنِ۔ اَیْتِ مِیْنِ بَرہَانِ
 تَمَانِغِ كِی طَرَفِ اِشَارَہِ ہے پہلے اِسْ اَیْتِ كُو قِیَاسِ اسْتِثْنَائِیْ بِنَا كَرِ پھر اِسْ سے نَقِیضِ تَمَالِیْ كَا اسْتِثْنَا كَیَا گِیَا۔ اُوْر اِگْرِ وَہِ مَعْبُودِ اِنْ
 باطلِ كَے بَرَابَرِ ہِیْنِ تَوَہْمِیْ رَیْسِیْنِ چاہِیْنِ گے Kَہ اُنْ كَے بَرَابَرِ كَا اِیْكِ كِیے حُكُومَتِ وَ سُلْطَنَتِ كرتے رہا ہے جَبِ Kَہ وَہِ اِسْ كِی طَرَحِ بَہْتِ
 بَرْہِیْ جَمَاعَتِ مَعْبُودِ ہِیْنِ اِسی لَآذِہِ سے وَہِ اِسْ سے جُھگڑِیْنِ اُوْر اِسْ سے شَاہِیْ وَ سُلْطَنَتِ چھِیْنِ لَیْنِ اِگْرِ وَہِ اِسْ سے دَرَجِہِ مِیْنِ كَمِ ہِیْنِ
 تَوَا قِصِ الوِہِیْتِ كَے قَابِلِ نَہِیْنِ۔ اِذَا اَلْبَتَّعُوْا اِلٰی ذِی الْعَرْشِ سَبِیْلًا اِسْ وَقْتِ طَلَبِ كَرِیْنِ عَرْشِ كَامِلِ كَے مَالِكِ فِی الْاَوَہِیْتِ
 كِی طَرَفِ رَاسْتِ خَدْمَتِ وَ مَعْبُودِیْتِ قُرْبَتِ كَے لئے۔ اَیْتِ مِیْنِ اَفْزَانِیْ كِی طَرَفِ اِشَارَہِ ہے اِسْ كِی صُورَتِ یُوْنِ ہوگی۔ وَ فَرَضِ
 مَعَهُ اِلٰهَةٌ تَقَرُّوْا اِلَیْہِ بِالطَّاعَةِ وَ كَلِّمْ تَقَرُّوْا اِلَیْہِ بَہَا لَا یَكُوْنُ اِلٰهَةٌ فَمَا فَرَضِ اِلٰهَةٌ لَا یَكُوْنُ اِلٰهَةٌ۔
 یہاں پَر لُو اِتْنَا عِیْہِیْنِ بَكْرِ شَرْطِیْہِ ہے۔

ف : یہاں پُر مَعْبُودِے اُنْ كَے وَہِ جَزْوَی الْعُقُولِ مَعْبُودِ مَرادِ ہِیْنِ بَخْشِیْنِ اُنْھُوْنِ نے اِپْنِے زَعْمِ فَاَسَدِ سے مَعْبُودِ مَفْزُوكَرِ كَے تَحِیْ۔
 جِیْسے مِیْسِیْ وَ عَزِیْرِ وَ طَا كَہ طَیْمِ السَّلَام۔ (كُنَا فِی التَّوَالِیْطِ النِّمِیْعِ حَاشِیْ سَحْمِی الْمَفْتِیْ،

سُبْحَتِ اس کی ذات کے لئے وہ تنزیہ ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ وَتَعَالٰی اور بلند یعنی دور ہے۔
 عَمَّا يَقُولُونَ اس سے جو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اور معبود ہیں اور اس کی لڑکیاں ہیں۔
 بحر العلوم میں ہے کہ اس میں تنزیہ اور تعجب ہے ان کے اقوال سے دراصل عبارت یوں ہوگی: مَا اَبْعَدَ مِنْ لَه
 الملائکۃ اور ربوبیت والے کی شان سے بعید ہے اور اس کی شان بہت بلند ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں۔
 عَلُوًّا یہ مجرد رمزیہ یعنی تعالیٰ کے قائم مقام ہے جیسے وَاللّٰهُ اَجْبَدُکُمْ مِنَ الْاَسْوَءِ نَبَاتًا میں مصدر مجسود
 نباتا انباتا مزید کے قائم مقام ہے۔

کَبِیْرًا ○ بہت بڑا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی بڑا نہیں کہوں نہ ہو جب کہ وہ وجود کے غایت کے انتہائی درجہ یعنی
 وجوب ذاتی پر ہے کہ جس کے بعد اور کوئی درجہ نہیں اور وہ جو کہتے ہیں کہ اس کے لئے شریک اور اس کی اولاد ہے یہ بھی عدم کے
 انتہائی یعنی درجہ اقصاء میں ہے۔
 جیسے مشرکین کے وہی معبود ہیں ایسے ہی کمزور اہل ایمان کا حال ہے کہ وہ اپنی جہالت و غفلت سے نفس کی خواہشات
 کو معبود بنایا ہے کما قال :

اَدَايْتُ مِنْ اتَّخَذَ الْهَلْهَلُ هَوَا

اسی طرح بعض بدبخت وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زوجہ کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے یعنی عورتوں کی اطاعت میں ایسے
 سرست ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے اور بعض ایسے بدقسمت ہیں جو اپنی تجارت کو اپنا معبود سمجھتے ہیں کہ
 وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ترک کر کے رات دن اس کے مشغلہ میں مصروف رہتے ہیں۔

حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ نماز پڑھتے وقت جب ایاہ نعبد و ایاہ نستعین
 حکایت پڑھتے تو فوراً بے ہوش ہو جاتے۔ آپ سے وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا وہ اس لئے کہ ادھر تو میں اللہ تعالیٰ
 سے ایاہ نعبد عرض کرتا ہوں ادھر نفس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہوں اور ادھر ایاہ نستعین کہتا ہوں
 اور پھر غیروں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہوں سے

اے تو بندہ این جہاں مجھوں جان

چند گوئی خویش را خواجہ جہاں

خدمت دیگر کنی ہر صبح و شام

واگہی گوئی کہ من حق را اعلام

بندہ حق در درش باشد مستقیم

باحلوص و اعتقاد مستقیم

ترجمہ: ① اے فلاں تو اسی جہان کی چیزوں کی محبت میں چھٹا ہوا ہے اور دعوائے کرتا ہے کہ میں اس جہان میں سردار ہوں۔

② دنیا میں خدمت تو خیروں کی کرتا ہے اور دعویدار ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔

سبق ③ حق تعالیٰ کا بندہ وہی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے دروازہ پر اخلاص اور اعتقاد سقیم کے ساتھ پڑا رہتا ہے۔ عاقل پر لازم ہے کہ ہر وقت ذکر توحید میں مصروف رہے اور ہر وقت اس مہم کی تجدید کرے جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں روز ازل ہوا تھا اس لئے کہ مغفرت اور ابراہیمیت کے درجات کی طرف ترقی کا سبب یہی عمل ہے جیسا کہ یقین والوں پر بھی نہیں۔

اعجازِ کلمہ طیبہ مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا تو وہ چونکہ اس کی تمام مخلوقات سے بڑا ہے اسی لئے پیدا ہوتے ہی چلنے لگا اور چوبیس ہزار سال تک ہٹا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حرکت سے باز رکھنے کے لئے چوبیس حروف یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) عرش کے سامنے ظاہر فرمائے تو عرش چلنے سے ٹک گیا اور چوبیس ہزار سال تک رکا رہا۔ چوبیس ہزار سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے سب سے پہلے پیدا فرمایا تو اسے اس کلمہ کے پڑھنے کا حکم فرمایا تو چونکہ اس نے یہ کلمہ پڑھا تو عرش چلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا تم جا۔ اس نے عرض کی، یا اللہ تعالیٰ! میں کیسے تم جاؤں جب تک اس کلمہ کے پڑھنے والے کو نہیں بخشے گا، میں ہٹا رہوں گا! اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جا، میں نے تیری بیدار نشی سے ہزار سال پہلے قسم کھائی تھی کہ کلمہ توحید پڑھنے والے کو ضرور بخشوں گا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔

مُتَبِّحٌ لِّلْمُتَبِّحِ وَالْاَسْمَاءُ مِّنْ فِیْہِمْ ۙ اَسْمَانِ اَوْ زَمَیْنِ اَوْ اَنْ اَنْدَرِہِمْ ۙ وَلَے

سب کئے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔

ف والتبیح یعنی نقائص امکان و حدوث سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور تمام نقائص امکان و حدوث سے اس کی تجید اور آسمانوں اور زمینوں کی تسبیح سے عالی مراد ہے گویا یہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ صانع و خالق کا وجود اور وہ بہت بڑی قدرت اور حکمت والا ہے اور من فیہم سے ملائکہ اور جن اور انسان مراد ہیں اور ان کی سے متقابل تسبیح مراد ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی تسبیح کرنے والا تسبیح کہتا ہے تو سننے والا اسے سن لیتا ہے یا بطریق عموم المجاز مطلق تسبیح مراد ہے جو زبان حال و زبان مقال ہر دونوں کو شامل ہے لینے ایسے قول و عمل کا صدور جو ذات حق کی تنزیہ پر دلالت کرے اس تقریر پر لفظ تسبیح مشترک لفظ ہے کہ ہر وہ شے جو اللہ تعالیٰ سے نقائص حدوث و امکان کا دغیبہ کرے اسے تسبیح کہا جائے گا خواہ وہ مقال سے متعلق ہو یا حال سے۔

وَإِنْ مِّن شَيْءٍ اس سے تمام اشیا (حیوانات ہوں یا نباتات) مراد ہیں یعنی یہ تمام اشیا اللہ تعالیٰ کی صنعت و قدرت و حکمت پر دلالت کرتی ہے۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ یہ اشیا اللہ تعالیٰ سے نقصان و عیوب کی تنزیہ اور اس کے صفات کمال کا اظہار کرتی ہیں۔
ف: ایہ ان تانیہ ہے۔

إِلَّا يَسْبَحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ الفقد بمعنی حکم کی غرض اس کے بولنے سے سمجھنا۔ اب منہ یہ ہوگا کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے لیکن اسے مشرک و اتم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، اس لئے کہ وہ نظر صیح کہ جس سے ایسی تسبیحات سمجھی جاتی ہے تمہارے ہاں وہ نظر نہیں۔ یہ ہم نے اس لئے کہا کہ اگر ان سے پوچھا جاتا کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس کے باوجود کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کی اتنی بہت بڑی قدرت کے قائل بھی ہیں تو پھر بھی اس ذات کے ساتھ اور عبادان باطلہ کو شریک ٹھہراتے ہیں اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ گویا وہ صنعت باری تعالیٰ اور قدرت حق تعالیٰ کو دیکھتے ہی نہیں اسی لئے اس کی توحید کا اقرار نہیں کرتے ورنہ جس کی نظر صیح ہوتی ہے وہ لازماً اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور یہ ہر دونوں باتوں کے خلاف ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ تسبیح اشیا نہیں سنتے۔ اسی لئے انھیں ذات حق تعالیٰ کی صنعت اور اس کی قدرت کے دلائل محسوس نہیں ہوتے۔ اِنَّهُ كَانَ حَدِيثًا مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰی حَلِيمٌ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم باوجود کبر و تدبر فی الالہ سے اعراض اور شریک کرنے میں منہمک ہو لیکن پھر بھی تم پر عذاب نازل کرنے کی عجلت نہیں فرماتا اور اللہ جلیم اگر اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ہو تو اس کا منہ ہوگا کہ ظالم سے ظلم کے بدلہ لینے میں تاخیر کرنا اور اگر اس کا اطلاق مخلوق پر ہو تو اس کا منہ ہوگا غضب کے وقت جوش میں قلب کو مطمئن کرنا۔ غَفُورٌ اَوْ تَوَّابٌ جو تم میں سے توبہ کرے اور توحید کی طرف رجوع کرے اس کے لئے غفور ہے۔ یہ تقریر دوبارہ تسبیح اشیا زخمی اور بیضادھی و ابوالسعود و دیگران کے اہل ظواہر ہم لو کا مذہب ہے۔

تسبیح اشیا کی تحقیق حضرت ایشخ علی السمرقندس قدس سرہ نے بحر العلوم میں لکھا ہے کہ سلف صالحین کا مذہب ہے کہ آیت میں ہر دونوں جگہ پر تسبیح تحقیقی مراد ہے اور یہی صیح تر ہے وہ اس لئے کہ جب ہم مانتے ہیں کہ جادات بھی گفتگو کرتے ہیں تو ان کی تسبیح بھی مقالی مانتی چاہئے۔ اس کے دلائل شاہد ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ منظر کے اس حجر اسود بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے پتھر (حجر اسود) کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر صلوٰۃ

وسلام پڑھتا تھا۔ اسے اب بھی میں جانتا ہوں۔

تسبیح الطعام: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جس طعام کو کھاتے تھے تو ہم اس کی تسبیح اپنے کانوں

سے سنتے تھے۔

دلیل (۲) قرآن مجید کے صریح نصوص موجود ہیں کہ قیامت میں انسان پر اس کے اعضاء اور اس کا چہرہ اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ (اس سے جمادات کی حقیقی گفتگو کا ثبوت ملتا ہے)

(۴) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب تبیح پڑھتے تو ان کے جواب میں پہاڑ بھی تبیح پڑھتے تھے۔

(۵) حضرت مجاہد نے فرمایا کہ ہر شے خواہ وہ ذی حیات ہو یا جماد وہ اللہ تعالیٰ کی تبیح پڑھتی ہے اور ان کی تبیح یہ ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔

(۶) حضرت مقداد بن معدیکرب نے فرمایا کہ خشک مٹی جب تک تر نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی تبیح پڑھتی ہے اسی طرح خبروزہ کو بھی جب تک اپنی جگہ سے توڑا نہ جائے وہ اللہ تعالیٰ کی تبیح پڑھتا ہے اسی طرح پتے جب تک درخت سے نہیں توڑے جاتے اور پانی جب تک جاری رہتا ہے اور کپڑا جب تک جدید رہتا ہے جب وہ میلا ہو جاتا ہے تو تبیح ترک کر دیتا ہے اسی طرح وحشی اور پرندہ جب بولتے ہیں تو تبیح پڑھتے ہیں جب خاموش ہوتے ہیں تو تبیح ترک کر دیتے ہیں۔

(۷) حدیث شریف میں ہے کہ بھلی دریا سے اس وقت پکڑی جاسکتی ہے اور پرندہ بھی اس وقت گرفتار کیا جاسکتا ہے جب وہ تبیح الہی سے غافل ہوتے ہیں۔ (کذا فی المدرک)

(۸) امام نخعی نے فرمایا کہ ہر شے ذی حیات ہو یا جماد، اللہ تعالیٰ کی تبیح پڑھتی ہے یہاں تک کہ جب دروازہ بند یا کھولا جاتا ہے اور اس سے جو آواز نکلتی ہے وہ اس کی تبیح کی آواز ہوتی ہے اسی طرح چھت کے ٹوٹنے کے وقت جو آواز نکلتی ہے وہ بھی اس کی تبیح کی آواز ہوتی ہے۔

(۹) حضرت عکرمہ نے فرمایا کہ درخت اور ستون تبیح پڑھتے اور درخت اور انگوری تبیح پڑھتی ہے جب تک اسے کاٹا نہ جائے یا وہ خشک نہ ہو۔

(۱۰) الکواشی میں ہے کہ ان کا ذکر تبیح کرنا عطلا و تفلأ ممکن ہے۔

(۱۱) خبائز الخلاصہ میں ہے کہ قبرستان کے درختوں اور اس کی گھاس کو بلا ضرورت کاٹنا مکروہ ہے اس لئے کہ وہ ذکر الہی اور تبیح حق میں مشغول ہوتے ہیں۔

(۱۲) الملتقط میں ہے کہ پرانے گورستان کہ جس کے نشانات بھی مٹ گئے ہوں لوگوں کو اسے اپنے کام میں نہ لانا چاہئے یعنی نہ وہ اس میں مکانات تعمیر کریں نہ اس میں جانوروں کو باندھیں اور نہ اس کا گھاس اور نہ درخت وغیرہ کاٹیں۔

(۱۳) رد و لمایہ و دیوبندیہ قرآن مجید سے سھول برکات تو بطریق اولیٰ ہے۔ اس لئے کہ یہ اشرف الازکار تمام فتح القرب میں ہے کہ جب جمادات کی تبیح سے برکات حاصل ہوتے ہیں تو

ذکر دل سے برگزیدہ ذکر) ہے بالخصوص مرد صالح سے قرآن مجید سننے سے مزید فیوض و برکات نصیب ہوتے ہیں اسی لئے علماء کرام و فقہائے عظام نے فرمایا:

استحب العلماء قراءۃ القرآن عند القبر^۱ قبر کے نزدیک قرآن مجید پڑھنا مستحب ہے۔

[اولیٰ غفرلہ اہل اسلام کو عرض رہا ہے کہ ہمارے دور کے معتزلہ قبر کے نزدیک قرآن مجید پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں اور طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتے ہیں اگر ان کو پیسے دے کر ہزاروں قبروں پر قرآن پڑھاؤ تو اہلسنت بن جاتے ہیں اور پیسے کی وجہ سے بدعت بھول جاتے ہیں بلکہ اپنی خباثت طبعی پر آجائیں تو پھر ہندوؤں کی تصویر کے سامنے بھی قرآن مجید پڑھنے سے نہیں بچ سکتے۔^۲ (حافظ بیعت اللہ (دیوبندی) اگرچہ جلیل القدر علماء ہند اور حضرت بابا خضر محمد (دیوبندی) سابق سرپرست جمعیۃ العلماء ہند، کانپوری نے ہما تم گاندھی (ہندو) کی روح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے قرآن کریم کی آیتیں اس (گاندھی ہندو) کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں اور ان کی روح کو بخش دیں۔^۳ اہل اسلام، بھائیو! غور کر کے اُسے پڑھنے پھر ان لوگوں کی چالوں سے بچنے کی کوشش کیجئے۔

وما علینا الا البلاغ ۴

کیا قبر کے سامنے یالہ کے کونے پر رحمان یا اسی طرح کا کوئی اور خوشبودار پودا لگانا جائز ہے یا نہیں؟
حدیث شریف کے مطابق ترجیح کو قبر پر رکھنے کا مطلقاً جواز ہے تو پھر قبر کے جس مقام پر پودا لگایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

⑫ استن حنا کا واقعہ
مردی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خشک ستون سے ٹیک لگا کر جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ ایک کاریگر نے تین سیڑھیوں والا منبر تیار کیا اور بارگاہ نبوت میں پیش کیا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اس جدید منبر پر رونق افروز ہو کر خطبہ دیں جو نہی آپ نے جدید منبر پر قدم رکھا تو خشک ستون (پرانا منبر) چٹنا۔ حضور رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جدید منبر کو چھوڑ کر خشک ستون پر چلی کا ہاتھ رکھ کر فرمایا: تم چاہو تو میں تمہیں اس جگر پر دوبارہ لگا دوں جہاں تو پہلے تھا اور پھر پہلے کی طرح سرسبز ہو جائے گا اور چاہو تو میں تمہیں بہشت میں لگا دوں تاکہ تو بہشت کے پتھروں اور نہروں سے سیراب ہو کر پھلے پھولے اور تیرے پھل اولیاء اللہ کی ہیں اس ستون نے بہشت اور دار دنیا کے بجائے آخرت کو پسند فرمایا۔ جو نہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اسے

۱۔ روح البیان جلد ۵ صفحہ ۱۶۳، مطبوعہ جدید

۲۔ اضافہ از اولیٰ غفرلہ۔

۳۔ اخبار سیاست کانپور انڈیا، یکم فروری ۱۹۵۷ء۔ (اولیٰ)

ایک جگر پر رکھا گیا جسے دیکھ کھا گئی اور وہ مٹ گیا لیکن بعض روایت میں ہے کہ اسے منبر نبوی کے نیچے دفن کیا گیا۔
ثمنوی شریف میں ہے کہ

استن ساز از جسد رسول
نالہ می زد چو ارباب عقول
گفت پیغیر چہ خواہی اے ستون
گفت جانم از فراق گشت خون
مسند من بودم از من تا سختی
برسد منبر تو مسند ساختی
گفت خواہی کہ ترا نخل کنند
شرقی و غربی از تو میو چنند
یاد آں عالم ترا سرو کنند
تا تر و تازہ بمانی بے گزند
گفت آن خواہم کہ دائم شد بقاش
بشنو اے غافل کم از چو بے مباش
آن ستون را دفن کرد اندر زمین
تا چو مردم حشر کردد یوم دین
آن کہ او را نبود از اسرار داد
کے کند تصدیق او نالہ جماد^۲

(۱۶) حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک جگر پر رونق افروز تھے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر و حضرت عمر و حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے آپ نے سات کنکریاں اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھیں تو ان سے تسبیح کی آواز شہد کی مکھی کی آواز جیسی سنی گئی پھر آپ نے انہیں نیچے رکھا تو وہ خاموش ہو گئیں اس کے بعد آپ نے پھر اٹھائیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیں تو ان سے بھی اسی طرح شہد کی مکھی

۱۔ مزید تفصیل فیتر کی کتاب معاصی نوی مخرج ثمنوی معنی یا تعایر اویسی ریڈیو میں دیکھئے۔ (اویسی)

۲۔ ترجمہ و تفسیر کے لئے فیتر اویسی کی کتاب مخرج ثمنوی پڑھئے۔

جیسی تسبیح کی آواز سنی گئی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بھی اسی طرح ہوا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اسی طرح شہد کی مکھی کی آواز کی طرح ان سے تسبیح کی آواز میں نے سنی۔

(۱۴) حضرت عبد اللہ القرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ایک رات کہا کہ میں آج رات ایسی تسبیح پڑھوں گا کہ میرے سوا اور کسی نے نہ پڑھی ہوگی۔ میرے اس کہنے پر ایک مینڈک (جو کہ ان کے گھر کے ایک کونہ میں تھا) نے پکار کر کہا کہ اے داؤد علیہ السلام! آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنے پر صرف آج رات فخر کر رہے ہیں حالانکہ میں چالیس سال سے مسلسل اللہ تعالیٰ کا ذکر رہا ہوں یہاں تک کہ اس ذکر سے میں نے ایک لمحہ بھر بھی زبان کو نہیں روکا اور دس رات دن سے مجھے کھانا پینا نصیب نہیں اور ان دو ملکوں کی لذت سے مجھے کھانے پینے کا خیال تک نہیں آیاؤد علیہ السلام نے مینڈک سے پوچھا، وہ دو کلمات کون سے ہیں؟ اس نے عرض کی وہ کلمات یہ ہیں:

یا مسبحا بكل لسان و یا مذکور با بكل مکان
اسے وہ ذات جس کی تسبیح ہر زبان پر ہے اور وہ ذات جس کا ذکر ہر مکان میں ہے۔

داؤد علیہ السلام نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اس کی تسبیح مجھ سے زائد، یلغ تر نہ ہو سکے گی۔

(۱۵) الشیخ ابو عمر نے اپنی توبہ کا سبب بتایا کہ ایک رات میں بٹھ کے بل سو رہا تھا اور میرا چہرہ آسمان کی طرف تھا میں نے آسمان پر پانچ کبوتروں کو اڑتا ہوا کبھا، ان میں سے ایک کہہ رہا تھا:

سبحان من عندنا خزائن کل شی ما ی نزلہ الا
پاک ہے وہ ذات جس کے ہاں ہر شے کے خزانے ہیں اور وہ اپنے اندازہ کے مطابق ہی نازل فرماتا ہے۔

بقدر معلوم

دوسرا کہہ رہا تھا:

سبحان من اعلیٰ کل شی و خلقہ ثم ھدیٰ
پاک ہے وہ ذات جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا اور اسے اس کی شان کے لائق ہدایت بخشی۔

تیسرا کہہ رہا تھا:

سبحان من بعث الانبیاء حجة علی خلقہ و
پاک ہے وہ ذات جس نے انبیاء علیہم السلام کو اپنی مخلوق کے ہاں حجت کے طور پر مبعوث فرمایا اور ان سب پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بخشی۔

چوتھا کہہ رہا تھا:

کل فی الدنیا باطل الا ما کان لله و لرسوله۔
دنیا کی ہر شے باطل ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔

اور پانچواں کہ رہا تھا :

یا اهل الغفلة قوموا الى ربكم من قبل ان يبعث فیکم رسولاً منکم یقول اذنبوا فاعترفوا بالصواب من امرکم فآخروا فی الیمین فاعترفوا بالصواب من امرکم فآخروا فی الیمین
اے غفلت والو! اٹھو! اپنے رب کریم کی طرف وہ تمہیں بہت
کچھ عطا فرمائے گا اور تمہارے بہت بڑے گناہ بخشے گا۔

شیخ فرماتے ہیں برب میں نے ان کبوتروں کی تبلیغ سنی تو میرے دل پر گہرا اثر ہوا یہاں تک کہ میرے اوپر بیوشی ظاری ہو گئی جب ہوش میں آیا تو میں نے دنیا کے خیالات کو دل سے مچوایا اور پختہ ارادہ کیا کہ صبح کسی شیخ کا مل کی خدمت میں جا کر اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دوں گا۔ پچنانچہ صبح میں ایک ایسے بزرگ کے ہاں حاضر ہوا جو نہایت وقار اور پرہیزگاری میں دل میں خیال کیا کہ کاش کوئی مجھے اس بزرگ سے متعارف کرانا۔ میرے خیال کو وہ بھانپ گئے اور خود ہی فرمایا کہ میں خضر (علیہ السلام) ہوں۔ اور فرمایا کہ اس وقت میں حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی (قدس سرہ) کے ہاں بغداد میں بیٹھا تھا اور تجھے معلوم ہے کہ محبوب سبحانی قدس سرہ تمام عارفین کے امام ہیں انھوں نے مجھے فرمایا، اے ابوالعباس! یہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ہے، ایک بندہ خدا کو ابھی جذر الہیہ نصیب ہوا ہے اے آسمان سے جواب ملا ہے :

مرحبا بک عبدی

مرحبا بک عبدی

اور اس بندہ خدا نے تیرے کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی شیخ کا مل کے سپرد کر دے آپ تشریف لے جا کر اسے خیر سے ملے آئیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دانتہ بنا کر مجھے فرمایا کہ بغداد شریف چل کر محبوب سبحانی قدس سرہ کی بیعت ہو جائیے اور ان سے فیض و برکات حاصل کیجیے۔ یہ کہہ کر غائب ہو گئے۔ میں نے اپنے آپ کو بغداد میں پایا اور حضرت خضر علیہ السلام کے حکم سے میں سیدنا خوث اعظم رحمہ اللہ تھانے علیہ کے حضور میں چلا گیا، آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا :

مرحبا بک جاذبہ مولا بالسنۃ الطیر وجمع

مرحبا اس بندہ خدا کو جسے اپنے مولے تھانے نے پرندہ

لہ کشیوا من الخیر

ف : خلاصہ یہ کہ اس قسم کے بے شمار دلائل موجود ہیں کہ جمادات کی تبلیغ ممکن نہیں، بلکہ کائنات میں کئی ایسے واقعات ہو گئے ہیں اس کا انکار وہی کر سکتا ہے جو کرامات اور خرق عادات کا منکر ہے ۔

(۱۸) فتوحات مکیہ شریف میں مذکور ہے کہ اگر بقول منکر جمادات کی تبلیغ حالی مراد ہوتی تو پھر دیکھ لافقہون تبیحہم

کا اضافہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ہر جملہ میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں ۔

ف : ان جملہ دلائل سے ثابت ہوا کہ جمادات وغیرہ کی تبیح سے تبیح حقیقی مراد ہے اس کا مطلب یہ لینا غلط ہے کہ ان جمادات کا حال اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے ۔

ف : لا تفقہون تبیحہم کا خطاب عام ہے اس میں مشرکین اور اہل اسلام ہر دونوں شامل ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ نہ تم ان کی تبیح سن سکتے ہو اور نہ ہی تم ان کی تبیح کو پڑتے ہو اس لئے کہ اس سے صرف ان کے الفاظ سمجھنا مطلوب نہیں

بکہ اس سے تذبذب مقصود ہے تاکہ بولنے والے کے کلام کا ادراک کر کے اسی کی طرح تبیہ کرے۔

فقد الاشیء میں لکھا ہے کہ لا تفقہون الا کائنۃ یہ ہے کہ تم اس لئے نہیں سمجھتے کہ وہ تمہاری بولی نہیں بولتے ان اللہ تعالیٰ سے چاہے ان کی بولی سمجھا دے جیسے داؤد اور سلیمان علیہما السلام بعض جمادات و حیوانات کی بولیاں سمجھتے تھے۔
فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ تقریر مذکور لا تفقہون الا کی تفسیل مذکورہ مقام صاحب روح البیان کا تبصرہ ہذا کے لحاظ سے غیر مناسب ہے اس لئے کہ آیت میں عموم ہے اور ضروری نہیں کہ جسے ہم سن سکیں تو اسے سمجھ سکیں اس لئے کہ بہت سے لغات کو ہم سنتے ہیں لیکن ہم انہیں سمجھ نہیں سکتے اس لئے کہ ہر لغت کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں علاوہ ازیں بہت سی ایسی اشیاء ہیں جن کی کوئی آواز مسموع نہیں لیکن ان کی تبیہ سنی گئی۔ اس تقریر کو غور کر کے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔

(۱۹) حضرت امام علیؑ حضرت ابوالعثمان مغربیؒ قدس سرہ سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ تمام کائنات باختلاف لغات تبیہ سنی کرتی ہے لیکن صرف وہ عالم ربانی ہی اس سکنا ہے اور سمجھ سکتا ہے جس کے دل کے کان کھلے ہوں۔ کسی نے کیا خوب فرمایا،

بذکرش ہر چہ بینی در غرومت
دلے داند درین منے کہ گوشت
ذہبل بر گلشن تبیہ خوانست
کہ ہر خارے بتبسمیش دبانست

ترجمہ: جس نے کو دیکھو وہی تبیہ سنی ہے یہ اس دل کو معلوم ہوگا جس کے کان اس منے کے لئے کھلے ہیں۔

صرف ذہل پھول پر تبیہ پڑھ رہی ہے بلکہ بوٹی کا ہر کانا تبیہ میں شامل ہے۔

(۲۰) نعمان بن عبدی میں ہے کہ یہ صرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ آپ کو حجر و شجر سلام عرض کرتے اور آپ کی نبوت کی گواہی دیتے بلکہ آپ کی دعوت کو بھی قبول کرتے تھے۔

اجار و اشجار کی حیات کی تحقیق امام سیل نے فرمایا کہ نامعلوم کہ اشجار و اجار کا بولنا حیات و علم سے تنہا یا ویسے خالی آواز تھی جو حیات کو مستلزم ہے۔ حضرت شیخ اکبر قدس سرہ الاطہ نے فرمایا

کہ اکثر بلکہ کل مخلوق کا خیال ہے کہ جمادات لا یعقل ہیں لیکن جب ہمارے مذکورہ بالا دلائل دیکھتے ہیں تو توقف کرتے ہیں حالانکہ تحقیق یہ ہے جب واضح ثبوت موجود ہے کہ انبیاء و اولیاء علی نبینا وعلیہم السلام کے ساتھ اجار و اشجار ہم کلام ہوئے تو پھر ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ نے ان میں حیات و علم پیدا فرمایا ہے۔ اسی لئے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ عالم کے ذرہ ذرہ میں اس کی نکتہ ایسی حیات ہے چنانچہ حدیث اذان سے واضح ہوتا ہے کہ جب مؤذن اذان پڑھتا ہے تو مؤذن کی آواز کو ہر

جب روزہ کے افطار کا وقت ہوا تو میرے شیخ قدس سرہ نے اس صوفی بزرگ سے فرمایا کہ اس روٹی کے ٹکڑوں میں حقانی روح ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے ظاہری اجزاء جسم کو اور اس کے روحانی اجزاء روح کو تقویت بخشتے ہیں اس مئے پر روٹی سے جس طرح جسم کو تقویت ہوتی ہے ایسے ہی روح کو بھی اور یاد رکھئے کہ ہر موجود ذی روح کسی کو روح حیوانی نصیب ہوتا ہے کسی کو روح حقانی، مردے کے جسم کو روح حقانی عطا ہوتا ہے اس لئے کہ مرنے کے بعد تو اسے روح حیوانی چھوڑ گیا ہے۔ اب وہ مردہ روح حقانی سے زندہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ مردہ اللہ تعالیٰ کے بلائے پر بولتا ہے اس کا اس وقت بولنا روح حقانی کی وجہ سے ہے۔

خلاصہ یہ کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے اور ظاہر ہے کہ تسبیح وہ پڑھتا ہے جس کی روح ہوا اور روح کے بغیر تسبیح وغیرہ پڑھنا محال ہے نتیجہ نکلا کہ ہر شے ذی روح ہے وہ حجر ہوں یا شجر۔
ملفوظ شریف میں ہے

چون شمس سوسے جمادے مے روید
محمدم جان جمادان چون شنوید
از جمادے عالمے جانہا روید
غفل اجزائے عالم بشنوید
فانش تسبیح جمادات آیدت
وسوسہ تاویلہا نہ بایدت
چون ندارد جان تو قنہا
بہمہ بینیش کردہ تاویلہا
ہمے عنرض تاویل ظاہر کے بود
دعوائے دیدن خیال و غنی بود
بلکہ ہر بینندہ را دیدار آن !
وقت عبرت مے کند تسبیح خوان
پس بواز تسبیح یادت می دہد
آن دلالت ہمچو گفتن می بود
ایں بود تاویل اہل اعتدال
وائے آبکس کو ندارد نور حال

چون زحس بیرون نیاید آدمی
باشد از تصویر غیبی انجمن

- ترجمہ : ۱۔ جب تم جاد کی طرف جاتے ہو جادوں کے ساتھ تم محرم ماذکیے ہوکتے ہو۔
  - ۲۔ عالم جاد سے عالم ادراج کی طرف جاؤ اجزائے عالم سے تیسرے کا غلغلہ سنو۔
  - ۳۔ جادوات کی تیسرے صاف سنائی دے گی، تاویلات کے دوسرے نہیں چاہتے۔
  - ۴۔ چونکہ تیری جان میں روشنی نہیں اسی لئے تم ایسی تاویلات گھڑتے ہو۔
  - ۵۔ غریک اس کی تاویل کیے ظاہر ہوتی ہے اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرنا خام خیالی اور گمراہی ہے۔
  - ۶۔ بلکہ ہر دیکھنے والے کو اس کے دیکھنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے اور پھر وہ تیسرے کرنے لگتا ہے۔
  - ۷۔ اس کی تیسرے کا جواز تجھے تیسرے یاد دلانے کی اس کی یہ دلالت کھنے کی طرح ہے۔
  - ۸۔ منکر کی تاویل یہی ہے اس شخص پر افسوس ہے جو حال کا زور نہیں رکھتا۔
  - ۹۔ جب آدمی حس سے باہر ذاکے ایسا شخص غیبی احکام پر مبنی ہے۔
- خلاصہ یہ کہ جسے عالم بالا سے تعلق نہیں وہ کیا جانے کہ اس عالم میں کیا ہو رہا ہے۔

تفسیر صوفیانہ
یسبح لہ السموات السبع والارض ومن فیہن لیئے کائنات کا ذرہ ذرہ اور ملکوتات کا ہر جزا اللہ تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس کرتا ہے جسے روح حاصل ہے وہ زبان اور اپنی بولی میں جسے محلاً سمجھتے ہیں اور جادوات لسان ملکوتی سے تقدیس کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا : و ان من شیء الا یسبح بحمدہ یعنی ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہے کہ اسے عدم سے وجود بخشنا اور تربیت سے نوازا۔ ولکن لا تفقہون تسبیحہم اور ان کی تسبیح کو اس لئے نہیں سمجھتے کہ تمہاری تسبیح ان کی تسبیح کی جنس سے نہیں۔ یاد رہے کہ عالم کائنات کے ذرہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ ملکوت پیدا فرمایا، لکما قال :

فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء
پاک ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کی ملکوت ہے۔

اور ملکوت موجود شے کے باطن کا نام ہے اور وہ آخرت ہے اور آخرت جہاد نہیں بلکہ وہ صاحب حیات ہے، لکما قال :

وان الدار الاخرۃ لہی الحيوان

اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کے ہر ذرہ کی ملکوتی لسان ہے جو اسی سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تنزیہ بیان کرتی ہے اور اپنی بولی میں اللہ تعالیٰ کی دہی ہوئی نعمتوں پر حمد و ثنا کرتی ہے۔ ان کنگرہوں کو یہی زبان حاصل تھی جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی تھیں اسی ملکوتی لسان سے قیامت میں زمین بولے گی، لکما قال :

یومئذ تحدث اخبارها۔

اسی ملکوتی لسان سے قیامت کے دن انسان کے اعضاء و اجزاء اس کے اعمال کی گواہی دیں گے اور کہیں گے،
انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔

اسی زبان ملکوتی سے زمین و آسمان نے کہا،

اینما طاعتیت

ہماری اس تقریر کو غنیمت سمجھ کر یا کرب لیجئے۔

تفسیر عالمانہ اِنَّكَ كَانَ حَلِيمًا۔ ازل سے ہی وہ حلیم ہے اس لئے کہ جو پیدا ہونے کے بعد اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ غَفُورًا ۝ ان کے لئے مغفور ہے بولے قبايح اور گندے مقامات سے تائب ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ قاشانی نے لکھا ہے کہ ہر شے کی اپنی خصوصیت ہے اس کی خصوصیت میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہو سکتا جیسے وہ کسی اور کی خصوصیت میں داخل نہیں ہو سکتا پھر وہ اپنی خصوصیت سے اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی طلب کی مشتاق ہوتی ہے جب تک وہ مرتبہ اسے حاصل نہ ہو تو اس وقت تک وہ اس کی مخالفت اور اس سے محبت کرتی ہے جب اسے وہ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی خصوصیت اور اس میں اپنے منفرد کے اظہار کے لئے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کرتی ہے گویا وہ زبان حال سے کہتی ہے۔ اے وہ ذات! جو اپنی ذات میں واحد ہے تیری حمد ہے کہ تو نے مجھے اپنی خصوصیت میں واحد بنایا۔ اگر وہ اپنی خصوصیت میں منفرد نہیں تو پھر وہ شے اپنے کمال کے حصول میں اللہ تعالیٰ کی صفات نقص میں تنزیہ کرتے ہوئے گویا یوں کہتی ہے، یا کمال کملی اے کامل ذات! مجھے بھی بھی کامل بنا دے۔ اور پھر وہ اپنے کمال کے اظہار میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے یوں کہتی ہے کہ میں اس کی حمد کرتی ہوں جس نے مجھے کمال بخشا یہاں تک کہ ہر حیوان طلب رزق میں کہتا ہے،

یا سرائق اسرافتی اے رزاق! مجھے رزق عطا فرما۔

پھر رزق کے حصول کے بعد کہتا ہے، "میں اس کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے مجھے رزق سے نوازا" اور وہ اپنی اولاد پر شفقت کرنے پر کہتا ہے،

اسرافنی الرؤف و ارحمینی الرحیم۔ مجھے رؤف نے دافعت اور رحیم نے رحمت بخشی۔

اس معنی پر ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی مغز و وفا کی تنزیہ بیان کرتے ہیں اور اس کے دوام و بقا و طول و باقی و قدرت اور ملک و ربوبیت پر حمد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر آن تیری نئی شان ہے اور زمین اللہ تعالیٰ کے دوام و ثبات اور علاقہ و رزاقیہ و قبول توہ و غیرہ پر حمد کرتی ہے اور ملائکہ اس کی حیات و علم و قدرت پر اور مجرات اس کے تعلق بالادہ سے

دوسرا شان نزول
 سعدی مفتی نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ اسے اس روایت پر محمول کیا جائے کہ ابوسفیان و نفیر و
 یسین ابوالہب کی زوجہ، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے
 تھے جب آپ قرآن مجید پڑھتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید پڑھنے کے وقت اڑ مقرر فرمائی
 جس کی وجہ سے آپ کو وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اگرچہ آپ کے قریب ہو کر گزرتے تھے کیونکہ ان کی نگاہوں سے آپ محبوب
 ہوتے تھے۔

نفیر اسماعیل حتیٰ کہتا ہے کہ سعدی مفتی کو ذہول ہوا ہے انھوں نے آنے والے جملہ اذیست معون پر غور نہیں
 کر دیا۔ فرمایا۔ اس کی مزید تحقیق ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ اور دل بھی تسلیں کرتا ہے اور سعدی مفتی کے قول
 سے تسلی نہیں ہوتی۔

مسئلہ جس نے قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کیا یعنی اسے پورے ششور و ضحوع سے پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اسے
 قرب الہی کے اعلیٰ مراتب سے نوازا جائے گا۔

حدیث شریف : قرآن مجید کی آیات کی گنتی کے مطابق بہشت کے درجے ہیں جس نے قرآن مجید کی جملہ آیات کی تلاوت کا
 حق ادا کیا تو وہ تمام درجات کے اوپر والے درجہ پر فائز ہو گا۔

ف : قرآن مجید کی جملہ آیات کا حق ادا کرنا درحقیقت قرآن مجید کے اخلاق سے متعلق ہونا ہے اور قرآن اچھے اخلاق و نیک صفات
 کا نام ہے اور قرآنی اخلاق سے متعلق ہونا گویا اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متعلق ہونا ہے۔

پند صوفیانہ کو عبور کر کے متعدد صدق عند ملیک مقتدر کی منزل میں پہنچ جائے پھر یہ بھی اس مرتبہ میں ہو گا
 کہ اس کے اور کافروں کے درمیان اڑ بٹائی جائے گی۔

ف : مستور کی بجائے سائرا اس لئے نہیں فرمایا کہ حجاب و اصل کو منقطع سے چھپاتا ہے نہ بالکس لینے حجاب منقطع کو
 واصل سے نہیں چھپاتا اس معنی پر حجاب و اصل کو منقطع سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

فائدہ صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ جو بھی کتاب اللہ سے پناہ مانگتا ہے (یعنی پناہ میں آتا ہے) وہ ایک مضبوط اور
 محفوظ قلعہ میں محفوظ ہو جاتا ہے اور جو شخص اس سے محروم ہے یعنی قرآن کے وجود سے پناہ لیتا
 ہے نہ اس کے علم سے تو وہ امن کے باوجود بھی تباہ و برباد ہو گا۔

ہر کہ او بیرون شد از حسن خدا
جان او آخر شد از جہش جدا
مرد حق بین کے کند تکیہ بغیر

ہر قضا چون از خدا آید بسیرا

ترجمہ: (۱) جو اللہ تعالیٰ کے مضبوط قلم سے باہر گیلوں سمجھو کہ اس کی جان جسم سے جدا ہو گئی۔

(۲) مرد حق بین غیصر پر تکیہ نہیں کرتا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر کو حق ماننا ہے۔ تو پھر غیر کا تکیہ کیسا۔

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً يَمَسُّهَا الْغَافِلُونَ ۖ يَتْلُوهُ هَذِهِ لَآ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ
ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے۔ اَنْ يَفْقَهُوْهُ ۖ یہ وجعلنا کا منقول یہ ہے یعنی اس کراہت سے کہ میں قرآن
کی کزنہ سمجھیں اور انھیں یقین ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آیا ہے، یہ کوفیوں کا مذہب ہے اور بصری کثیر الحذف کے
قابل نہیں۔

ف: اس میں ان کے قلوب 'حق سے اور اسے قبول کرنے سے اور اس کے ساتھ اعتقاد رکھنے سے دوری کی علامت ہے
گویا ان کے قلوب پر ایسے پردے لگا دیئے گئے ہیں جو کہ قرآن اور ان کے قلوب کے درمیان حائل ہے جن کی وجہ سے
قرآن کا ان کے دلوں پر اثر نہیں پڑتا۔ (کذافی بحر العلوم)

ف: فقیر اس حق کہ ان کے قلوب کی خشکی اور حق سے دوری ان جب معنویہ کی وجہ سے ہے جو قلب اور فطرت
اصلیہ پر جویم کئے ہوئے ہیں اگرچہ ان کے ظاہر کا تقاضا یہی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھیں اور اس کا ادراک کر کے نور علم بہت
پہنچیں لیکن جب مذکورہ انھیں ایسے تقاضا کو پورا کرنے سے روکتے ہیں اگرچہ اسے بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے
کہ ان کا اصلی حال اسی طرح ہے جیسے مذکور ہوا۔

وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ سَمِعْتُمْ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ ۖ وَجِبَابُ آيَاتِهِ يُنْفَخُ ۚ
میں اور اس نے کافروں کے، معبودوں کا ذکر نہیں ہوتا مثلاً آپ کہتے ہیں: لا اله الا الله۔

ف: وحدہ مصدر حال کے قائم مقام واقع ہے دراصل تحدة وحده متجانس واحد واحدہ یعنی وہ ذات منفرد ہے
وہ فعل جو حال واقع ہوا تھا اسے حذف کر کے مصدر کو اس کے قائم مقام کھڑا کیا گیا ہے۔

وَتَوَّأَعْلَىٰ آدْبَا سِرْهُمْ تَوَدُّهُ لَطْفٌ بِأَعْيُنٍ مَّحْفُوظَةٍ ۚ يَتْلُوهُ هَذِهِ لَآ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ
طرح مصدر ہے یا ناخذ کی جمع ہے یعنی وہ روگردانی کرتے ہیں اور لوٹتے ہیں درآں حالانکہ وہ نفرت کرنے والے ہیں انفراد
بجئے بھاگنا۔ (کذافی التہذیب)۔

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ ہم خوب جانتے ہیں انھیں جو وہ کان لگا کر سنتے ہیں مثلاً لغویات کہتے اور

وہ بناوٹی قصوں کے سننے کے شوقین تھے بلکہ ان کو سوائے سحر و شعر کے سننے کے اور کوئی کلام اچھا نہ لگتا۔ اگر وہ خواہشات نفسانی سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے مطابق سننے تو لازماً انھیں کلام الہی سنائی دیتا اور صفات حق کو بڑے ذوق سے سنتے۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے فطری مزاج بگڑ چکے تھے اور ان کی دلوں میں برائی کا مرض گھر گھر چکا تھا اسی لئے وہ ذکر و احادیث کی وحدانیت و وحدت کے ساتھ سننے سے متنفر تھے اور وہ توحید کی علالت پا بھی نہیں سکتے تھے بلکہ وہ ذکر الہی سننے میں اپنی بد مزاجی کی وجہ سے کڑواہٹ پاتے تھے۔

ایسے ہی ہر زمانہ کے اہل ہوا کا حال ہے کہ وہ قصے کہانیاں سننے کے شوگر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ عوام زمانہ کا حال ملک الملک کے کلام سے روگردانی کرتے ہیں بلکہ ان سے اکثر کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سوائے دنیوی باتوں اور اپنے معاملات کے اور کچھ سننا گوارا ہی نہیں کرتے اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی عزتوں پر حملہ کریں اور وہ باتیں کریں جو شیطانی ہوں اور اہل حق پر انھیں طعن و تشنیع کرنا آتا ہے لینے وہ حضرت جو انھیں نیکی ستائیں اور برائی سے روکیں ان کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ تو راستہ پر چل رہا ہوتا ہے تو تجھے کسی دوست کا خط ملتا ہے تو تو راستہ چھوڑ کر دوست کے خط کو حرف بھرنے اور بڑے غور سے پڑھتا ہے لیکن افسوس! کہ میری نازل کردہ کتاب ہم کی پرواہ نہیں کرتا حالانکہ اس میں میری طرف سے ہر حکم تفصیل کے ساتھ درج ہے اور صرف تمھارے سمجھانے کے لئے اسے بار بار لکھا گیا ہے۔ اے میرے بندے! تیرے دل میں میری قدر و منزلت اپنے دوست سے بھی کم ہے۔

اللہ تعالیٰ اس کے بعد دوسری تنبیہ فرماتا ہے:

دوسری تنبیہ اے میرے بندہ! جب تو اپنے کسی دوست سے ہم کلام ہوتا ہے تو اس کی طرف پورے طور پر متوجہ ہوتا ہے نہ صرف جسمانی طور پر اس کی طرف تیری توجہ ہوتی ہے بلکہ تیرا دل بھی اسی طرف متوجہ ہوتا ہے اگر اس وقت تجھے کوئی اور بلا سے یا تجھ سے کوئی سوال کرے تو تو سب سے منہ پھیر کر اپنے دوست کے ساتھ مگ گنگو ہوتا ہے لیکن افسوس! کہ میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تیرے ساتھ ہم کلام ہوں تو تیرا قلب معمولی طور پر بھی میری طرف متوجہ نہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میری قدر و منزلت تیرے ہاں ایک دوست جیسی بھی نہیں۔ (کذا فی الاخبار)

مہر کہ تعظیم حق کند دائم
شود از دل با مراد قائم

ترجمہ: جو بھی حینہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے تو وہ بدل و جان اس کے اوامر کا پابند ہو جاتا ہے۔

نہیں قیامت میں ضرور زندہ کرے گا۔ (کنزانی التفسیر الکاشفی)

اور الکااشفی میں ہے کہ یہ امر تعجیب و توجیح کا ہے اس لئے کہ بہ الزام کا امر نہیں بن سکتا۔ اور بحر العلوم میں ہے لکھا ہے کہ یہ امر حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہے اور اس سے ان کی امانت اور ان کے حال کی بیکاری کا اظہار مطلوب ہے ان سے پتھر یا لوہا بننے کی طلب نہیں کیونکہ انھیں اس کی کوئی قدرت حاصل نہیں اور ان کے دلوں میں سب سے بڑی شے آسمان اور زمین ہے لیکن وہ بھی قیامت کے دن حاضر کئے جائیں گے اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے موت مراد ہے۔ اب منے یہ ہوا کہ اگر تم بعینہ موت ہو جاؤ تب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ مارنے کے بعد پھر زندہ فرمائے گا۔

فَسَيَقُولُونَ يَسْخَرُ رَبُّنَا مِنْهُمْ وَهُمْ يُسَخَّرُونَ - مَنْ يَعْيِدُكُمْ أَهْلُ الْآثَانِ قُلِ السَّيِّئَاتِ فَعَطَّرُكُمْ فَمَا يَكُنَّ فِي ذَاتِ قَادِرٍ مطلق جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اَوَّلَ هَوَاجَةٍ پہلی بار کہ پہلے اس کی مثال بھی نہ تھی تم محض خاک تھے تجھ سے حیات کی بوجہ نہیں آتی تھی۔ خلاصہ یہ کہ وہی سب کو پیدا کرنے والا اور قیامت میں وہی سب کو اٹھانے والا ہے یعنی وہ ذات جو ابتدائے مشابہ خاک کو جان بخشنے والی ہے وہی سب کو قیامت میں مٹی سے زندہ کرنے والی ہے۔ فَسَيَنْفَعُ صَوْنُ إِلَيْكُمْ مَرْوُوسَهُمْ - انقضائے حیات یعنی تعب و انکار کے طور پر تمہاری طرف سر ملائیں گے۔ وَيَقُولُونَ اور استہزار کرتے ہوئے کہیں گے۔ مَخْلُوعٌ وہ جو آپ قیامت میں واپس لوٹنے کی بات کرتے ہیں وہ کب ہے اس میں اٹھانے والے کی تعیین کے بعد اب ان کا قیامت کے قائم ہونے کے وقت کی تعیین کا سوال ہے۔ قُلْ انھیں فرمادیجئے۔ عَسَى أَنْ يَكُونَ وَهَ وَاقِعٌ ہونے والا۔ قَرِيبًا قریب ہے۔

فہ دراصل لفظ عسیٰ طے کے لئے مستعمل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے یقین کا معنی دیتا ہے یعنی قیامت کا وقت قریب ہے اسی لئے اس کا حساب اور منزل بھی قریب ہے۔

يَوْمَ مَرِيدٌ عَوْكُمْ اس دن کہ قبروں سے تمہیں بلائے گا جیسے اس نے تمہیں عدم سے وجود کی طرف بلایا۔ فَتَسْتَجِيبُونَ تو تم اسے زندوں کی طرح جواب دو گے یعنی یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہیں اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائے گا تو تم اٹھ کھڑے ہو گے، اس معنی کے لئے دعا و استجاب کو اس لئے استعارہ کیا گیا ہے تاکہ بندوں کو معلوم ہو کہ قیامت میں ان کا زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے اتنا آسان ہے اور تمہارے زندہ کرنے میں تو معمولی وقت لگے گا۔

فہ ابوحیان نے فرمایا کہ یہاں پر دعا اپنے حقیقی معنی میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا کرنے والا بلائے گا تو اسے ہم سب اپنے کانوں سے سنیں گے۔ اس سے نوحہ نامیہ مراد ہے چنانچہ فرمایا

يَوْمَ يَنَادِي الْمَنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ اس وقت قریبی جگہ سے منادی پکارے گا۔

اب فتستجیبون کا معنی ہو گا کہ تم بلائے والے کے بلاؤ سے کی موافقت کرو گے۔ چنانچہ کاشفی نے لکھا کہ تم قیامت میں اسرافیل علیہ السلام بلائیں گے تو تم قبروں سے اٹھ کر ان کے بلائے کی طرف چلو گے۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے حساب و کتاب اور جزا و سزا کی حاضری مراد ہے۔
 ف: فقیر (حتیٰ) کہتا ہے کہ قیامت میں متعدد بار بلاوا ہوگا مثلاً بعث و نشر کا بلاوا اور نشر کا بلاوا؛ چنانچہ فرمایا:
 داعی کی طرف دوڑنے والے اور حساب و کتاب کا بلاوا۔
 مطہطین الی الداع

چنانچہ فرمایا:

وتسوی کل امة حاشیہ کل امة تدعی الی کتابها
 گھٹنے کے اٹکنے والی جماعت کو دیکھو گے اور اس دن
 جماعت اپنے حساب و کتاب کی طرف بلائی جائے گی۔
 الیوم۔

یہاں پر وہی پہلا بلاوا مراد ہے کیونکہ آیت میں بعث و نشر کی لنگھ چل رہی ہے۔
 یہ تحجیبوں سے حال ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو جواب دوئے در آن حاشیکہ تم اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے
 والے ہو گے اور قیامت میں اٹھانے پر اس کی قدرت کا اعتراف کرنے ہو گے۔ چنانچہ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ قیامت
 میں کفار مگر سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہیں گے:

سبحانک اللہم و بحدک اے اللہ تعالیٰ! تو پاک ہے اور ہم تیری حمد کرتے ہیں۔

اگرچہ وہ اس کی تقدیس و تجید بیان کریں گے لیکن اس وقت انھیں تقدیس و تجید کوئی فائدہ نہ دے گی۔

ف: اگواشی میں ہے بحمدہ بخنے بامرادتہ و احوۃ۔

ف: کاشفی نے فرمایا ہے کہ بعباد میں لکھا ہے کہ حمد بخنے امر ہے۔ چنانچہ آیت فسبح بحمد ربک میں بھی حمد بخنے
 امر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے امر پر نماز پڑھتے۔ اب آیت کا منہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حکم سے بلائے گا اور تم اس کے
 امر کا جواب دو گے۔

وَنَظُنُّونَ جَب تَم بہت بڑے ہولناک امور کو دیکھو گے تو تم گمان کرو گے کہ اِنَّ لَّيْسَتْ تَم نہیں ٹھہرے دنیا یا قبور
 میں۔ اِلَّا قَلِيْلًا ○ مگر تھوڑی مدت بہ نسبت اس کے جو تم زندہ ہونے کے بعد دائمی طور پر ٹھہرو گے۔

سوال: دنیا میں انسان کو خواہ کتنی ہی طویل عمر نصیب ہو تب بھی وہ اپنے آپ کو تھوڑی عمر گزارنے کا تصور کرتا ہے کیوں؟
 جواب: دنیا میں مختلف آرزوؤں سے طویل وقت قلیل محسوس ہوگا لیکن وہاں قیامت میں ہولناک امور کی وجہ سے دنیوی زندگی
 کے اوقات ذہن سے اتر جائیں گے۔

بمعلق: کاشفی نے لکھا ہے کہ دنیا کی زندگی کو معمولی سمجھو کیونکہ آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں دنیوی زندگی کو کوئی نسبت نہیں۔ (اداد ہی
 ہے جو فانی اور قلیل زندگی کو باقی اور دائمی زندگی میں صرف کرے تاکہ آخرت میں حسرت اور ندامت نہ ہو۔

ف: شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:

بدنی توانی کہ حقے خدسی ا

بمسجد جان من ورد حضرت خوری

کے گوئی دولت و دنیا بہرہ

کہ با خود نصیبے بلقی بسبرہ

ترجمہ: دنیا کے عوض تم آخرت خرید سکتے ہو تو اسے میری جان! خرید لو ورنہ حسرت کھاؤ گے۔ وہ شخص دولت کی گیند دنیا سے لے جائے گا جو اپنے ساتھ آخرت کا سامان لے گیا۔

سبق: لازم ہے کہ اعمال صالح کا ارتکاب اور برائیوں سے اجتناب کر کے قیامت کے دن کی تیاری کی جائے کیونکہ ہرگز وہ وقت آنے والا ہے جس کا مرتبہ عین الیقین میں بدل جائے گا۔

ف: انسان جب مرنے والا ہے تو اس کے لئے قیامت ہو جاتی ہے کیونکہ انسان مرتے وقت قیامت اور فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھتا ہے اور بہشت اور دوزخ اس کے سامنے ہوتی ہیں لیکن اسے اس وقت کسی نیک عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس لئے وہ گویا قیامت میں حاضر ہی ہو گیا۔ اور قاعدہ ہے کہ جس عمل پر کسی کی موت واقع ہوتی ہے وہ اسی عمل پر قیامت میں اٹھے گا۔ اسی لئے اہل اللہ کہتے ہیں کہ بڑا خوش بخت ہے وہ انسان جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔

ع

خدایا بحق بنی فاطمہ

کہ بر قبول ایمان کنی حاتمہ

اگر دعوت تم رد کنی در قیامت

من و دست و دمان آل رسولؐ

ف: حضرت ابوبکر واسلمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو یمن دولتیں نصیب ہوں تو وہ بہت خوش قسمت ہے:

① زندگی طاعت الہی میں بسر ہو۔

② موت کلمہ شہادت پر ہو۔

③ آخرت میں قبر سے اٹھتے ہی اسے بہشت کی خوشخبری سنائی جائے۔

اور ظاہر ہے کہ عاصی اور منکر کو قیامت میں اٹھتے ہی دوزخ کی خبر سنائی جائے گی۔

سبق: انسان پر طاعت الہی اور اقرار قیامت لازمی ہے کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ویران زمین کو آباد کرنا

بے وقت قدرت ہے کہ وہ قیامت میں تمام کو زندہ کرے ۔

منوی شریف میں ہے :۔

خاک را و نطفہ را و مضغہ را
پیش چنم ماہمی وارو مندا
کز کجا آورد مت اسے بدنیت
کہ ازان آید ہی خفسر یقیت
تو بدان عاشق بدی در دور آن
منکر این فضل بودی آن زمان
ایں کم چون دفع آن انکار تست
کہ میان خاک می کردی نخست
بجست انکار شد انشاء تو
از دوا بد تو شد این بیمار تو
خاک را تصویر این کار از کجا
نطفہ را خصی و انکار از کجا
چون در اں دم بے دل و بے سر بدی
منکرت و انکار را منکر بدی
از جمادی چونکہ انکارت برست
ہم ازین انکار شست شد درست
پس مثال تو چون حلقہ ز نیست
کز دردش خواجہ گوید خواجہ نیست
حلقہ زن زین نیست دریا بد کہ هست
پس ز حلقہ بر نیارو ہمیشہ دست
پس ہم انکارت مبین مے کند
کز جماد او شتر صدق مے کند

ترجمہ : خاک و نطفہ و مضغہ کو اللہ تعالیٰ نگاہ میں رکھتا ہے ۔

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ
 عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۖ إِنَّ يَشَاءُ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنَّ يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ ۖ وَ
 مَا أَمْرُ سَنَّاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلٌ ۝ وَمَا تَأْتِيكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا
 بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَاتَّيْنَاكَ دَاوُدَ زُلُومًا ۝ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا
 يَمْلِكُونَ كُتُفَ الظُّلُمِ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
 الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ
 مُحَذَّوْرًا ۝ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا
 شَدِيدًا ۖ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ
 بِهَا الْأَوَّلُونَ ۖ وَاتَّيْنَا ثَمُودَ أَنْتَاقَةً مَبْبُوعَةً ۖ فَطَلَمُوا بِهَاهُ ۖ وَمَا تُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا
 وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۖ وَمَا جَعَلْنَا الرُّعْيَا الَّتِي أَسْرَيْكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ
 وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۖ وَنَحْوَهُمْ لَأَفْكَارًا كَثِيرًا ۝

ترجمہ اور میرے بندوں کو فرمائیے کہ وہ بات کہیں جو بہتر ہو بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے وہ اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا چاہے تو تمہیں عذاب دے اور ہم نے تمہیں ان کا مزدوار بنا کر نہیں بھیجا۔ اور تمہارا رب تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور بے شک ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور ہم نے داؤد (علیہ السلام) کو زور عطا فرمائی۔ فرمائیے کہ انہیں پکارو جنہیں تم نے اللہ کے سوا معبود خیال کیا ہوا ہے وہ تو تجھ سے تکلیف دہانے کا خیال رکھتے ہیں اور نہ ہی پھیر دینے کا۔ وہ بندے جنہیں یہ پوچھتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ٹھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے اور اس کی رحمت سے امید رکھتے، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بیشک تمہارے رب تعالیٰ کا عذاب ڈر کے لائق ہے۔ اور کوئی بستی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے مٹا دیں یا اسے سخت عذاب زد دیں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہمیں ایسی نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر یہ کہ پہلے لوگوں نے ٹھٹھایا اور ہم نے ثمود کو اونٹنی دی انہیں کھولنے کے لئے تو انھوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم صرف ڈرانے کے لئے نشانیاں بھیجتے ہیں اور جب ہم نے فرمایا کہ تمام لوگ تمہارے رب کے قبضہ میں ہیں اور ہم نے نہیں بنایا وہ دکھا دو جو ہم نے آپ کو دکھایا مگر لوگوں کی آزمائش کے لئے اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت ہے اور ہم انہیں ڈرتے ہیں تو ان کی بہت بڑی سرکشی ہی بڑھتی ہے۔

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

- ۲۔ اے بدیت انسان میں تجھے کہاں سے پیدا کیا جو تجھے اس سے فخر ادا کرے۔
- ۳۔ اس وقت تو اس کا عاشق تھا آج تو اشرقائے کائنات کے فضل کا منکر ہے۔
- ۴۔ اس کرم کا جب تجھے انکار ہے وہی جو تم نے خاک کے درمیان انکار کیا تھا۔
- ۵۔ تیرے انکار سے دنیا میں آنا ہوا اس سے الٹا تیرا مرض بڑھ گیا۔
- ۶۔ مٹی سے ایسی شکل کہاں، نطفے سے جگڑا اور انکار کیا۔
- ۷۔ اس وقت جب کہ نہ تیرا سر تھا نہ دل نہ تجھے انکار کی خبر نہ شکر کی۔
- ۸۔ ڈھیلے سے تیرا وجود ہوا اس سے تجھے انکار نہیں ایسے ہی مرنے کے بعد اٹھنے کا بھی انکار نہ ہو۔
- ۹۔ تیری مثال اس حلقہ مارنے والے کی ہے جس کے اندر سے خواجہ خود کسے کو خواجہ نہیں۔
- ۱۰۔ حلقہ زن نے اس نسبت سے ہستی پائی اس کا منکر ہے تو اسے حلقہ سے کوئی فائدہ نہیں۔
- ۱۱۔ ایسے ہی تیرا انکار ظاہر ہو گا جیسے جماد سے وجود ظاہر ہوا۔ قیامت میں اس کی خوب وضاحت ہو گی۔

(تفسیر باریہ صفحہ گذشتہ)

تفسیر عالمانہ وَقُلْ اور اے محبوب مجھے اعلیٰ اللہ علیہ وسلم فرمائیے۔ یہ عبادِ حق میرے ایمان والے بندوں کو۔ یَقُولُوا مشرکین کے ساتھ گفتگو کرتے وقت کہیں یہ مضارِع مبنی ہے اور اس کے فون کو حذف کرنا بیسے امر کی وجہ سے ہے یہ ایسے ہے جیسے اسم تنگن نثار کے وقت مبنی علی الغم ہوتا ہے جیسے یا نہید "اے قبل اور بعد سے مشابہت کی وجہ سے مبنی کیا گیا اور اسے بیسے امر کی وجہ سے مبنی پڑھا گیا ہے۔

الَّتِي وہ مگر جو کہ ہی أَحْسَنُ وہی احسن ہے اور ان سے خواہ مخواہ لڑائی جھگڑا نہ کرو اور یہ ولایت جادوا اہل الکتاب

الابالقی ہی احسن کی طرح ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چند مضمون ایسے بندے بھی ہیں جنہیں وہ اپنی طرف مہربان فرماتا ہے اس سے ان پر اس کی خصوصیت سے نظر کرم کا پتہ چلتا ہے اسی وجہ سے ان کا ہر قول و فعل اور خلقِ احسن سے احسن تر ہوتا ہے۔

ان کے قول احسن سے ان کی لا الہ الا اللہ کی دعوتِ مخلصانہ مراد ہے اور ان کے فعل احسن سے مراد یہ ہے کہ وہ قانونِ شریعت و آدابِ طریقت پر چلتے اور عالمِ حقیقت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کا خلقِ احسن یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے اور اسے ہر وقت طلبِ الہی کا شغل ہوتا ہے اور خلقِ خدا

سے احسان کرتا ہے تو اس میں اسے کسی قسم کا طمع اور لالچ نہیں ہوتی اور نہ ہی ان سے شکریہ کا طلب گار ہوتا ہے بلکہ ان کی باتوں سے وہ گزر کرتا ہے اور ہر وقت ان کی خیر خواہی کے تصور میں رہتا ہے اور ان کو بلا تکلف امر بالمعروف کرتا ہے اور رسوا کئے بغیر ان کو برائیوں سے روکتا ہے۔

تفسیر عالمانہ

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ

حل لغات : نزع بینہم بمنے افسد و اغوی و وسوس، یعنی شیطان ان کے مابین فساد ڈالتا اور غمراہ کر دیتا اور ان کا آپس میں جھگڑا برپا کرتا ہے اسی وجہ سے ان کی ایک دوسرے سے ناراضگی و عناد و ازدیاد فساد کا موجب بن جاتی ہے۔
تفسیر صوفیانہ : تاویلات نجیہ میں ہے کہ شیطان ان کے مابین اس وقت فساد برپا کرتا ہے جب وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی ترک کر دیں۔ اس لئے عاقل وہ ہے جو صبار کرام کی طرح وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہر وقت خیر خواہی سے پیش آتا ہے وہ زمانے کے فرق کا قائل نہیں وہ ہر زمانہ کو وہی زمانہ سمجھتا ہے جو رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔
تفسیر عالمانہ : إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ بَيْنَهُ شَكٌّ شَيْطَانٌ قَدِيمٌ ہے۔ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا قَبِيضًا انسان کے لئے کھلا دشمن ہے اس کی دشمنی ظاہر ہے اور وہ انسان کی صلاح کے بجائے تباہی و بربادی چاہتا ہے اور اس کی دشمنی تو اس وقت سے مکمل کر سامنے آگئی ہے جب کہ آدم علیہ السلام کو بہشت سے نکالا گیا اور ان سے نورانی اور بہشتی پر شک اتر دیا۔

سَبَّحُكَ اے مشرک! اتنا رب تعالیٰ، اَعْلَمُ بِكُمْ تمہیں بہ نسبت ہمارے خوب جانتا ہے۔ اِنَّ يَتَسَاءَلُ بَيْنَهُمْ اگر وہ چاہے تو تمہارے حال پر رحم فرما کر تمہیں ایمان کی توفیق بخشنے۔ اَوْ اِنْ يَتَسَاءَلُ بَيْنَهُمْ یا چاہے تو تمہیں عذاب دے دے یعنی تمہیں کفر پر موت دے دے۔ یہ الہی ہی احسن کی تفسیر اور اس کے مابین کا جملہ مترضہ ہے۔ اب مٹنے پر ہوا کہ انہیں یہ اور ان جیسے اور کلمات کو اور صاف صاف مذکور کہ وہ اہل ناریں۔ اس لئے کہ ایسے کلمات شر و فساد کو ابھارتے ہیں، علاوہ انہیں کسی کے انجام کو کیا پتہ۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے دولت ایمان سے نوازے۔ یہی صاحب کشف کا مذہب ہے اور اسی کو قاضی بینادہی اور ابوالسعود رحمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔

وف : جمہور نے فرمایا ہے کہ الہی ہی احسن سے بسبب اللہ تعالیٰ اور رحمت، اور کفار اور ان کی ایذا۔ لئے نجات دلانا اور تعذیب سے اہل اسلام کو کفار پر مستطہ کرنا مراد ہے اس معنی پر سب کے کا خطاب اہل اسلام کو ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات نجیہ میں ہے کہ ہوا عداہ یعنی اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جسے وہ اپنے لطف اور رحمت کی صفت کا مظہر بناتا ہے۔ اسی وجہ سے اس پر رحم فرما کر اسے شیطان کے اضلال و اغوائے بچاتا ہے اور اسے بھی خوب جانتا ہے جسے وہ اپنے قہر اور عذاب کی صفت کا مظہر بناتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے اضلال و اغوا

کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝ اور ہم نے آپ کو ان کا وکیل نہیں بنایا لینے اسے محبوب بنی
صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ان کے وکیل نہیں کہ جس کے ہاں ان کے جہاد اور سپرد کئے گئے ہوں تاکہ ان کو ایمان
کے لئے جبر کریں، لکن قال :

لَیْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

بلکہ ہم نے تو آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ بنا بریں آپ بھی کافروں سے نرمی سے پیش آئیں اور اپنے صحابہ کرام کو بھی
فرمائیے کہ وہ نرمی سے کام لیں اور ان کی اذیتیں اور تکالیف برداشت کریں اور ان سے خصومت اور جھگڑے بند رکھیں۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کا ویسے ہی حکم فرمایا ہے جیسے فرائض کی
پابندی کا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ۱۰

آسانے دو گیتی تفسیر میں دو حرفت

با دوستان ملطف با دشمنان مدارا

ترجمہ : دونوں جہانوں کی آسائش کی تفسیر دو لفظوں میں ہے کہ دوستوں سے لطف و کرم اور دشمنوں سے نرمی۔

ف بعض بزرگوں نے دارین کی پیش کش کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے صدق اور خلقِ خدا کے ساتھ انصاف اور
نفس پر قہر اور غرور و مساکین سے شفقت اور بزرگوں کی عزت و احترام اور درویشوں کی خیر خواہی اور دشمنوں کے ساتھ نرمی اور علم
کے ساتھ تواضع اور درویشوں کے ساتھ سخاوت اور جاہلوں کے ساتھ خاموشی چاہیے۔

وَمَا تَّبِعْتُ أَرْغَمَ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهُ اور تعالیٰ رب تعالیٰ خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین
میں ہے لینے ان کے ظاہری و باطنی، تفصیلی احوال کو جانتا ہے کہ کون اصطفا و اعتبار کا اہل ہے اور کون نہیں۔ انہیں سے نہیں
نبوت و ولایت کے اعتبار فرماتا ہے وہ واقعی اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس میں کفار کو کاڑھ ہے، وہ کہتے تھے کہ یتیم ابی طالب
نبوت کا کس طرح متقی ہو سکتا ہے جس کے ساتھی نہایت کنگال اور بھوکے لوگ ہیں جیسے حضرت صہیب و بلال و جناب وغیرہم
رضی اللہ عنہم۔ ان کا خیال تھا کہ نبوت کفار کو کسی بڑے سرمایہ دار کو دی جاتی۔

ف : من فی السموات فرما کہ کفار کو کہ قول : وَلَا نُنْزِلُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةَ کا رد فرمایا۔ اور 'من فی الارض' فرما کہ 'و
لَا نُنْزِلُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرَيْشِ عَظِيمٍ' کا رد فرمایا۔ القریشین سے مکرو طائف کی کوئی ایک بستی اور
رجل عظیم سے ولید بن مغیرہ مخزومی اور عروہ بن مسعود ثقفی جیسے سرمایہ دار لیڈر مراد ہیں۔

تفسیر صوفیانہ بنایا جیسے آسمان میں ملائکہ اور زمین پر مومنین اور اسے اس کا بھی علم ہے جسے اس نے اپنے لطف و کرم کا منظر

بنایا جیسے آسمان پر ابلیس اور زمین پر کافریں۔

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ يَخْتَلِفُ فِيهِمَا دُورٌ اس کی اتباع میں ابوالسعود نے

تفسیر عالمانہ فرمایا کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضائل انسانیہ اور تبری از علاقہ انسانیہ کے لحاظ سے ایک دوسرے

پر فضیلت بخشی ہے ان کی فضیلت کثرت اموال و اولاد وغیرہ سے نہیں یہی وجہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اگر کوئی فضیلت حاصل

تھی تو بوجہ کتاب زبور کے، نہ کہ ملک اور شاہی کی وجہ سے۔

تردید از صاحب روح البیان فقیر احمی کہتا ہے کہ مذکورہ بالا بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک دوسرے

پر افضل ہیں تو صرف اسی وجہ سے کہ وہ علاقہ جہانیہ کے لحاظ سے پاک ہیں حالانکہ فضیلت کی صرف یہی وجہ بتانا سراسر غلط ہے اس لئے کہ یہ تو انہیں امت سے افضل ہونے کی وجہ سے ہے نہ بحیثیت نبوت، ایک دوسرے سے افضل ہونے کی وجہ سے۔

تحقیقی قول اس مسئلہ کی تحقیقی یوں ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام میں علاقہ روحانیہ ہوتے ہیں کیونکہ جس میں روحانی علاقہ

ہوں اس کا اللہ تعالیٰ تک پہنچا محال ہوتا ہے اور نہ ہی وہ عالم قدس سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ اسی لئے اہل حق نے فرمایا کہ معرفت الہی کا دواڑہ اس پر نہیں کھلتا جس کے دل میں معمولی سا تعلق ملک و ملکوت سے ہو اور علاقہ جہانیہ ملائکہ کی

طرح ضرور سامان نہیں اموال کی کثرت اور ازدواجی رشتہ کے تعلقات اور آل و اولاد کی ضروریات ہوں یا نہ ہوں انہیں تعلقات بائندہ

کے لئے حائل نہیں ہوتے، مثلاً یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام ہر دونوں تجرد اور زاہد تھے اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کثیر الاموال و الاولاد تھے ان ہر چاروں کے مراتب میں بحیثیت نبوت کے کسی قسم کا فرق نہ تھا باوجودیکہ وہ تجرد و زاہد اور یہ مالدار

اور سرمایہ دار تھے اور انہیں دنیوی امور نے سخت گھیر رکھا تھا لیکن یہ صرف ظاہری طور پر تھا ورنہ عرفان حق میں ہر دونوں یکساں تھے ہاں انہیں ایک دوسرے پر فضیلت نازل کتاب آسمانی اور رسالہ وحی اور کلام و معراج و نبوت و شفاعت وغیرہ کی وجہ سے

تھی، کما قال تعالیٰ : تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ هُمْ مِنْ كَلِمَةِ اللَّهِ . (آیۃ)

اور قاعدہ ہے کہ قرآنی آیات ایک دوسری کی تفسیر کرتی ہیں۔ سیدنا شیخ اکبر قدس سرہ الاطہر نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو فضیلت بوجہ مجموعی طور

افضلیت انبیاء کی تفصیل ایک کے بادشاہ ہونے کی وجہ سے اور عیسیٰ علیہ السلام کو گوارہ میں کلام کرنے اور

اے وصف تو در کتاب موسیٰ
وے نعت تو در زبور داؤد
مقصود توئی ز آنریش
باقی بطفیل تست موجود

ترجمہ : اے محبوب مدنی صلے اللہ علیہ وسلم ! آپ کے اوصاف مرے علیہ السلام کی کتاب میں اور آپ کی نعت پاک داؤد علیہ السلام کی زبور میں مذکور ہے۔ تخلیق میں اصل آپ ہیں باقی جملہ عالم آپ کے طفیل پیدا ہوا۔

ف : حضور علیہ السلام کے افضل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے قلعین کثرت ہیں پچنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہشت میں اہل بہشت کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی ان میں سے اسی صفیں میری امت کی ہوں گی۔

انا حبیب اللہ
جامع الاصول میں بروایت زہری حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس کے باہر حضور اقدس صلے اللہ علیہ وسلم کی تشریف کے منتظر بیٹھے تھے اور آپ میں گفتگو فرما رہے تھے، اور حضور علیہ السلام حجرہ اقدس میں ان کی تمام باتیں سنتے رہے، ان میں سے کوئی تعجب کے طور پر کہتا کہ، سبمان اللہ ! اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا، واہ ! واہ ! اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا۔ تیسرے نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کہنا کہ انھیں اللہ تعالیٰ نے روح اللہ، وکلمۃ اللہ بنایا جو تھے نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام کی عجب نشان تھی کہ انھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے لئے منتخب فرمایا۔ بات یہاں تک پہنچی تو حضور علیہ السلام حبرہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور انھیں السلام علیکم کہنے کے بعد فرمایا : میں نے تمہارا کلام سنا تم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں واقعی وہ اسی طرح تھے۔ اور تم نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے ہاں، وہ واقعی ایسے تھے، اور تم نے کہا، آدم علیہ السلام فی اللہ تھے ہاں، وہ واقعی ایسے ہی تھے۔ لیکن یاد رکھو کہ میں حبیب اللہ ہوں اور میں یہ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا اور یاد رکھو ! قیامت میں لو اور الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور یہ میں فخر پر نہیں کہہ رہا اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں اولین و آخرین سے مکرم ترین ہوں اور میں یہ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ اور بہشت کا دروازہ سب سے پہلے میں ہی کھٹکھٹاؤں گا میرے دروازہ کھٹکھٹانے پر ہی اللہ تعالیٰ بہشت کا دروازہ کھولا جائے گا تو میں سب سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ مہاجرین کے فقراء صحابی (رضی اللہ عنہم) ہوں گے اور میں یہ فخر پر نہیں کہہ رہا۔

چار یار افضل میں
حضور سرور عالم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام پر افضل بنایا اور میرے یاروں کو تمام عالمین پر سوائے انبیاء و مرسلین (علیم السلام) کے فضیلت بخشی اور میرے تمام یاروں سے میرے چار یار :
① ابوبکر ② عمر ③ عثمان ④ علی (رضی اللہ عنہم) افضل ہیں۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا :۔

خدا بر سرورال سرورائش داد

زخیل انبیاء سالارائش داد

پے دیوار ایمان بود کارش

شد ادرا چار رکن از چار یارش

ترجمہ : اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام کمالات کا سرور بنایا اور تمام انبیاء علیہم السلام پر بھی آپ کو سروری بخشی۔ آپ کا کام ایمان کی چار دیواری کو مضبوط کرنا اور ایمان کی چار دیواری کے رکن آپ کے چار یار ہیں (رضی اللہ عنہم)۔

فاجیسے گھر چار دیواری کے بغیر گھر نہیں ہو سکتا ایسے ہی دین اسلام چار یاروں کی عقیدت و محبت کے بغیر نامکمل ہے۔

حدیث شریف
عنہو سرور العالم علیہ السلام نے فرمایا :
میرے بعد میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم کرلو۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ خلفاء راشدین بہ نسبت باقی جملہ اہل اسلام کے اصول دین ہیں۔

تفسیر عالمانہ
وَقُلْ ادْعُوا اور اے محبوب مدنی! علیہ السلام فرمائیے کہ اے شکرین مکہ بلاؤ۔ الَّذِينَ
نُرْعَمُ انھیں جن کو تم معبود سمجھتے ہو۔ مَن دُونِہ اللہ تعالیٰ کے سوائے اللہ تعالیٰ سے متجاوز ہو کر

دوسروں کو معبود بناتے ہو مثلاً ملائکہ علیہم السلام اور مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ بی بی مریم اور عزیر علی نبینا علیہما السلام کو معبود مانا۔ فَلَا يَمْلِكُونَ پس وہ طاقت نہیں رکھتے۔ كَشَفَ الصُّرَّةَ عَنْكُمْ تمہارے دکھ درد مٹانے کی ٹٹلا مرض اور فقر و
قحط دور کرنا وغیرہ وَلَا تَحْزِنُوا اور نہ ہی ان چیزوں کو تم سے منتقل کر کے دوسروں کو چٹا کتے ہیں۔

اُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اولئک بتدا اور الذین اس کی صفت ہے۔ يَدْعُونَ اس کی خبر ہے۔ اب
معنی یہ ہوا کہ وہ معبودان باطلہ جنھیں شکرین مکہ پوجتے ہیں انھیں اپنے لئے طلب کرتے ہیں۔ اِلٰی سِیِّئِهِمْ اپنے رب تعالیٰ اپنے اپنے
جملہ امور کے مالک کی طرف۔ اَلْوَسِيلَةَ یعنی قرینۃ بالطاعة والعبادة۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ گناہ مکہ اپنے بتوں کو وسیلہ اور دستاویزی اپنی طاعت و عبادت کے لئے بارگاہ حق میں بتوں کو قربت
کا سبب سمجھتے۔

اَتَيْتُهُمْ اَقْرَبُ یہ یسبتغون سے بدل ہے اور اسی موصولہ ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کو قریب تر ہیں وہ بھی اس کی
بارگاہ میں وسیلہ طلب کرتے ہیں اور جو غیر اقرب ہیں وہ کیوں نہ وسیلہ طلب کریں اور مقرب بارگاہ سے ملائکہ کرام و دیگر مقربین
مراد ہیں یعنی جب مقرب لوگ بارگاہ حق میں وسیلہ لاتے ہیں پھر غیر مقرب کے لئے تو بطریق اولیٰ وسیلہ ضروری ہے۔

ف : انکو انشی میں ہے : اَتَيْتُهُمْ استغنام بتدار ہے اس کی خبر اقرب ہے اور اس کا منصوب ہونا یدعون کی وجہ سے

ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف قرب ڈھونڈتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ ان کے معبودوں میں سے کون زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہے تو اپنی رہائی کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اسے وسیلہ بنائیں نیز اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کے لئے وسیلہ بناتے ہیں۔

وَيَرْجُونَ سَرَ حِمَّتِهِ اور وسیلہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بنتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں بایں معنی کہ اگر وہ اپنے معبودوں کو خداوند تعالیٰ کو وسیلہ بنائیں گے تو عذاب الہی سے نہیں بچ سکیں گے اس معنی پر بھی معبود دوسرے بندوں میں شامل ہو گئے اگرچہ بارگاہ حق میں وسیلہ بننے کے لائق نہیں جب ان کا یہ حال ہے تو پھر وہ معبود کس طرح ہو سکتے ہیں اور پھر ان سے دکھ دوٹالنے کی امید رکھنا پرلے درجہ کی حماقت ہے۔ اِنَّ عَذَابَ اللَّهِ سَيبُكَ كَانَ مَحْذُوًّا مِمَّا بے شک تیرا رب تعالیٰ اس لائق ہے کہ اس سے ڈر کیا جائے اور تمام مخلوق اس سے ڈرتی ہے یہاں تک کہ حضرت انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کرام بھی اس سے خوفزدہ ہیں۔ اگرچہ مجرم و خطاکار لوگ اپنی کمال غفلت سے نہیں ڈرتے بلکہ انہما اس سے ڈر رہے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر کو عذاب سے تعبیر کرنا صرف اسی لئے ہے کہ تمذیر بن اللہ کا سبب یہی ہے۔

سبق: عاقل پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معذرت کی بجائے اس کے قہر و عذاب سے ڈرتے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور خوف خداوندی کہا جب کہ انھیں شہادت کے وقت خبر مارا گیا کہ اسے عمر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا جبکہ دوسرے بہت سے لوگ کفر میں گرفتار تھے اور آپ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد کی جب دوسرے لوگوں نے آپ کو سخت اذیتیں پہنچائیں اور وصال کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے اور آپ نے اپنی حکومت میں سب کا صحیح فیصلہ فرمایا کہ کوئی بھی آپ کے فیصلے سے 'ناخوش' نہیں تھا اور پھر آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مفزور وہ ہے جسے تم اپنے خیال سے اس کا دل ہلاؤ، میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے ہولناک امور کے عوض میں اگر میں ساری دنیا کی اشیاء فزیر کے طور پر دے دوں تب بھی نجات ناممکن معلوم ہوتی ہے۔

ف: الماطم سے قیامت مراد ہے یعنی موت کے بعد کے اوقات۔ اور اسے ماطم سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ اس وقت انسان اعمال کو جھانک کر دیکھتا ہے اور اسے اس وقت بہت بڑے ہولناک امور و پریشانی ہوتے ہیں۔

ف: بعض حکماء نے فرمایا ہے کہ وزن طعام نہیں کھانے دیتا اور خوف گناہ نہیں کرنے دیتا اور امید بر رحمت حق طاعات کے لئے قوت بخشتی ہے اور موت کا ذکر فضول باتوں سے بچاتا ہے اور خوف ورجا منجانب اللہ مخصوص بندوں کو نصیب ہوتا ہے اس لئے کہ وہی منفی الخیر والحد ہے۔

ردوایہ و دیوبندیہ: ہمارے دور کے معتزلہ انبیاء و اولیاء علی نبینا وعلیہم السلام کے وسیلہ بارگاہ حق کو شرک کہتے اور

اور انھیں بتوں سے تشبیہ دے کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور اسی آیت کو استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ صاف ظاہر ہے کہ آیت میں کافروں کے بتوں کو وسیلہ بنانے کی مذمت ہے نہ، انبیاء و اولیاء کو، وسیلہ بنانے سے روکا گیا ہے لیکن تعصب کا بیڑا غسرتی ہو کر اس نے وہابیوں، نجدیوں، دیوبندیوں اور مودودیوں وغیرہم کو ایسی پٹی پٹھائی کہ آیت کو خواہ مخواہ انبیاء و اولیاء پر پسپاں کر دیا حالانکہ جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ انبیاء و اولیاء کرام کو بارگاہ حق میں وسیلہ بنانا جائز ہے اور اس آیت کو بتوں پر محمول کرتے ہیں۔

[چنانچہ اس کی مزید تشریح فقیر نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ سرمد صاحب روح البیان کا حوالہ لیجئے جو دیوبندی بریلوی اختلاف سے دو صدی پہلے کی لکھی ہوئی ہے وہ حوالہ یہ ہے:-]

واما الانبياء ورشتهم الكمل فوسائط بين الله
تعالى وبين الخلق ولا بد من طاعتهم من
حيث نبوتهم ووسايتهم ومن التقرب
اليهم لتحصيل الزلفى -
بہر حال انبیاء اور ان کے وارثین کا طعن تو اللہ تعالیٰ اور اس کی
مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں اسی لئے ان کی طاعت و محبت
نبوت و ولایت ضروری ہے اور ان کا تقرب قرب الہی کا
بہترین وسیلہ ہے۔

از انس فرزند مالک آمدہ است
کہ بہمانی او شخصی شدہ است
او حکایت کرد کہ بہر طعام
دید انس دستار خوان را زرد فام
چرکن آلودہ گفت اے خداوند
اندر آنگن در تنورش یک دم
در تنور پر ز آتش در فلکند
آن زمان دسترخوان را ہوشمند
جلد مہمانان در ان پیراں شدند
انتظار دود کندوری بدند

بعد یک ساعت بر آور از تنور
 پاک و اسپید و ازال او ساخ دور
 قوم گفتند اے صبا بنی عزیز
 چون نہ سوزید و متنی گشت نیز
 گفت زانکہ مصطفیٰ دست و دہان
 پس بمالید اندرین دستار خوان
 اے دل ترسندہ از نار و عذاب
 با چنان دست و لیے کن اقتراب
 چون جمادی را نینین کشریف داد
 جان عاشق را چہا خواہد کشاد
 مرکلوخ کعب را چوں قبلہ کرد
 خاک مرداں باشش اسے جان دوبہر

ترجمہ ۱۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ کے ہاں ایک مہمان آیا۔

۲۔ اس مہمان نے بیان کیا کہ حضرت انس نے کھانے کے لیے دسترخوان طلب فرمایا تو وہ دسترخوان میلا تھا۔

۳۔ حضرت انس نے دسترخوان کو میلا دیکھا تو خادماً سے فرمایا کہ اس دسترخوان کو ایک ساعت کے لیے تنور میں ڈال دے۔

۴۔ عقلمند خادماً نے آگ سے جلتے ہوئے تنور میں دسترخوان کو ڈال دیا۔

۵۔ خادماً نے اسے تنور میں ڈالا تو تمام مہمان حیران رہ گئے۔ دسترخوان جلتے اور تنور سے دھواں اُٹھنے کا انتظار کرنے لگے۔

۶۔ خادماً نے تھوڑی دیر بعد اسے تنور سے نکالا تو وہ دسترخوان نہایت صاف و شفاف تھا۔

۷۔ لوگوں نے پوچھا اے صبا بنی! بتائیے کہ یہ دسترخوان جلتے کے بجائے صاف ستھرا ہو گیا ہے (اس کی وجہ کیا ہے)۔

۸۔ اس نے فرمایا کہ اس دسترخوان سے حضور علیہ السلام نے ہاتھ مبارک ادر چہرہ پاک کو لگایا تھا۔

۹۔ اسے جہنم کی آگ اور عذاب سے ڈرنے والے دل! ایسے مقدس ہاتھ اور مبارک ہونٹ والے سے تو وہ اسکی پید کر۔

۱۰۔ (کیونکہ جب اس نے ایسے جماد کو شرف بخشا تو اپنے عاشق پر کیوں نہ لطف دکھ کر فرمائے گا۔

۱۱۔ جب وہ ڈھیلوں کو کعبہ قبلہ بنانا ہے تو تم بھی اللہ والوں کی خاک پاؤ جاؤ مرتبہ پاؤ گے۔

وَأَن يَإِن نَافِيَةً، مِّنْ استِزَاقِيَةٍ هِيَ - قَرْبِيَّةٌ بے بستی یا شہر مراد ہے - حضرت ابوالسعود رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے وہ بستی مراد ہے جہاں کفار رہتے ہوں یعنی کافروں کی کوئی ایسی بستی نہیں۔ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا مَکْرَم سے ضرور تباہ و برباد کرنے والے ہیں خسف سے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے مکینوں کو تباہ و برباد کریں گے۔ جب وہ ان بڑے بڑے جرائم و معاصی کا ارتکاب کریں گے جو ان کی تباہی و بربادی کا موجب ہوں گے۔ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قِيَامَت کے دن سے پہلے۔ اور قبل قیامت کی تخصیص اسی لئے ہے کہ قیامت کے وقت تو ہر بستی اور ہر شہر تباہ و برباد ہو گا وہاں کے مکین کافر ہوں گے یا نہ اور نہ ہی انھیں اس وقت سزا اور عذاب کے طور پر تباہ کیا جائے گا بلکہ دنیا کی عمر ختم ہو جانے کی وجہ سے۔ اَوْ مُعَذِّبُوهَا یا اس بستی کے مکینوں کو عذاب دیا جائے گا اور عذاب و ہلاکت کا اس بستی کی طرف مجازاً ہے۔ عَذَابًا مُّشْتَبِهًا سخت عذاب، یا انھیں قتل کیا جائے یا انھیں قحط اور زلزلوں میں مبتلا کیا جائے گا یا دیوبی بلائیں یا آخری عذاب کا ابتلا مراد ہے۔ اس لئے یہاں پر عذاب کو قبلتہ یوم القیامت سے مفید نہیں کیا گیا اور یہ بھی ہے کہ بہت سے نافرمان لوگوں کی بستیوں کو قیامت تک تباہی و بربادی سے محفوظ رکھا جائے گا یہی ابوالسعود (مفسر) رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔

صاحب روح البیان کی تردید فقیر اسماعیل حقّی، کہتا ہے کہ اس کو عام اور شقی اول کو خاص کرنا آیت کے سیاق کے خلاف ہے کیونکہ قبلتہ یوم القیامت جیسے شق اول میں مراد ہے ایسے ہی شق ثانی میں اور یہ یوم القیامت کے بعد کے عذاب شدید کے بھی بنا فی نہیں جیسا کہ نصوص کے مضامین سے ظاہر ہے نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ قبل یوم القیامت کے عذاب شدید سے کفار کی بڑھکھڑانا اور بعد یوم القیامت کے عذاب شدید سے انھیں مختلف عذاب میں مبتلا کرنا مراد ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد کفار کو مختلف عذابوں میں مبتلا کیا جائے گا۔

ف: بحر العلوم میں القریۃ کو عام بتایا ہے۔ انھوں نے حدیث شریفہ ذیل سے استدلال فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ رحم و کرم ہے۔ اسے اگر عذاب میں مبتلا فرمائے گا تو اس کا عذاب قتل و زلزل و قحط میں ہے۔

نیز فرمایا کہ میری امت کی جہنم کی سزا یہ ہے کہ اسے مٹی کے نیچے دبا کر مٹایا جائے گا۔

بعض بزرگوں نے فرمایا کہ لفظ طاک نیک اور عذاب بُری بستیوں کی طرف اشارہ ہے۔

ممالک دنیا کی تباہی کی علامات مفسرین نے فرمایا ہے کہ مکہ معظمہ کو جشتی، اور مدینہ طیبہ کو بھوک، اور بصرہ کو غرقاب، اور ایلہ کو عراق اور جزیرہ کو جبل، اور شام کو روم، اور فارس کو زلزلے، اور اصفہان کو دجال اور نہادند کو پہاڑ، اور مصر کو دریائے نیل کا انقطاع، اور اسکندریہ کو بربر اور اندلس کو روم، اور خراسان کو گھوڑوں کے کھڑ، اور ری کو دہلیم، اور دیلم کو ارمن، اور ارمین کو خزر، اور خزر کو ترک، اور ترک کو آسمانی کدک، اور سندھ کو ہند، اور ہند کو سد سکندری کے مکین؛ اور انھیں باہر سے تباہ و برباد کریں گے۔

حضرت وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ بزرگ تباہی سے امن میں رہے گامیاں تک کہ ازمینیہ تباہ ہوگا اور ارمینیا میں رہے گامیاں تک کہ مصر تباہ ہوگا اور مصر امن میں رہے گامیاں تک کہ کو ف تباہ ہو جائے گا اور کو ف ایک بہت بڑی خونریز جنگ سے تباہ ہوگا اور جب خونریز جنگ ہوگی تو قطنیہ بنی ہاشم کے ایک فرد کے ہاتھوں تباہ ہوگا۔

كَانَ ذَلِكَ وَهُوَ جَرَّالٌ وَتَنَابُؤٌ مَذْكُورٌ هُوَ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ لَوْ مَحْفُوظٌ فِي هـ - مَسْطُورًا ۝ لَكُنَّا هُوَ اَكْرَمُ اس سے بال برابر کی پیشی نہ ہوگی اس لئے کہ ان تمام باتوں کا ذکر اور ان کے کوائف و حالات اور ان کے اسباب موجبہ اور وقت مقررہ تفصیل کے ساتھ لوح محفوظ میں مذکور و مسطور ہے۔

قضاوت در لوح محفوظ میں مروی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو نور سے پیدا فرمایا تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور اس کے ہر دونوں ہاتھ سیدھے ہیں اور قلم کی لمبائی پانچ سو سال کے برابر ہے اسی طرح لوح محفوظ کی مسافت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو فرمایا کہ چل، وہ چلی تو لوح محفوظ پر آنے والے تمام واقعات کو لکھا کیوں اور بروں کو اور ہر طب و بالیس کے ذرہ ذرہ کو لکھا۔ اب اللہ تعالیٰ سے جو حکم یا خبر پہنچے تو تم اس کی تصدیق کیا کرو اور اس کی بہت بڑی قدرت کا اعتراف کرو۔

حدیث شریف حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو اپنے ہاتھ سے، پھر نون لینے دوات کو پیدا فرما کر اسے فرمایا کہ لکھ: اس نے عرض کی: یا اللہ! کیا لکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ چاہو اور کچھ قیامت تک ہوگا سب کچھ لکھ دے اس کے بعد قلم کے منہ پر مہر لگا دی۔ اسی لئے اب قیامت تک قلم نہیں بولے گی لینے کچھ نہیں لکھے گی۔ (رواہ ابن عباس رضی اللہ عنہما)

تفسیر صوفیانہ تاویلات بخیر میں ہے کہ قسریۃ سے انسانی ڈھانچہ اور اس کی ہلاکت سے قلب و روح کی موت مراد ہے لینے ہم ہر انسانی ڈھانچہ کو روح و قلب کی موت کے ساتھ ماریں گے۔ قبل یوم القیمۃ ڈھانچہ کی موت سے پہلے اس لئے کہ جو بھی مرتا ہے اس کے لئے قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ او معد جو ہا یا اسے بلاؤں اور امراض و علل و مسبب اور نقص فی الاموال والافس اور دوسرے عجیب و غریب ریاضات و مجاہدات (اختیاراً یا اضطراراً) مخالفت ہوئی) میں مبتلا کریں گے۔ عذابا شدیداً، اور وہ عذاب شدید اس منہ پر ہیں کہ مافات کا ترک نفس کے لئے عذاب شدید ہے۔ کان ذلک فی الکتاب مسطور، یہ ازل سے اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت اور اس کی کبریائی جو برقی طاقت کتاب میں لکھا ہوا ہے کوئی عاشق صادق بھی اس کے جمال کے شوق میں اس کے جلال کے خیوں تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ در و کے عقبہ کو عبور نہ کرے۔

کہا قال تئالیٰ :-

فَلَا تَقْتَمِ الْعُقْبَةَ الْعُقْبَةَ وَمَا ادْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ

جب اس کے گھر تک پہنچنے والوں کا یہ حال ہے۔

لم تكونوا بالفيه الا بشق النفس

تم اس کے ہاں نہیں پہنچتے جب تک کہ اپنے نفوس کو دھڑ
میں نہ ڈالو۔

تو پھر اصل میں باللہ کی کیا کیفیت ہوگی، اسی لئے حضور تاجدار انبیاء صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرح کسی نبی کو ایذا نہیں دیا گیا مگر جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقام کو کوئی نہیں پہنچا تو اسی لئے سیرالی اللہ اور سیر فی اللہ اور سیر باللہ میں ان کی طرح کسی نے اذیتیں اور مشقتیں نہیں جھیلیں اس لئے کہ سیر میں جسم کو گھلانا ضروری ہے کیونکہ سیرالی اللہ میں افعال گھل جاتے ہیں اور سیر فی اللہ میں صفات اور سیر باللہ میں ذات۔ اسے اچھی طرح سمجھ لو۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۛ

جنا نبرده چه دانی تو قدر یار

تخیل کام دل بشکاپوی خوشتر است

ترجمہ: اسے دکھ نہ دیکھنے والے تمہیں دوست کی قدر و قیمت کا کیا پتہ، دلی مراد حاصل کرنے کے لئے سخت تر دؤر دھوپ ضروری اور اسی میں مزہ بھی ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ہ

لیکن ز غصہ شکایت کہ در طریق طلب

برائے رسیدہ آنکے زخمے نکشید

تقریباً ۱۰ فیصد محبوب سے شکایت مت کر اسی لئے کہ راہ طریقت میں راحت نصیب نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں دکھ درد نہ ہو۔

بیر فرمایا : س

خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست

مازکانرا نرسد شیوه جهان افشانی

ترجمہ: کچے عاشق کو پروانہ چوسختہ والی طاقت کہاں نازک وجود لوگوں کو جان قربان کرنے کا طریقہ ہی نہیں۔

اے اللہ! ہمیں بلاؤں پر صبر کی توفیق بخش، اپنے اولیاء کو ام کی غیبتوں سے کچھ حصہ نہیں بھی عطا فرما۔

تفسیر عالمانہ
وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ - بقاءِ زائد ہے یعنی وہ آیات جو کفار کو نہ ماننے کے لئے
اجبار الموثیٰ اور صفا پہاڑی کو سونا بنانا دینا اور مکہ کے پہاڑوں کو کہیں دور پھینکنا تاکہ مکہ کی زمین صاف ستھری

ہو کر کھیتی کے قابل ہو جائے اور اس پر نہروں کا اجراء ہو اور وہ اس باغ بونیکس۔ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الَّذِيْنَ هُمْ اَعْمُ الْاَشْيَارِ سے استثناء مرغ ہے۔ یعنی ان آیات مذکورہ کے بھیسے پر عین کسی شے نے نہیں روکا مگر ان کے پہلے لوگوں کی تکذیب

نے اور یہ لوگ بھی ان کی عادات پر ہیں اسی لئے ان کے کہنے پر ہم نے آیات مذکورہ نہیں بھیجیں اور الاولون سے عار و نمود جیسے کفار مراد ہیں وہ اس لئے کہ اگر آیات مذکورہ بھیجی جاتی تو ان کافروں کی طرح یہ بھی تکذیب کرتے اور پھر جیسے ان کے انکار پر ان کو جڑ سے اکھیر لیا گیا اور تباہ و برباد ہوئے یہ بھی ان کی طرح تباہ و برباد ہو جائے کیونکہ تکذیب پر ہم مکذبین کو نہیں چھوڑتے بلکہ انہیں فوراً تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور ان کی تباہی و بربادی موقوف کر دی گئی ہے اور نہ ہی ان کو تباہ و برباد کرنے کا ہمارا ارادہ ہے کیونکہ ان میں بہت سے اہل ایمان موجود ہیں اور آئندہ بھی اہل ایمان پیدا ہوں گے۔

رابطہ : اجمالی ذکر کے بعد اب مکذبین کے بعض گروہ کی تکذیب کی تفصیل بتاتے ہیں کہ :-

وَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ اِسْ كَا عِلْفٍ مَّا قَبْلَ كَ مَضْمُونِ پُر ہے ہونے کا کلام سے ثابت ہو رہا ہے گویا عبارت یوں تھی
 وَاَصْنَعْنَا اَنْ نَسْلَ بِاَلَايَاتِ الْاَنْ كَا كَذْبِ بَہَا اور ہیں کوئی روکنا نہیں کہ ہم آیات بھیجیں مگر ان کے
 الاولون حیث اَتَيْنَاهُمْ مَا اقْتَرَحُوا مِنْ الْاَيَاتِ اولین کی تکذیب نے ہیں روکا کہ انہوں نے بھی یہی آیات
 الْمُبَاهِرَةِ فَكَذَّبُوْهَا وَ اَتَيْنَا ثَمُودَ الْمِطْلَکِ طلب کئے اور ہم نے ان کے مطالبہ پر آیات باہرہ بھیجے تو
 انہوں نے ان کی تکذیب کی اور ہم نے ثمود کو ناقہ دی یہ بھی

ان کی طلب پر۔

مُبَصَّرَةٌ در آن حالیکہ واضح برہان اور ذوالبصارتی اس معنی پر یہ باب نسبتی ہوگا اور تاء مبالغہ کی ہے بالفعل کا اسناد ناقہ کی طرف ہے اور حال مشاہدہ کرنے والے سے ہو گا یہ معنی مجازی ہوگا۔ فَخَضَعُوا لَهَا اَتَوَانِ لُغُوں نے ناقہ پر ظلم کیا یعنی انہوں نے ناقہ کے جمعہ ہونے کا انکار کیا۔ در آن حالیکہ وہ عالم تھے یعنی انہوں نے صرف کفر پر اکتفا نہ کیا بلکہ کفر کے ساتھ انہوں نے ناقہ کے ساتھ ہی کیا جو کرنا تھا مثلاً اس کی کوئیں کاٹیں اور اپنے اوپر ظلم کیا اور اپنے آپ کو ہلاکت و تباہی میں ڈالالاسب ناقہ کی کوئیں کاٹنے کے۔
 ف اِیساں پر ناقہ اور ثمود کی تخصیص اس لئے ہے کہ وہ بھی ان کی طرح عربی تھے اور اہل عرب کو ثمود کے حالات بہت زیادہ معلوم تھے اور ان کے برباد ہونے کو انہوں نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور اب بھی ان کے سامنے آثار ظاہر اور واضح تھے۔

وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ اور ہم ان کے مطالبہ کے مطابق آیات کو نہیں بھیجتے۔ تَخْوِيفًا مگر ڈرانے کے لئے یعنی ہم ان کی طلب پر آیات نازل کرتے ہیں پھر جب وہ تکذیب کر دیتے ہیں تو پھر ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں بعض آیات ان کی طلب کے بغیر آئے جیسے معجزات امام الانبیاء علیہم السلام اور نزول قرآن۔ ان کے انکار پر اہل مکہ کو عذاب آخرت میں مبتلا کیا جائے گا کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا معاملہ قیامت کے دن میں مؤخر کیا گیا ہے یہ صرف آپ کی تکذیب و تعلیم کے پیش نظر کیا گیا۔

محذور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ آپ کی امت کے لئے رحمت، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی اماں تھی۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی سنت مبارکہ اُمت

کے لئے امان ہے جو لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ و برباد کرتا ہے اس لئے کہ اس امت کو بھی اعمال قبیحہ کی سزا دینا میں بھی ملتی ہے لیکن یہ قرب قیامت میں ہو گا جیسے ہم نے ابھی چند سطور پہلے اس کو لکھا ہے مثلاً ان پر زلزلے آئیں گے اور انھیں مختلف جگہوں میں مبتلا کیا جائے گا اور ان پر طاعون آئے گا یہ صرف اہل فسق کو سمجھانے کے لئے ہو گا اسی طرح ان پر ظالم لوگوں کو مسلما کیا جائے گا اس سے بڑھ کر اور عذاب کیا ہو گا کہ ظالم لوگوں کا تسلط ہو۔

سبق ۲: اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ طریقہ تقویٰ و احیاء سنت خیر الہی صلی اللہ علیہ وسلم میں جدوجہد کریں۔

حدیث شریف: (حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:) جو بھی میری سنت کو زندہ کرتا ہے تو گویا اس نے مجھے زندہ کیا اور جس نے مجھے زندہ کیا اس نے مجھے سے محبت کی اور جس نے میرے ساتھ محبت کی تو وہ میرے ساتھ بہشت میں ہو گا۔

(حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا):

حدیث شریف

جو میری سنت کی محافظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے چار خصلتوں سے سرفراز فرماتا ہے:-

① اولیاء اللہ کے دل میں اس کی محبت ہوگی۔

② فاسقوں فاجروں کے دلوں پر اس کی ہیبت ہوگی۔

③ رزق میں وسعت ہوگی۔

④ دین میں وثوق نصیب ہو گا۔

اولیاء اللہ کی نشان دہی جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو برداشت کے لئے بہت بڑی اماں ہے ایسے ہی اولیاء کرام جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کابل ہیں ان کی حیات بھی امت کے لئے اماں ہے اس لئے کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلنے والے ہیں اور ان کا اعتقاد حضور علیہ السلام کے اعتقاد پر ہے مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں اور آپ کے طریقہ کی اتباع کرتے ہیں اور آپ کی شریعت کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس

معنی پر اولیاء اللہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور نائب ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت سے عذاب الہی سے بچاؤ نصیب ہوتا ہے۔

استدلاز اولیاء

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا جب تم امور میں متحیر ہو تو اہل قبور سے مدد مانگو۔

یا اهل القبور

اور کاشفی نے رسالہ العلیہ، اور ابن الکمال فی اربعینہ میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔

شرح الحدیث

اہل قبور سے مراد وہ اولیاء کرام ہیں جو اضطراری موت سے پہلے موت انتہائی سے فوت ہوئے ہیں۔
موتوا قبل ان تموتوا پر عمل کرنے والے اولیاء کرام سے مراد گناہ حدیث نبوی سے ثابت ہے۔
لیکن ایسی احادیث کو دور حاضر کے متعلق نہیں مانتے۔ یہ ان کی شوم بختی ہے کیونکہ ایسی احادیث ان کے مذہب کے خلاف ہیں
اور ان کا قاعدہ ہے کہ جو احادیث ان کے مذہب کے خلاف ہوں تو وہ ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان کے زمانے سے حدیث
تشریف کی رفعت شان میں کمی نہیں آتی بلکہ ان کا اپنا اعتقاد ہے، مگر ہم بحد شرف تعالیٰ احادیث مبارکہ کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں اور
یہ جاری غرض نبختی ہے کہ ان احادیث مبارکہ کے ماننے والے اولیاء کرام ہیں اسی حدیث پاک کے مطابق آج۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۰

مدد از حفاظ زمان طلب اسے دل ورنے

کار صحبت مبادا کہ خطائے بکنیم

ترجمہ: اہل اللہ سے مدد طلب کرو ورنہ کامل شکل میں پڑ جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان سے مدد کرنے میں ہم خطا
میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب نکتہ وہ مومن جو ایمان میں صادق و خالص و مخلص ہے اسے قیامت
میں اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا اس لئے کہ وہاں

ہم سب کے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جہاں حضور سرور عالم صلی اللہ
علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہوں وہاں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت میں دوزخ ایسے مومن سے کھسکے گی:-
جذبا مومن فان نورك قد اطفاء مناسی

میری آگ کو بجھا دیا ہے۔

باقی رہے فاسق و فاجر، انھیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو بھی اسے خالص و مخلص بنانے کے لئے نہیں بھیجا جائے گا۔
وَإِذْ قُلْنَا لَكَ: اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! یا ویکھئے جب کہ ہم نے آپ کو کہا یے جب ہم نے آپ کی طرف وحی
بھیجی۔ إِنَّ مَثَلَ أَحَاطٍ بِالنَّاسِ طے ہے شک تیرا ب علم و قدرت کے لحاظ سے لوگوں پر محیط ہے اس لئے کہ وہ سب
اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اسی بنا پر آپ میرے احکام ان پر جاری فرمائیے اور آپ کسی سے خوف نہ کیجئے۔
صوفیانہ معنی: بعض عارفین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر محیط ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ صور موجودات میں تجلی فرماتا ہے اس

معنی پر وہ پاک ذات اپنے مجمع انار کی احیاء کی بنا پر موجودات کے ذرہ ذرہ میں ذائماً وحیاء و علم و قدرت و دیگر صفات کے ساتھ ساری ہے اور اسی احاطہ بالسرائیک کی بنا پر زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں اور جو شے اس سے پوشیدہ ہو تو وہ معدوم ہے وہ موجود نہ ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ احاطہ ظرف بالمظروف اور احاطہ الكل بالاجزاء اور احاطہ الكل بالجزئیات کے قیل سے ہے کیونکہ تمام تعینات لاحقہ لذات المطلقہ کو لازم ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ بالشرط یا بلا شرط اور یاد رہے کہ کثرت اللوازم وعدہ معلوم کو نہ قاذح ہیں اور نہ منافی۔

وَمَا جَعَلْنَا السُّرُورِيَّاتِ سِدًّیاءَ سے یہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وہ مشاہدات مراد ہیں جو آپ نے شب معراج زمین و آسمان کے عجائبات معائنہ فرمائے اور اسے سِدًّیاء سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ سِدًّیاء اور رؤیت ایک شے ہے۔ (الکناف فی الکواشی)

سِدًّیاء کبھی خواب میں ہوتا ہے اور کبھی جاگتے، یا اس معنی پر کہ آپ نے یہ واقعات رات کو دیکھے تھے اور ایسے جلدی جیسے خواب میں دیکھے جاتے ہیں بعض مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان عجائبات کو 'رُویا' سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معراج کو منامی (خواب) سے تعبیر کرتے تھے جہانی طور پر ماننے کے لئے وہ ہرگز تیار نہیں تھے۔ اور الحاشی السعدیہ میں لکھا ہے کہ معائنہ جہانی کو تشبیہ و استعارہ کے طور پر رُویا کہا جاتا تھا۔ اس لئے کہ وہ عجائبات ہو بطور خرق عادات نظر آئے وہ ایسے تھے جیسے انسان عادتاً خواب میں دیکھتا ہے۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے وہ عجائبات جو آپ کو شب معراج مشاہدہ کرائے۔ وہ باوجودیکہ ایک بہت بڑا معجزہ تھے کہ جسے ماننے کے لئے ادنیٰ درجہ کا آدمی تیار نہیں ہوتا۔ وہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لئے تھا کہ ان میں کون آپ کی تصدیق کرتا ہے اور کون انکار۔ چنانچہ واقعہ معراج کے بعد بہت سے لوگ مرتد ہو گئے۔

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ اس کا عطف الرویاء پر ہے اور درخت پر لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کھانے والے ملعون ہیں۔ یہ مجازی ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ درخت رحمت ربانی سے دور ہے اور اس سے رُقوم کا درخت مراد ہے اور یہ جہنم کی جڑ سے پیدا ہوا اور ایسی جگہ پر ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بہت دور ہوتی ہے۔ اب منہ یہ ہوا کہ وہ درخت جسے ملعون کہا گیا ہے وہ بھی لوگوں کے لئے آزمائش ہے بایں معنی کہ کافر کہتے ہیں کہ ادھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں آگ ہے اور وہ جلا کر رکھ کر بنا دیتی ہے، ادھر فرماتے ہیں کہ یہ رُقوم کا درخت جہنم کی جڑ سے پیدا ہوا ہے یہ تو مطلقاً محال ہے۔ چنانچہ اسی بات کو سن کر کافر گمراہی کے گڑھے میں گر گئے اور عقل کو اپنا پیشوا بنایا تو مارے گئے۔ حالانکہ وہ خود دیکھتے تھے کہ شتر مرغ آگ کے انگاروں کو گل جاتا ہے اور آگ سے گرم شدہ لوہے کو کاٹ دیتا ہے لیکن ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوتا اسی طرح وہ گرم لوہے کو بھی کاٹ لیتا ہے اور یہ بھی انہیں معلوم ہے کہ سمندل کے بالوں سے تیار کردہ رومال کو آگ نہیں جلاتی بلکہ اس پر معمولی اثر بھی نہیں ہوتا۔

فہا کاشفی نے لکھا ہے کہ اس سے عجیب تر وہ معاملہ ہے کہ اہل عرب سبز درخت سے آگ حاصل کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا :

جعل لكم من الشجى الاخضر نادراً
والله تعالى نے تمہارے لئے سبز درخت سے آگ بنائی۔
اس سے ان نالائقوں کو سمجھ داتی تھی کہ وہ ذاتِ بود و رخت کے اندر آگِ امانت رکھ سکتی ہے وہ درخت کو آگ میں سے آگ سکتی

ہے۔

ف : المرخ اور الفخار دو درخت ہیں جو عرب کی وادیوں میں پیدا ہوتے ہیں جس سے لوگ مسواک تیار کرتے ہیں اور وہ سبز رنگ کے
دو درخت ہیں جن سے پانی گرنا رہتا ہے۔ المرخ پتوں کو اس پانی پر الا جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ پیدا ہوتی ہے۔
وَنَحْنُ فَهْمٌ اور ہم انہیں ان سے اور ان جیسی اور آیات سے ڈراتے ہیں اس لئے کہ یہ تمام آیات ڈرانے کے لئے ہیں۔
فَمَا يَزِيدُ هُمْ يَسْ انہیں ڈرانا نہیں بڑھاتا۔ إِلَّا طَغَيْنَا كَيْبُوراً ○ بہت بڑی سرکشی کو ایسی سرکشی جو حد سے بڑھی ہو
اگر ہم ان کے مطالبہ پر وہ آیات جو طلب کرتے ہیں بھیجیں تو ان کے ساتھ وہی کریں گے جو انہوں نے پہلی آیات سے کیا اور پھر ہم
ان کی جزا و سزا میں وہی کریں گے جو ہم نے ان جیسوں سے کیا حالانکہ ہم نے ان کے عذاب کی تاخیر قیامت تک مقرر کر رکھی ہے۔
ف : اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ بہت سے حسین چہرے اور فصیح زبان اور تندرست بدن والے جہنم کی
آگ میں جھونک دیئے جاتے ہیں۔ اسی لئے ہر انسان پر خوفِ الہی لازم ہے یہاں تک کہ عرفاء ہر وقت خوفِ خدا سے لرزتا رہتے
ہیں تو پھر عوام کا کیا کتنا۔ انہیں ہر وقت خوفِ خدا سے لرزنا لازمی اور ضروری ہے۔

حضرت مزنی نے فرمایا کہ میں "حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مرض الموت کے وقت حاضر ہوا میں نے عرض
حکامیت کیا کہ حضرت استاذِ مکرم کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا : میں ذیاسہ کوچ اور دوستوں سے جدا اور اعمال سے
طلاقات اور موت کا گھونٹ پی کر بارگاہِ حق میں پیش ہونے والا ہوں پھر نا معلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے واللہ میری روح
بہشت کو جاتے یا دوزخ میں۔ اور میں کہہ رہا ہوں : سے

ولم ادراى الحانتين تنوبتى

وانل لا تندرى متى انت ميت

ترجمہ : مجھے معلوم نہیں کہ مجھے دو گھنٹوں سے کوئی جگہ نصیب ہوتی ہے اور تجھے کیا معلوم کہ تم کہاں اور کب مرو گے۔

فقہی شریف میں ہے : سے

لاتخافوا همت نزل خائفان

ہمت درخور از برائے خائفان

ہر کہ ترسند مرو را امین کنند

مرو را ترسندہ را ساکن کنند

(بقیہ صفحہ ۱۹۹ پر)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ لِجَنَّاتٍ قَالَ
 أَسْجُدُ لِلَّذِي كَرَّمَكَ عَلَى الْكُنُوزِ الْغَرَضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَحْتَنِكَ ذُرِّيَّتَكَ إِلَّا قَلِيلًا
 قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ۝ وَاسْتَفْزَزَ مِنْهُمُ ابْنُ
 مَثَلٍ بِصَوْرَتِهِ وَاجْتَبَى عَلَيْهِمْ بَنِيكَ وَرَجُلًا وَنَارِيَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَهُمْ
 وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَلَكِنِّي بِرَبِّكَ وَلِيُّكَ
 رَبُّكُمْ الَّذِي يُزَيِّجُ الْكُمُ الْفُلُكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ وَإِذَا امْتَسَكُمُ
 الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ إِلَّا يَتَاكَبُ قُلُوبُهُمْ فَأَنزَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ اعْرِضْنَاهُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ
 كَفُورًا ۝ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْفِيَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ وَأَيِّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُ الْكُمُ
 وَلِيًّا ۝ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيَرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغَرِّقَكُمُ
 بِمَا كُفَرْتُمْ لَكُمْ لَا تَجِدُ الْكُمُ عَلَيْكَ يَتَّبِعَانَّ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ
 وَالْبَحْرِ وَرَسَمْنَا فَنَّهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

ترجمہ : اور جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو شیطان کے سوا سب نے
 سجدہ کیا، کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا۔ کہا کہ دیکھئے ! جسے تو نے مجھ پر فوہیت دی اگر تو نے
 مجھے قیامت تک مملیت دی تو لازماً میں ان کی اولاد کو بیس ڈالوں گا سوائے چند ایک کے۔ فرمایا : جا۔ ان میں سے
 جو تیری اتباع کرے گا تو بے شک تم سب کی پوری سزا جہنم ہے۔ اور جس پر تو قابو پاوے اپنی آواز سے ڈنگا دے اور
 ان پر سوار اور پیادے چڑھا دے اور ان کے مال اور اولاد میں ان کا سا بھی اور انھیں وعدے دے اور شیطان انھیں
 وعدہ نہیں دیتا مگر دھوکے کا۔ بے شک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا ذرہ مجھ بھی قابو نہیں اور آپ کا رب کافی
 کارساز ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو دریا میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تمہارا بہت
 بڑا مہربان ہے۔ اور جب تمہیں دریا میں دکھ پہنچتا ہے تو سوائے اس کے کہ بغیر تم پوچھتے ہو وہ سب گم ہو جاتے
 ہیں پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف پچھلاتا ہے تو روگردانی کرتے ہو اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ کیا تم اس سے
 بے خوف ہو کہ وہ خشکی کا کنارہ تمہارے ساتھ دھنسا دے یا تم پر پتھر ڈوبیجے پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ۔ یا پھر اس
 سے بے فکر ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے پھر تم پر جہاز توڑنے والی ہوا بھیجے تو تمہیں کفر کی وجہ سے غرق
 کر دے پھر اپنے لئے کوئی ایسا نہ پاؤ جو اس پر ہمارا بھیجا کرے۔ اور بے شک ہم نے آدم زادوں کو عزت بخشی اور
 انھیں خشکی اور نرمی کا سوار بنایا اور انھیں نفیس اشیاء عطا فرمائیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انھیں فضیلت بخشی۔

اُنکے خوفش نیست چون گوئے ترس

درس چہ دہی نیست او محتاج درس

ترجمہ: جسے خوف خدا نہیں اسے کیوں کہے ہو کہ ڈر، ایسے کو درس کیوں دیتے ہو اسے درس کی ضرورت نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی آیات دیکھنے سننے سے ایمان کی رونق پڑھتی ہے اور بابائین میں اضافہ ہوتا ہے اس لئے کہ اچھی مٹی سے صاف خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اسے اپنی اصلی طبع سے نکالتی ہے اور خراب مٹی سے نیچ پیدا نہیں ہوتا اس لئے کہ خلیق میں استعداد ہے ہی نہیں بلکہ بانجھ عورت کی طرح اس میں سے انگوری کی پیدائش ناممکن ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں علوم و فہوم سے نوازے۔

(تفسیر آیات مؤکدہ)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ يَا دِيعْبُجِبْ جِبْ۔ یاد کیجئے جب کہ ہم نے تمام ملائکہ سے فرمایا۔

ف: اس سے وہ ملائکہ کرام مستثنیٰ ہیں جنہیں حق تعالیٰ کے مشاہدہ میں اتنا استغراق ہے کہ انہیں تخلیق آدم علیہ السلام بلکہ جملہ عالم کے کسی امر کا بھی شعور نہیں۔

اسْجُدْ وَاقْبُدْ۔ آدم علیہ السلام تحیہ و اکرام کے طور پر سجدہ کر داس لئے کہ ان میں ایسے فضائل و کمالات پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ سجدے کے مستحق تھے۔

ف: تاویلات نجیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے انہیں اپنی خصوصی تہلی سے نوازا۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ حقیقت یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا۔ آدم علیہ السلام درمیان میں ایسے تھے جیسے ہمارے کعبہ معظمہ ہمارے سجدوں کا مرکز ہے۔

فَسَجُدْ۔ تمام ملائکہ کرام نے آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کا اعتراف کر کے بلا انکار سجدہ کیا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کے حق کی ادائیگی ہوئی، دوسری طرف حق تعالیٰ کے امر کی فرمانبرداری۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملائکہ کرام کو ادا امر پر عمل کرنے اور نواہی سے بچنے سے سعادت ابدی نصیب ہوتی ہے۔ اَلَّا اَیْلَیْسُ مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس نے تکبر کرنے کے سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کا یہ انکار اور استکبار اس کی شقاوت ازلی پر دلالت کرتا ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ ابد ازل کا شیشہ ہے اس میں ہی سعادت و شقاوت کی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

بحر العلوم میں لکھا ہے کہ ابلیس کو طلائع سے استنہار جائز ہے اگرچہ وہ جنتی تھا وہ از قبیل تغلبیت ہے کہ جیسے مردوں میں عزت کا شمول بظاہر نہیں مثلاً کہا جائے "خروجوا الافلاک" لیکن استنہار کیا گیا ہے اور یہ استنہار متصل ہے۔

قَالَ ابلیس نے اعتراض و عجب اور تکبر و انکار کے طور پر کہا جب کہ اسے اللہ تعالیٰ نے تو بیٹھا فرمایا۔ یا ابلیس مالت ان لا تھکن مع الساجدین۔ تو اس نے جواباً: رَأْسُجِدُّ کیا میں سجدہ کروں جب کہ میں اعلیٰ سے لینے مارے پیدا کر دہ ہوں یہ استفہام انکاری ہے۔

کاشفی نے لکھا ہے کہ ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا اور نہ ہی یہ میرے شایان شان ہے بلکہ یہ محال ہے کہ میں اعلیٰ ہو کر سجدہ کروں۔

خلاصہ یہ کہ اس استفہام سے انکار فراد ہے جس سے نفی کا معنی مطلوب ہے۔

لِمَنْ خَلَقْتَ اس کا منصوب ہونا از قبیل نزع النافض ہے۔ یہ دراصل من طین تھا یہ نزع النافض و نختار موسیٰ قومہ کے طریق پر ہے۔ یہ دراصل من قومہ تھا یعنی شیطان نے آدم علیہ السلام کی تحقیر کرتے ہوئے کہا کہ میں اسے سجدہ نہیں کرتا جسے تو نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے ابلیس کو لعین اور درگاہ حق سے راندہ اور بے رکھ گیا۔ قَالَ طعون اور درگاہ حق سے راندگی اور بے رکھگی کے بعد آدم علیہ السلام سے عداوت ظاہر کی اور حسد پر اقدام کرتے ہوئے کہا۔ (کہذا قال فی الارشاد)۔ اور یہ بھی اس میں ہے کہ ابلیس نے یہ اس وقت کہا جب اسے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مل گئی۔ اور اسے طاعن اعلیٰ کی جماعت سے طوق لعنت پہنا کر اور راندہ و درگاہ بنا کر نکالا گیا۔ اور اس کی تصریح یہاں اس لئے نہیں کی گئی کہ اس کا ذکر دوسرے مقام پر آگیا ہے اسی لئے اس کے دو کلاموں میں شیطان کے قاتل کو درمیان میں لایا گیا ہے تاکہ ظاہر ہو کہ کلام ثانی، کلام اول سے متصل نہیں اور اس کلام کا دار و مدار پہلے کلام پر نہیں بلکہ کسی اور کلام پر ہے۔ اَسْرَوْنَتْ هَذَا الَّذِي كَوْنْتُمْ عَلَيَّ كَافِ خیر خطاب کا ہے اور اسے اس آیت فاعل کی تاکید کے لئے لایا گیا ہے اسے مستقل اسم نہیں قرار دیا جاسکتا تاکہ کہا جائے کہ یہ محلاً منصوب ارأیت کا مفعول برہے۔ اور اسے ارایت کی تاکید کے لئے لایا گیا ہے تاکہ اسناد زیادہ سے زیادہ ہو کہ ہو۔ اس معنی پر کاف کا یہاں پر اپنا ذاتی اعراب نہیں۔ ہذا مفعول اول اور اسم موصول اس کی صفت اور ارأیت کا مفعول ثانی محذوف ہے جیسا کہ صفت اس کے محذوف ہونے پر دلالت کرتی ہے اور ارأیت یہاں پر بمعنی اخبرنی ہے۔ اس لئے کہ روایت بمعنی علم اخبار کا سبب ہے اسی اعتبار سے سبب الاخبار بول کر اخبار مراد لیا گیا ہے اور استفہام امر سے مجاز ہے اس اعتبار سے استفہام بول کر امر مراد لیا گیا ہے کیونکہ استفہام جامع الطلب ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے اللہ! مجھے اس شخص کی خبر دیکھئے جسے تو نے مجھ پر حکم تر بنایا اور مجھے اس کے لئے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اسے تو نے مکرم و معزز اور خلافت و سجدہ کا حق دار کیوں بنایا؟ مالا لیکہ میں تو اس سے بہتر ہوں اس لئے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے۔

مثنوی شریف میں ہے: ۷

① اَنكَمْ اَدُم رَا بَدَن وید او رمید
وَأَنكَمْ لَوْر مَوْنَن وید او خمید

② تُو ز قرآن اے پسر طہر مین
دیو رانہ بیند جسڈ کہ طین

ترجمہ : ① جس نے آدم علیہ السلام کے صرف بشری صورت کو دیکھا وہ مردود و ملعون ہوا اور جس نے نور محمدی امانت رکھے ہوئے دیکھا وہ ساجد ہوا۔

② اے بھائی! تو بھی قرآن کے ظاہر کو نہ دیکھ اس لئے کہ صرف دیوار سے مٹی نظر آتی ہے۔ تحقیق اندر پوشیدہ ہے لَکِنْ اٰخِرَتِنِ البتہ اگر تو مجھے زندگی دے کر کچھ مہلت دے دے جیسے دوسروں کو وعدہ موعود کے بعد موت دی جاتی ہے میرے لئے کچھ وقت مؤخر کیا جائے۔ اِلٰی یَوْمِ الْقِيَمَةِ قیامت تک، اور مجھ میں اغوار و اضلال کی صفت بھی بحال ہے اور یہ جملہ نیا ہے اور لام قسم پر دلالت کرتی ہے، اس کا جواب ہے۔ لَآ خُتْبَکَکْ ذَرِیَّتَکَ البتہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد پر غلبہ پا جاؤں گا۔ چنانچہ دوسرے مقام پر کہا:

فَبِعِزَّتِكَ لَا غَوْبَ لَنَهُمْ اَجْمَعِیْنَ
مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔

حل لغات : احتککہ یعنی استولى علیه اکنافی القاموس

الارشاد میں ہے کہ احتکک الدابة و احتکک تھا۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب سواری کو رسی سے مضبوط باندھ کر کہیں لے جایا جائے۔ یا اس کا معنی ہے کہ میں انھیں گمراہ کر کے ان کی بڑکاوٹ دوں گا۔ اب معنی یہ ہو گا کہ اولاد آدم کو ایسا گمراہ کر دوں گا کہ وہ تیرے عذاب کا نشانہ ہو کر بڑے کٹ جائیں گے، یہ احتکک الجراد الارض اس وقت بولتے ہیں جب ٹڈی زمین پر پڑے ہوئے کھیتوں کو ایسا کھا جائے کہ اس کا نام و نشان بھی ظاہر نہ ہو صرف خالی زمین باقی رہ جائے۔
تکلمہ : یہ برأت شیطان کو اس لئے ہوئی کہ اس نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو میں نے معمولی جھانر سے بہشت سے نکلوا یا تو ان کی اولاد تو دیئے ہی شہوات سے پڑے اسی لئے انھیں حق سے دور کر کے باطل کی طرف لے جانے میں کیا دیر لگے گی۔ اسی لئے ایسے بے چوڑے دوسرے کئے وغیرہ وغیرہ۔

اِلَّا قَلِيْلًا ۝ مگر ان میں سے بہت تھوڑے اور وہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم مصوم بنایا یعنی انبیاء علیہم السلام۔

فَاَلَا اَذْهَبَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شیطان! تو اپنے بُرے طریقے پر چل اور انھیں جیسے چاہے گمراہ کر لے۔
ف : بحر العلوم میں ہے کہ یہ ذہاب۔ مجی کی نقیض نہیں بلکہ اس کا منہ یہ ہے کہ اے اے میں جس کا تجھے ارادہ ہے تو بے شک

پورا کر لے اور جس طرح تجربے ہو سکتا ہے تو اسے مجھ سے دور کر لے اور اسے نفس کی جملہ خواہشات کے باوجود اپنی طرف مائل کر لے
یا یہ امر تہدیداً اور اہانتہ ہے جیسے جو تمہارا کنا نہیں مانتا، تم اسے کہتے جاؤ اور جو میرا جی چاہے کہے۔
ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ امر امانت و ابعاد کا ہے یعنی شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی درگاہ کے قرب سے ہٹا کر فرمایا، جاننا اپنے
مشن کے لئے جتنا جی چاہے زور لگائے۔
فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَیْسَ بِهِ جُرْأَنٌ مِنْ یَسْرِیْ مَا لَیْسَ بِیْہِمْ شَیْءٌ

فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ مَنْ تَبِعَكَ تَعَارَىٰ جَزَاءُ جَنِّہِمْ ہے۔ یہاں مخاطب کا صیغہ تغلیباً ہے اور تبعو عیۃ کے حق کی رعایت کی گئی
ہے۔ مَوْفُورٌ ① یہ وراثتی سے ہے بجائے کمال لینے تم کمال جَزَاءُ دیتے جاؤ گے۔ اس کا منصوب ہونا فعل مضمر کی
وجہ سے ہے۔

ف: کاشفی نے اس کا معنی لکھا ہے کہ موفور یعنی جزاء مقام لینے عذابے بردوام۔
وَاسْتَفْزِرْ اور بلدی کر اور دوڑ۔ اسی سے ہے: استفزہ الغضب یعنی استخفہ اور الاستفزاز یعنی سبک
کردن لینے بلدی کرنا۔

ف: بحر العلوم میں لکھا ہے کہ استفز یعنی استزل و حرکۃ یعنی یہاں سے ہٹ کر پوری دوڑ و دوپ کر۔
مَنْ اسْتَطَعْتَ اولاد آدم سے جسے تو گمراہ کرنا چاہتا ہے گمراہ کر لے۔
ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ اولاد آدم میں سے جسے تو گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو گمراہ کر دے۔
بِصَوْتِہِ اپنی آواز لینے دوسرے کے شر اور گناہ کی طرف دعوت دینے سے۔

ف: ہر وہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلائے وہ ابلیس کے گروہ اور اس کے لشکر میں داخل ہے۔

مسئلہ: امام زاہد می نے لکھا ہے کہ وہ آواز جو انسان کے منہ سے رضا کے حق کے خلاف نکلے وہی ابلیس کی آواز ہے۔

مسئلہ: حضرت مجاہد نے فرمایا کہ راگ و مزامیر ہی شیطان کی آواز ہیں۔ اس معنی پر فحش گانے بجانے والے ابلیس کا لشکر
ہوں گے۔

حدیث شریف: میں فحش گانے بھانے والوں کے لئے سخت وعیدیں وارد ہوئیں ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ میں مزامیر
کے توڑنے اور خنزیر کو قتل کرنے کے لئے جموٹ بھاڑوں۔

ف: المزامیر، مزمار کی جمع ہے۔ وہ ایک آواز ہے جسے گانا گانے کے وقت بجایا جاتا ہے۔

مسئلہ: اس سے گانے بجانے کے تمام آلات مراد ہیں اور کسرے حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ اس سے مبالغہ مطلوب ہے۔

سوال: حدیث شریف میں مزامیر کی مذمت ہے حالانکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اشعری کی تلاوت قرآن مجید

کی آواز سن کر فرمایا کہ انھیں داؤد علیہ السلام کے مزامیر سے کچھ حصہ عطا ہوا ہے۔ اس سے مزامیر کا جواز ثابت ہوتا ہے؟
جواب: مزامیر داؤد علیہ السلام سے حقیقی مزامیر اور نہیں بلکہ ان کی آواز کو مزامیر سے صرف تشبیہ دی گئی ہے اور وہ بھی ایسی معنی
کر داؤد علیہ السلام کے حلق میں گویا مزامیر تھے۔

ف: حدیث شریف میں لفظ آل داؤد واقع ہوا ہے اس میں لفظ آل زائد ہے۔ اس سے صرف داؤد علیہ السلام کی ذات مراد
ہے۔ (کنز فی شرح الاربعین لابن کمال)

تفسیر صوفیانہ
تاویلات تجسیم میں ہے کہ اسے ابلیس اولاد آدم علیہ السلام کو فلاسفہ کی تنبیہات اور تشبیہات اہل الہواء
البدع اور خرافات و ہر یہ و طاعات اباحیہ سے جتنا تیراجی چاہے گمراہ کر لے اسی طرح ان کے اور
مناسب امور جو خلاف شرع ہیں انھیں مبتلا کر لے۔

تفسیر عالمانہ
وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ اور سواروں اور پیدلوں کو اپنی طرف کھینچ لے لینے
انھیں اپنے زمرہ میں ملا کر جو تیرے معاون و مددگار ہیں اور تو ان پر وسوسہ وغیرہ ڈال کر اپنی تسلط
جمالے۔

ف: اکواشی میں ہے کہ جذب اور اجلب ایک ہے بمعنی الحث والمصباح لینے اسے ابلیس اپنے اعوان و انصار کو
جوان میں سوار اور پیدل ہیں سب کو آواز دے کر اپنے پاس بلالے تاکہ فتنہ و فساد میں وہ تیرا ساتھ دیں۔
ف: الخيل الخيالة بتشديد الياء بمعنی گھوڑ سوار اسی سے ہے۔

حدیث شریف:

يا خيل الله ادركي اے اللہ کے گھوڑ سوار! میری مدد کو پہنچو۔

اور الرجل بالسكون بمعنی الراجل لینے وہ شخص جس کی کوئی سواری نہ ہو کہ جس پر وہ سوار ہو جسے ہم پیدل کہتے ہیں۔

ف: حضرت ابن عباس و قتادہ و مجاہد رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ خیل و رجل انس و جن سے ہوتے ہیں۔ اس معنی پر ہر وہ جو معصیہ
حق میں سوار ہو کر جنگ میں شامل ہو وہ شیطان کا سوار ہے اور وہ جو معصیت حق میں پیدل ہو کر جنگ میں شمولیت کرے وہ شیطان کا
پیدل مددگار ہے نیز اس کا یہ معنی بھی ہے کہ استفزازہ بنحیلک و بجلبک کو شیطان گمراہ کرنے پر مسلط ہونے سے تشبیہ دی
گئی ہے گویا شیطان نے ایسے لوگوں کو اپنے پاس بلا کر گمراہ کرنے پر تسلط رکھتا ہے پھر وہ اپنے مراکز کو چھوڑ کر شیطان کے
مابعد فرمان ہو جاتے ہیں پھر جیسے ہی شیطان چاہتا ہے انھیں اپنے کام میں لگا سکتا ہے یہاں تک کہ وہ ان بیچاروں کی بڑبڑ
کاٹ ڈالتا ہے۔

وَسَائِرِ كَهْذِهِ اور انھیں شرکت دے۔ فِي الْأَمْوَالِ ان کے اموال میں لینے اموال کے حاصل اور جمع کرنے میں براہِ غیرت
کرنے میں کہ وہ حرام طریقوں سے مال جمع کریں اور پھر غیر مشروع میں انھیں خرچ کریں مثلاً، دیا کے طور پر اور فضول پر خرچ سے اور

زکوٰۃ کو روک کر وغیرہ وغیرہ۔ وَالْاَوْلَادُ اور اولاد کو حرام طریق سے حاصل کرنے میں ایسے ہی انہیں زندہ دگر کرنا یا ان کے متعلق شرک کا ارتکاب کرنا مثلاً، ان کے عبد العزیٰ و عبد الحارث و عبد الشمس و عبد الدار وغیرہ نام رکھنا۔ اسی طرح انہیں باطل ادیان میں داخل ہونے پر برا بیگیتہ کر کے گمراہ کرنا اور ان سے غلط اور غیر مشروع صفوں میں لگا دینا اور ان سے بُرے اعمال کرنا وغیرہ وغیرہ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ شیطان کو عام اجازت دی گئی ہے کہ اولاد آدم کو طلب دنیا اور اس کی حکومت کے حصول میں ان کی استعداد اور ان کے اوقات ضائع کرائے اور انہیں نفوس کی تہذیب و تزکیہ اور ان کی تادیب سے غافل کر دے اور نہ ہی انہیں صفات مذمومہ سے بچنے کا موقع دے اور نہ ہی صفات محمودہ سے موصوف ہونے دے اور نہ ہی فرائض و سنن اور علوم دینیہ حاصل کرنے دے اور نہ ہی انہیں طلب آخرت اور درجات علیا اور نجات نارا اور درکات سفلی کا شوق پیدا کرنے دے۔

جماع میں شرکت حضرت امام جعفر بن محمد رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: جماع کے وقت شیطان مرد کے ذکر پر بیٹھا ہے جب مرد اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو جو نہی مرد جماع کرتا ہے تو شیطان بھی اس کا شریک رہتا ہے یہاں تک کہ جب مرد کو انزال ہوتا ہے تو شیطان بھی اپنی منی نورت کی فرج میں گرا دیتا ہے اسی طرح شیطان انسان کے اکثر امور میں شرکت کرتا ہے۔

حدیث شریف حدیث شریف میں ہے کہ جب ابلیس زمین پر اترا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ! مجھے زمین پر رحیم بنا کر اتارا لیکن کم از کم کوئی میرا گھر تو جاس میں میں بسا اوقات کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عام تیرا گھر ہے۔ پھر عرض کی کہ میرے لئے مجلس بھی مقرر فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بازار اور راستوں کے چوک، تیری مجلسیں ہیں۔ پھر عرض کی کہ میرا طعام کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان طعام کھائے اور کھانے میں بسم اللہ یا اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے تو اس میں شریک ہو جایا کر، وہی تنہا کھانا ہے۔ پھر عرض کی کہ میرے پینے کی کیا شے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نشہ والی اشیاء تیرے پینے کی چیزیں ہیں۔ عرض کی کہ میرا مؤذن کون ہے؟۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام مزامیر تیرے مؤذن ہیں۔ عرض کی کہ میرے لئے قرآن بھی جو جسے میں پڑھتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اشعار (قبیض) تیرا قرآن ہیں۔ عرض کی کہ میری مطالعو کی کوئی کتاب بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داغ لگانا، تیری کتاب ہے۔ عرض کی کہ

لے۔ اسی لئے حکم ہے کہ جماع کے وقت زن و شوہر یہ دعا پڑھتے ہیں۔

”جنب الشیطان و جنب الشیطان عمار زقنا“

ورنہ اولاد پر شیطان کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ مرنے اور ام العیال و نیزہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ (الیسی)

میری باتیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں باتیں تیری ہی باتیں ہیں۔ عرض کی میرے قاصد کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام کاہن اور جادوگر وغیرہ تیرے قاصد ہیں۔ عرض کی میری شکار گاہیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عورتیں تیری شکار گاہیں ہیں۔ (کنز فی بحر العلوم للسرقدی)

وَعِدُّهُمْ اور انھیں مواعد باطل کا وعدہ دے مثلاً یہ بتادے کہ مجھ کو ان باطل بھی شفاعت کریں گے اور انھیں غلط فہمی میں مبتلا کرے کہ ان کے آباؤ اجداد بہت بڑی بزرگی کے مالک تھے اور انھیں تو بے ہشادے اور بتائے کہ ابھی بہت وقت ہے اور دنیا میں کھاپی لے اور مزے لوٹ لے پھر کسی وقت تو بیکر لینا اور انھیں غلط خیالی میں ڈال دے کہ زبشت ہے نہ دوزخ وغیرہ وغیرہ۔ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ یہ لاف لہرے یا جلس کی۔ اور انھیں شیطان وعدہ نہیں دیتا۔ حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تم میں سے ایک کے ساتھ ایک شیطان ضرور ہوتا ہے۔

إِلَّا غُرُورًا ۝ گر وہ کو کہائے اسے ثواب دکھا کر گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ غرور یعنی خطا کو ایسے رنگ میں دکھانا کہ جس سے ثواب محسوس ہو۔

فبحر العلوم میں لکھا ہے کہ یہ اوامر بطریق تنہید وارد ہیں جیسے اپنے نافرماں آدمیوں کو کہیں کہ جو چاہو کرتے رہو۔ بعض نے کہا کہ یہ اوامر غفلان و تنگی کے ہیں۔

إِنَّ عِبَادِي يَرْتَدُّ إِلَيَّ بِظُلُمٍ ۖ اس سے اللہ تعالیٰ کے مفلس بندے مراد ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مفلسین کے قہقین ان میں شامل نہیں۔

ف حضرت امام قسری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ مفلس وہ ہے جو غیر کی قید و بند سے آزاد ہو۔ شیخ عطار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

چون تو در بند صد چیزِ خدا بندہ چون باشی
کہ تو در بند ہر چیزِ کی باشی کہ بندہ آنی

ترجمہ: جب تو سیکڑوں چیزوں کی قید و بند میں ہے پھر تو اللہ تعالیٰ کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے اس لئے کہ تو ہر شے کی قید و بند میں ہو گیا ہے پھر اس کی بندگی سے تجھے کیا ملے گا۔

لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ تیرا ان پر کوئی تسلط نہیں اور نہ ہی تو انھیں گراہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا: اسلہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا و علی بے شک شیطان کا اہل ایمان اور اہل تقویٰ اور اپنے رب ربہم یتوکلون۔ تعالیٰ پر توکل کرنے والوں پر کوئی تسلط نہیں۔

وَكُفَىٰ بِرَبِّكَ ۝ اور تیرا رب تعالیٰ سازگار کافی ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں

اور اللہ تعالیٰ سے استمداد کرتے ہیں اسی لئے اسے ابلیس تو انھیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔

فائدہ: ایسا ویلاتِ نبیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کو نبین کی غلامی سے ہیں اور نہ ہی انھیں کو نبین کے تعلقات یا وحی سے بچرہ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی معاملہ میں شیطان کی تابعداری کر سکتے ہیں اور نہ ہی شیطان انھیں اپنے دائرہ میں لاسکتا ہے نہ ہی شیطان انھیں گمراہ کر کے ماسوائے اللہ کے اشتغال میں مشغول رکھ سکتا ہے۔ وکفی بربک وکیلا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سارا کار کا فی ہے کیونکہ وہی سعادت کے اسباب ان کے لئے مرتب کرتا اور ان سے شقاوت کے اسباب دور فرماتا اور شیطان سے وہی ان کی حفاظت فرماتا ہے اور وہی انھیں اپنی طرف راہ دیتا ہے۔

فقیرِ حق کہتا ہے کہ ان پر شیطان کے عدم تسلط سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ انھیں اپنی شرارتوں کا نشانہ بھی ازالہ وہم نہیں بناتا بلکہ وہ اپنی شرارت کے لئے ہر طرح کی جدوجہد قائم رکھتا ہے۔ لکھا قال :-

ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون
آیت میں لفظ اذا تحقیق وقوع کے لئے آتا ہے لیکن وہ حضرات شیطان کی شرارتوں سے محفوظ ہوتے ہیں کیونکہ انھیں تائیدِ الٰہی حاصل ہوتی ہے۔

یہودی کا سوال اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جواب
مردی ہے کہ ایک یہودی حضورِ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت حضورِ قلب سے کرتے ہیں ہیں ذرہ بھر بھی شیطان کے وسوسوں کا خطرہ نہیں ہوتا اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کے صحابہ نمازیں ہزاروں وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضورِ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہودی کے سوال کا جواب دیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اسے یہودی انھیں معلوم ہے کہ کسی جگہ پر دو گھر ہوں، ایک سونے چاندنی، جواہر اور موتی اور یا قوت و مرجان سے پر ہوا اور اس میں نفیس اور قیمتی سامان موجود ہو اور وہ سراپا بالکل خالی، جس میں مذکورہ اشیاء کا نام و نشان نہ ہو۔ اب بتائیے، پھر کس گھر میں آئے گا اس قیمتی اشیاء سے پر شدہ میں یا خالی میں؟ یہودی نے کہا کہ چوری ان قیمتی اشیاء کی ہوگی اور وہ پر شدہ گھر میں جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے قلوب چونکہ توحید و معرفت و ایمان و یقین اور تقویٰ و احسان و غیر اسے پر ہیں اور تمہارے دل ان فضائل و کمالات سے خالی ہیں اسی لئے ابلیس خالی قلوب میں جا کر کیا کرے گا۔ یہودی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر اسلام قبول کر لیا۔

سبق :- اس سے یہ ثابت ہوا کہ شیطان مردود اولیاء اللہ کو بہکانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی لئے ان کا معنی لفظ و نگہان خود اللہ تعالیٰ ہے۔

مَرَبُّكُمْ تمہارا پروردگار، یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر اللّٰہی ہے۔ یعنی وہ قادرِ حکیم ہے جو کہ یُسَبِّحُہُ الْاَدْبِیاء سے ہے یعنی پلانا مثلاً، کہا جاتا ہے: مراحہ و اسراجہ یعنی ساقہ، یعنی اسے چلایا۔ ویسوق یعنی یجری یعنی وہ

اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا طرے چلاتا ہے۔
لَكُمْ تَحَارَىٰ مَنْفَعَةٍ لِّى الْفُلْكَ كَثِيْرٌ كُو فِى الْبَحْرِ دِيَا مِيْن۔

ف: القاموس میں ہے کہ البحر ہر وہ دریا جس کا پانی بہت ہو۔
لِيَتَّبِعُوْا مَا كُرَّمْ طَلْبُ كُرُو۔ مِنْ فَضْلِ وَكُرْمٍ سَ رَزَقِ كُو۔ اِنَّهُ كَانَ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
وہ ازلہ ابداً تمھارے لئے سرجیممگہ ○ رحیم ہے۔ اس لئے کہ اس نے تمھارے لئے وہ اشیاء تیار فرمائیں جن کے تم محتاج ہو اور
پھر ان کے حصول کے اسباب تمھارے لئے آسان فرمائے حالانکہ وہ اگر آسان نہ فرماتا تو ان کا حصول تمھارے لئے دشوار ہوتا اور
الرحمة سے یہاں پر نبوی اور جلد حاصل ہونے والی ہر چھوٹی بڑی نعمت مراد ہے۔

وَ اِذَا مَسَّكُمْ اَوْ جَبَّ تَمِيْنٍ يَنْجِيْكُمْ۔ الضَّرُّ فِى الْبَحْرِ دِيَا مِيْن كُوْنِيْ يَكْلِفُ شَلَا غَرَقٌ هُوَ جَانُ كَا خَطَرُ۔
ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ جَفِيْنٍ تَمَّ يَحَارَتِيْ رَسُوْہِ وَہ تَمَّ سَ دُوْرٌ هُوَ كُنَّ لِيْنِ تَحَارَىٰ دِلُوْنٍ سَ اِنْ كَا خِيَالٌ وَ تَصُوْرٌ هُوَ يَنْقُصُ
اِلَّا اِيْنَا كَا جَبَّ سَمَا تِ اللہ تعالیٰ کے تم اور کسی کو نہیں پہنچاتے لِيْنِ اس وقت صرف تمھیں اللہ تعالیٰ کو۔ یہی واحد لا شریک جانتے
ہو۔ اور سمجھتے ہو کہ اس وقت سوائے اس کے اور کوئی مشکل حل نہیں فرمائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ استثنا منقطع ہو۔ اب مٹنے پر ہو گا کہ
جن کو سمجھتے تھے کہ وہ تمھاری مدد کو نہیں گئے اور تمھاری فریاد رسی کریں گے جیسے عیسیٰ بن مریم اور ملائکہ کرام علیہم السلام وہ سب تم
سے دور ہو گئے اب تمھاری مشکل کشائی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے معلق تم بالآخر ماننے پر مجبور ہو کہ وہی مشکلات کے وقت
کام آتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ مِّنْ جَبَّ سَمَا تِ اللہ تعالیٰ عَزَّوَجَلَّ سے بچا کر اِلٰى الْبَحْرِ جَنُكُوْنٍ مِيْنٍ يَنْجُو دِيَا مِيْن
اَعْرَضْتُمْ تُوْرَمَّ تَحِيْدٍ سَ رُوْگَرُوَانِيْ كُرْتِ اُوْر بَتِ پَرَسْتِيْ مِيْنِ لُكَّ جَاتِيْ ہُو جَبَّ تَمِيْنٍ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حصول جاتی ہیں اور تم
کفرانِ نعمت کرتے ہو۔ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ○ اور انسان بہت بڑا ناشکر ہے۔

نکلتے ؛ دکنہ کفوسا کے بجائے دکان الانسان کفوسا لانے میں اشارہ ہے کہ انسان مِّنْ حِيْثُ الْاِنْسَانِ كُفْرَانِ نِعْمَتِ
کرتا ہے۔

اَفَاَمْنْتُمْ۔ ہمزہ انکاری اور فاء عاطفہ ہے اس کا عطف فعل محذوف پر ہے، اصل عبارت یوں تھی؛ اَنْجُوْتُمْ فَاَمْنْتُمْ
کیا نجات پانے کے بعد بے خوف و خطر ہو گئے ہو؟ یہ کہ اَنْ يَخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَحْرِ اللہ تعالیٰ تم
کو جنگلوں کے کناروں میں دھند سے اگرچہ تم جنگلوں کو اپنی امن کی جگہ سمجھتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تمھیں یہاں بھی عذاب میں
بتلا کر دے جیسے قارون کو جیتے جی زمین میں دھنسا دیا۔

ف: ووبکم الاملاً منصوب حال ہے اور جانب البحر مفعول بر ہے لِيْنِ اللہ تعالیٰ جنگل کی طرف کو اٹا دے۔ ورنہ اُنھالیہ
تم اسی پر ہو اور یہ بھی ہے کہ باسیہ ہو۔ اب مٹنے پر ہو گا کہ جنگل کے کنارے کو تمھارے سبب سے بدل دے کہ تم اسی میں ہو۔
سعدی مفتی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنگل کی اسی طرف کو اٹا دے جس پر تم ہو تاکہ اس کے دھنس جانے سے تم تباہ و بربا

ہو جاؤ۔ یہ اس لئے ہے کہ ان کی وجہ سے جنگل کے کنارے کے لٹنے سے ضروری نہیں کہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں۔
کاشفی نے اس کا معنی یوں کیا ہے کہ اے کافر! کیا تم دریا سے نکل کر زمین پر پہنچنے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف
و خطر ہو گئے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تمہیں جیتے جی زمین میں دھنسا دے اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔
قاموس میں ہے کہ خسف المکان یخف خوداً یعنی فلاں زمین میں دھنس گیا۔

اور کہا جاتا ہے :

خسف الله بفلادان الامرض یعنی فلاں کو لٹھ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا۔ یہ فعل لازم و شمدی ہر دونوں طرح

مستعمل ہوتا ہے۔

اور التہذیب میں ہے کہ الخسف یعنی کسی چیز کو زمین میں دھنسا دینا۔ اسی سے ہے فخرسنا بہ و بدارہ الامرض۔

اَوْ مِرْسِلٌ عَلَیْكُمْ یَہِیجُ دے تمہارے اوپر حاصِباً پتھر آؤ لینے ایسی جو اچلا تے جو تم پر کنگریاں برسائے :-

جو تمہیں سنگسار کر کے تباہ و برباد کرے اور یہ عذاب دریا میں عوق ہونے سے سخت تر ہے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

تمہارے اوپر پتھر برسائے جیسے قوم لوط اور اصحاب فیل پر برسائے گئے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ الْكَافِرَ وَكَیْلًا

پھر تم نہ پاؤ اپنے لئے کوئی کارساز جو عذاب الہی سے تمہاری حفاظت فرمائے یا تجھ سے یہ عذاب دور فرماوے اس لئے اللہ تعالیٰ

کا امر غالب ہے اور اسے کوئی روکنے والا نہیں۔

اَمْرًا مُنْتَحِمْ اَنْ یَّعْبِدَ كُمْ یَا تَم بے خوف و خطر ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دریا میں دوبارہ لوٹا دے اگرچہ تم سمجھتے ہو

کہ اب تم دریا سے نکل کر جنگلوں میں صحیح و سالم پہنچ گئے ہو۔ تَنَاسَخَ باری۔ اُخْرٰی دوسری۔ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے

لئے ایسے اسباب پیدا کر دے کہ جن سے تم دوبارہ کشتیوں پر سوار ہو کر دریائی سفر کے لئے مجبور ہو جاؤ۔ اس طرح جب تم کشتیوں پر

سوار ہو تو وہ تمہیں دریا میں ڈبو دے۔

سوال : لٹانے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے حالانکہ ان کا لوٹنا اپنے اختیار سے ہوگا اسی لئے اس کا اسناد

بندوں کی طرف ہونا زیادہ عوزوں تھا؟

جواب : چونکہ ان کے لوٹنے کے اسباب کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اسی مناسبت سے اس کا اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف

کیا گیا ہے۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ انہیں دریائی سفر سے بہت سخت تکلیفیں پہنچیں اسی لئے اسے اعادہ سے تعبیر کیا گیا کہ اگر قدرتی طور پر لوٹائے

نہ جائیں تو وہ از خود دریائی سفر کے نام لینے تک کے بھی روادار نہیں۔

سوال : یہاں پر لفظ الف کو کیوں اختیار کیا گیا ہے حالانکہ عبادت کا تقاضا تھا کہ یہاں پر لفظ فی ہو؟

جواب : تاکہ اشارہ ہو کہ ان کا استقرار طبی جنگلوں میں ہے چنانچہ ظاہر ہے۔

فَيُؤْتِلْ عَلَيْكُمْ تَوَهَّارَے اور پھر بھی درآخیا لیکہ تم دریا میں نہو۔ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ زوردار آندھی، قاصف

ایسی آندھی کہ جہاں سے گزرے وہاں کی ہر شے کو نہ صرف جڑ سے کاٹ دے بلکہ اسے تھس نہیں کر دے۔

سوال : یہاں پر قاصفہ کتنا چارے تھا اس لئے کہ صریح مرنٹ ہے۔

جواب : چونکہ اس کا بالمقابل مذکر نہیں اور قاعدہ ہے کہ جن صفت کا بالمقابل مذکر نہ ہو اسے مرنٹ کہے جاتے مذکر کے صیغہ میں (انما) جائز ہے جیسے حائضہ کے بجائے حائض عام مستعمل ہے۔ (کنزانی الکواشی)

فَيُغْرِقُكُمْ پھر تمہیں غرق کر دے یعنی ایسی آندھی کہ جب تم پڑ آتے اور تمہیں چورہ چورہ کر کے دریا میں ڈال دے جیسا کہ ریح، قاصف کا تقاضا ہے۔ يَمَّا كَفَبْتُمْ تَوَهَّارَے جو توهہارے کفر کے لئے تمہارے غرک کرنے اور نجات پا جانے کی تمہیں کے کفران کی وجہ سے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْكُمْ پھر تم پر پاؤ اپنے لئے تمہارے اور اس غرق کرنے پر۔ يَتَّبِعًا کوئی پیچھا کرنے والا تاکہ تمہارے لئے ہم سے بدلہ لے یا تمہارے سے ہمارا عذاب ڈالے۔

فَالْقَائِمُ س میں ہے کہ التبع برؤن الامير یعنی التابع اسی سے ہے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْكُمْ تَتَّبِعًا شائرا و طالباً۔ حمد اور طلب کرنے والا۔

تفسیر صوفیانہ آیات میں ائمہ جہ ذیل اشارات ہیں :

① شریعت بحر حقیقت میں کشتی کی طرح ہے اس لئے کہ جس کے پاس شریعت کی کشتی نہ ہو گی وہ بحر حقیقت کو عبور نہیں کر سکتا۔ (لیکن ہمارے دور میں جو لوگ حقیقت و معرفت کے مدعی ہیں وہ الٹا شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا۔ اور انسان کا مقصد اعظم بذریعہ الہی ہے اور یہ انسان کے بس سے باہر ہے اور نہ ہی اس کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ جذبہ غلبہ الہی کو حاصل کر لے بلکہ یہ فضل الہی سے ہے جس پر چلے فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جسے اس جذبہ عنایت سے نوازتا ہے اسے علم و عمل کے دائرہ سے نوازتا ہے۔

شکوئی شریعت میں ہے : سے

رہسو راہ طریقت این بود۔

کاو باحکام شریعت می رود

ترجمہ : سادک راہ طریقت کا یہی صاف راستہ ہے جو احکام شریعت کے مطابق راستہ طے کرتا ہے۔

② کفران نعمت کر کے حق سے اعراض کرنے کا نتیجہ دائمی خسارہ اور نقصان ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ :

جو شخص ہزار برس منجواۓ اللہ رہے لیکن ایک لمحہ حق سے روگردانی کرے تو اس کی ہزار برس کی حاصل کردہ نعمت ضائع ہو جاتی ہے بلکہ نقصان و خسراں مزید بیان ۔

وقت کے شیخ کامل حضرت ابو عبد اللہ شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور انھوں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ معلوم کر کے چل پڑا لیکن چلتے چلتے واپس لوٹا تو اسے اللہ تعالیٰ ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ عالم دنیا میں اور کسی کو عذاب نہ ظاہر ہو گا۔

دریں راہ دایما ثابت قدم باش
برواز دہزن غم بے الم باش
ز بازار توبہ رو مگردان !
ہمہ سودے کہ خواہی اندرین دان

ترجمہ : اس راہ پر دائمی طور پر ثابت قدم رہ اور دہزن غم سے بے خوف ہو جا۔ لیکن توبہ کو یہاں سے دھٹانا اس لئے کہ تمام منافع اس میں ہے۔

(۳) پہلے جو انبیا اللہ تعالیٰ کی قدرت و قہر و عظمت کے لئے برابر ہیں اور اس کے سوا کہیں پناہ نہیں اور نہ اس کے سوا اور کوئی کسی کو دکھ دے سکا کرتا ہے۔ اسی لئے سالک پر لازم ہے کہ وہ ہر آن اور ہر لمحہ ہر جانب سے خوف الہی کو دل پر سطر رکھے کیونکہ ہر آن سرخط جمال و جلال الہی کے جلوے موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حضرات جو اہل مشاہدہ اور حضور صلی علیہ وسلم کی ہر وقت اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے محیط ہونے کے تصور میں رہتے ہیں اور انھیں یقین ہے کہ وہ مستغنی ذات ہے وہ جسے چاہے اٹکھ چکے سے پہلے تباہ و برباد کر دے مثلاً غمزدہ کو ایک چھوٹے سے چھر سے تباہ و برباد کر دیا اور اس کی قدرت نے چھر سے شیر کا کام لیا اور یہ تو عام مشاہدہ ہے کہ بہت سے انسانوں کا لقمہ ابھی منہ میں ہوتا ہے کہ اسے نکلنے نہیں پاتے اور موت کا شکار ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ لقمہ جو انسانی زندگی کے زندہ رکھنے کا ایک سبب تھا لیکن وہ موت کا سبب بن گیا اور اس کی قدرت سے بعید نہیں کہ وہ حیات کے اسباب کو موت کے اسباب بنا دے اور غور سے دیکھو تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی شانیں مختلف طور طریق سے ظاہر ہوتی ہیں۔

ہر کہ خواہد خدا اُردو جنگ
غیت کس را قوت بازوے جنگ

ترجمہ : جسے اللہ تعالیٰ اللہ گرفت میں لاتا ہے پھر کس کو طاقت ہے کہ وہ جنگ کے لئے دست دراز کر سکے۔

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ الْكِرَامَ وَالْأَكْرَامَ كَايَك مَعْنَى ہے اسی سے انکرا متنے اب معنی یہ ہوگا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو برگزیدہ بنایا۔

مولانا السوید مفسر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تکریم اولاد آدم علیہ السلام کے ہر فرد کو شامل ہے وہ نیک ہو یا بُر مومن ہو یا کافر وغیرہ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اسے اشتراک کی علیحدگی کی کراہت سے بنی آدم کو مخصوص فرمایا اور برکرامت و وقسم کی ہے :

① جسمانیہ

② روحانیہ

جسمانیہ کرامت عام ہے ہر مومن و کافر کو شامل ہے مثلاً انسانی ڈھانچہ کا اپنے دست قدرت سے چالیس روز گارا گوندھنا اور بلا واسطہ ماں کے پیٹ میں اس کا نعتہ انسانی تیار فرمنا وہ اس لئے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صورتِ بخشی اور احسن ترین شکل بنائی اور اسے صحیح و سالم اور مکمل و کامل تیار فرمایا کہ چلے تو سیدھا ہو کر اور کسی شے کو پکڑے تو دونوں ہاتھوں سے اور کھائے تو انگلیوں کی طاقت کو استعمال کر کے اور پھر اسے ڈاڑھی سے مزین فرمایا اور اس کے سر کی برعین تیار فرمائیں تو بہترین اسلوب کے ساتھ۔ اور کرامتِ روحانیہ بھی دو قسم کی ہے :

① خاصہ

② عام

اس عام کرامت میں مومن و کافر برابر ہیں وہ اس لئے کہ ان ہر ایک میں مخصوص روح پیچھوئی اور اسے کل اہمار کھائے اور تخلیق سے پہلے یشاق میں استبدیکہ کہ کہ ہم کلامی کا شرف بخشا اور اسے اپنے خطاب سے نوازا اور اسے اس وقت بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ چنانچہ یشاق میں انسان نے کہا تھا : بھئی اسی وقت انسان نے عبودیت کا معاہدہ کیا پھر اسے فطرت انسانی پر پیدا فرمایا اور اس کے لئے رسل کرام بھیجے اور اپنی کتب اس کے لئے نازل فرمائیں اور اسے حضرت الہیہ کی دعوت دی اور اس کے ساتھ بہشت کا وعدہ فرمایا اور اسے جہنم سے ڈرایا اس کے لئے اپنی آیات ، دلالات ، معجزات ظاہر فرمائے۔

کرامتِ روحانیہ خاصہ صرف انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اور مخصوص بندوں کو بخشی مثلاً انبیاء و رسل عظام علیہم السلام کو نبوت و رسالت سے اور اولیاء کرام کو ولایت سے اور ایمان و اسلام سے اہل ایمان کو نوازا اور پھر ان جملہ حضرات کو صلہ مستقیم پر چنے کی توفیق بخشی اور صراطِ مستقیم سے صراطِ اللہ و سیرالی اللہ و فی اللہ و ہا اللہ و اے کہ ان حضرات نے مقاماتِ حقیقت کو عبور فرمایا اور جذباتِ لاپرواہیہ اور متعلق باخلاق الہیہ کی برکت سے ناسوتیہ سے عبور کر کے اور انانیت کو مٹا کر بقا رہویت میں پہنچے۔

ف، حضرت امام قشیری قدس سرہ نے فرمایا کہ آیت لہذا میں بنی آدم سے صرف اہل ایمان مراد ہیں کافر اس میں شامل نہیں، اس لئے کہ کافر کو نص صریح میں دلیل و حوار کہا گیا۔ کما قال،

ومن ینہن اللہ فہالہ من حکوم

اس معنی پر کافر کو تکبریم کا کوئی حصہ بھی نصیب نہیں ہے۔ اور اہل ایمان کی تکبریم کا معنی یہ ہے کہ ان کے ظاہر کو اللہ تعالیٰ نے توفیق و مجاہدات سے آراستہ اور ان کے باطن کو تحقیق و مشاہدات سے منور فرمایا ہے۔

بحسب العلوم میں ہے کہ ہمارے نزدیک بظاہر آیت کا معنی یہ ہے کہ اہل ایمان ولی اللہ کی شان آسمانوں میں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح سے برگزیدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

ان المؤمن یعرف فی السماء کما یعرف الرجل
اہلہ وولده واند اکرم علی اللہ من
ملک مقرب لہ
مومن آسمان میں ایسے مشہور ہے جیسے انسان اپنے گھر میں،
گھر والوں میں معروف ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
ملک مقرب ہے زیادہ برگزیدہ ہے۔

حضرت محمد بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
ساری کائنات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفلی ہے
تصور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے

- ① اے شرف دادہ آدم بتو
روشنی دیدہ عالم بتو
- ② کیست وریں خاتہ کہ خیل تو نیست
کیست بریں خوان کہ طفیل تو نیست
- ③ از تو صلائے بالست آمدہ
نیست بہمانی ہست آمدہ

- ترجمہ: ① آدم علیہ السلام کے خاندان کا شرف آپ سے ہے عالم کائنات کی روشنی آپ سے ہے۔
- ② وہ کون ہے جو اس دنیا میں آپ کا حلقہ بگوشش نہ ہوا ہو۔
- ③ آپ ہی سے اُست کی آواز آئی جسے بھی وجہ نصیب ہوا اسے لازماً آپ کی مہمانی سے حصہ لینا ضروری ہوا۔

وَحَمَلْنَاهُمْ اَور ہم نے انھیں اٹھایا لینے سوار کیا۔ فِی الْبَرِّ جنگلوں میں لینے جانوروں کی سواریوں سے نوازا۔ وَالْبَحْرِ اَور دریاؤں میں کشتیوں کے ذریعے۔ یہ حملہ سے ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کہ کوئی کسی کے لئے سواری کا انتظام کرے اور مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو ہر ایک پر ایسا احسان فرماتے۔

تَاوِلَاتِ نَجْمِ میں ہے کہ اس کا مئے یہ ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو جہانِ نئے کے جنگلوں اور روحانیت کے دریاؤں سے عبور کر کے انھیں ساحلِ ربانیت تک پہنچایا۔

ف: تَحَاقُّ سَلَمَ میں ہے کہ ہم نے بنی آدم کو معرفت و توحید سے برگزیدہ بنایا اور انھیں نفس کے جگل اور قلب کے دریا کی سولیاں دیں۔

بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بُر سے صفات ظاہرہ اور بحر سے ذات کے پوشیدہ تَحَاقُّ مُرَادِی ہیں۔ دَسَمَرُ قَنَہُ اَور ہم نے انھیں رزق بخشا۔ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں سے لینے مختلف اور لذتِ نعمتوں سے جو تمھاری صحت سے حاصل ہوتی ہیں اور بعض ایسی نعمتیں ہیں جن میں تمھاری صحت کو کوئی دخل نہیں ہے جیسے گھی، مکھن اور کھجور و شہد، ایسے ہی ان کی طرح دیگر میٹھی چیزیں۔

فائدہ صوفیانہ: تاوِلاتِ نجمِ میں ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے وہ عطیات مراد ہیں جو وحدت کی الائنس سے پاک ہیں انھیں وہ کھاتا پیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں گذارتا ہے یہی مشاہدات کے طعام اور مکاشفات کی پینے کی چیزیں ہیں جن سے ملائکہ مقربین کو ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خیمین ترین بندوں کو معرفت کے برتنوں میں مشاہدات کے طعام کھلاتے اور محبت کے پیالوں میں مکاشفات کی شربت پلائی اور یہ مشاہدات و مکاشفات صرف اپنے انہی بندوں سے مخصوص فرماتے اسی وجہ سے ملائکہ مقربین کو ان کے جدے کا حکم فرمایا۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

ملائکہ راجحہ سود از حسن طاعت

بچوں فیض عشق بر آدم فسد و ریخت

ترجمہ: حسن طاعت سے ملائکہ کو کیا فائدہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے عشق کا فیض آدم کو عطا فرمایا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ہ

فرشتہ عشق نداند کہ چیست قصہ مخوان

بخواہ جامِ گلابے بجناک ریز

ترجمہ: فرشتے کو عشق کا کیا پتہ اور اس کے سامنے عشق کا قصہ مت پھیلا۔ عشق کے پیالے میں گلاب کا پانی ملا کر مٹی پر گرا دے لینے آدم علیہ السلام کو عشق کی دولت سے نوازا گیا اور ملائکہ اس دولت سے نا آشنا رہے۔

وَقَضَّيْنَاهُ اور ہم نے انھیں علوم و ادراکات میں فضیلت بخشی مثلاً انھیں قوائے مدرک سے مرکب کیا جن کی وجہ سے یہ نئی باطل اور حسن و قبح کے درمیان امتیاز کرتا ہے۔ عَلٰی کَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا بہت سی مخلوقات پر سوائے ملائکہ کرام علیہم السلام کے ہم آدم و بنو آدم کو فضیلت بخشی ہے۔ تَفْضِيلًا بہت بڑی فضیلت۔ اس معنی پر بنو آدم پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور کفرانِ نعمت سے دور ہوں اور اپنے قوائے مدرک کو عقائدِ حقہ میں استعمال کریں اور باطل عقائدِ بے کفر و شرک وغیرہ کو اپنے سے دور کریں اور ایسے گندے عقائد کو ادنیٰ عقل کو تیز عطا ہوتی ہے۔

بنو آدم کی فضیلت ماسویٰ ملائع اعلیٰ کے لئے ہے اس لئے کہ وہ عقولِ محض ہیں اور انھیں جنسِ ملائکہ سے اس لئے مستثنیٰ مسئلہ کیا گیا ہے کہ ان کے علوم و ادنیٰ اور وہ خطا و غلط سے خالی ہیں۔

مسئلہ: اس سے وہ افضلیت ثابت نہیں ہوتی جو متنازع فیہ ہے اس لئے کہ یہاں مطلقاً وہ فضیلت مراد ہے جو جمع افرادِ بشر میں مشترک ہے جس میں ہر نیک اور ہر برا شامل ہے۔ اور یہی فضیلتِ عظم و درجہ و زیادہ قربتِ عند اللہ کا موجب نہیں ہوتی۔ (کذا فی الارشاد) بحر العلوم میں ہے کہ آیت سے معلوم ہوا کہ بنی آدم کو بہت سی مخلوق پر افضل بنایا گیا لیکن بہت قصور ہے جس کو ان سے افضل بنایا گیا ہوا ان میں ان کے ماں باپ اپنے آدم و حوا علی نبینا علیہما السلام اس لئے کہ انھیں بحیثیت اصالت کے تمام اولاد پر فضیلت ہے۔

مسئلہ کا خیال ہے نیز اسی طرح کلی اور البکر باقلانی کا گمان ہے کہ علی الاطلاق ملائکہ، آدم اور بنو آدم سے تردید معتزلہ افضل ہیں حالانکہ ان کا یہ خیال غلط ہے اس لئے کہ یہ عقیدہ وجود ملائکہ کے منافی ہے کیونکہ جب آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا تو لازماً آدم علیہ السلام ملائکہ سے افضل ٹھہرتے ہیں کیونکہ ادنیٰ اعلیٰ کو سجدہ کرتا ہے نہ کہ اعلیٰ ادنیٰ کو۔ نیز اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لئے فرمایا ہے:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

ان دونوں دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام ملائکہ سے افضل ہیں کیونکہ ملائکہ کو سجدہ کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ سجدہ گزاروں سے مسجود افضل ہے اور پھر آدم علیہ السلام کا علی بحیثیت سے ان کے مسجود ہونے کا استحقاق ظاہر فرمایا۔ اس دعوے کی تیسری دلیل یہ آیت ہے:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ

عِصْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ۔

الغالبین میں ملائکہ بھی شامل ہے۔ اس سے ان کے غلط عقیدہ کی واضح تردید ہے جب کہ انھوں نے کہہ دیا کہ ملائکہ علی الاطلاق بشر سے افضل ہیں۔ چوتھی دلیل بھی ہمارے دعوے کی ثبات کرتی ہے وہ یہ کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے مرسلین کو ملائکہ مقررین پر فضیلت بخشی ہے۔

سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر فرشتے کو سزا
 حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 جب میں شب معراج ساتویں آسمان پہنچا تو
 مجھے ایک انوری فرشتہ ملا جو نور کے تخت پر رونق افروز تھا میں نے اسے السلام علیکم کہا تو اس نے مجھے سلام کا جواب دیا
 (لیکن تعظیم و تکریم کے لئے نہ اٹھا) اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاں پیغام بھیجا کہ میرے محبوب نبی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
 نے تجھ کو السلام علیکم کہا اور تو نے ان کی تعظیم و تکریم نہیں کی اور نہ ہی تو نے ان کا استقبال کیا۔ اس لئے تجھے سزا دی جاتی ہے کہ
 تو قیامت تک کھرا رہ اور تجھے تاقیامت بیٹھنے کی اجازت نہیں۔

۱ اس سے وہابیہ و یونانیہ، نجدیہ اپنے نظریہ پر نظر ثانی کریں جب کہ وہ بزرگان دین کے لئے اٹھنے کو شرک سے تعبیر
 کرتے ہیں۔ یہاں تو قیام تعظیمی کے ترک پر انوری فرشتے کو سخت سزا میں مبتلا کیا گیا ہے۔
 مسئلہ ۱۔ الاسلا المتقرین ہے کہ اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ملائکہ سے افضل ہیں۔
 مسئلہ ۲۔ کاشفی نے لکھا ہے کہ اس فضیلت کے متعلق علماء کرام کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ جمہور اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ
 رسل بشر رسل ملائکہ سے افضل ہیں اور رسل ملائکہ اولیائے بنی آدم سے افضل ہیں۔

تفسیر صوفیانہ
 تاویلات تجزیہ میں ہے کہ وفضلناہم علیٰ کثیر مومن خلق تفضیلا۔ میں مومن خلقت
 سے ملائکہ کرام مراد ہیں اسی لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق سے زیادہ ہیں اور انسان کامل ملائکہ
 سے افضل ہے اس لئے کہ وہ احسن تقویم کا مالک ہے اور احسن تقویم سے بلا واسطہ نور الہی کے فیض کو قبول کرنے کی
 حُسن استعداد مراد ہے اور یہ دولت صرف اور صرف انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ کما قال تعالیٰ :-
 انا عرضنا الانسنة — الی قوله :-

وحملہا الانسان اور امانتہ سے نور الہی مراد ہے۔ کما صرح تعالیٰ :-
 اللہ نور السموات والارض۔

الہ ان قال :-

نور علی نور یہدی اللہ للنورۃ من یشاء۔

۱۔ اضافہ از فقیر اولیٰ مغفل

۲۔ ہمارے دور ۱۳۴۲ھ میں ایک اور اختلاف رونما ہوا وہ یہ کہ جو رسل ملائکہ کو اولیائے بنی آدم مثلاً صدیق اکبر و عمر رضی
 اللہ عنہما وغیرہا سے افضل نہ مانتے تو وہ کافر ہے یا نہیں؟ جمہور اہلسنت نے کہا کہ اس عقیدہ کا منکر کافر ہے اور بعض بزرگوں نے لکھا کہ
 ایسے عقیدے کا منکر کافر نہیں۔ اس موضوع پر طرفین نے متعدد رسائل لکھے گئے لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ (اولیٰ)

اے اچھی طرح سمجھ لے اور میری تقریر کو کبریتِ آخر سے عزیز تر سمجھو بلکہ یہ عقائد سے بھی نایاب ہے۔
ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ یہ آیت انسان کی تفصیلت اور اس کی جامعیت پر دلالت کرتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ بہ نسبت
دوسری مخلوق کے انسان کا آئینہ ازہر ہے انکاسی صفات الہی ہمہ اوست میں صاف تر ہے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل اشعار سے
اس حقیقت کو سمجھتے ہیں

آئینہ جسم کون ولی
ہمچو آئینہ نکرده حبلی
بہ نمودند بوجہ کمال
صورت ذوالجلال والافضال
زبانکہ بود این تفرق مدی
مانع از سب جامع واحدی
گشت آدم چلائے این مزار
بشد عیاں ذات او بجلہ صفات
منظرے گشت کلی و جنابع
سہ ذات از صفات از لامع
شد تفصیل کون را مجمل
بر مثال تعین اول
پہلے این دائرہ مکمل شد
آخر این نقطہ عین اول شد

ترجمہ ہر مقام کائنات کا آئینہ ولی اللہ ہے اور اس جیسا آئینہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہی نہیں۔ اسی میں بدو
کمال ہر شے کو ظاہر فرمایا بلکہ ذوالجلال والافضال کی صورت بھی اس سے نظر آتی ہے صرف بات اتنی ہے کہ
تفرق مددی سر جامع واحدی سے مانع ہے آدم ہی اس کا جلا اور روشنی بنا ہے کہ اسی سے ہی ذات و جملہ صفات
ظاہر ہوئیں۔ آدم کلی طور پر اور جامع طریق سے مظہر بنا ہے۔ اسی سے تو ذات و صفات کے اسرار چکے ہیں۔ یوں کہئے!
کہ یہی تفصیل کل کا اجمال ہے اور تعین اول یہی ہے اسی سے ہی دائرہ ذات و صفات مکمل ہوا ہے بعینہ اول
و آخر کا نقطہ یہی ہے۔

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ فَمَنْ اُوْقَىٰ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَاُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلُمُونَ فِتْنًا ۝ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَصْلُ سَبِيلًا ۝ وَاِنْ كَادُ الْيٰفِقُونَكَ عَنِ الدِّمْنِ اَوْ حِينًا اِلَيْكَ لَتَقْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةً ۚ وَاِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا ۝ وَلَوْ لَا اَنْ تَبْتَنِكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝ اِذَا لَا ذَنْبَكَ ضَعُفَ الْحَيٰوةِ وَضَعُفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝ وَاِنْ كَادُ الْيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْاَرْضِ وَلِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَاِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ اِلَّا قَلِيلًا ۝

ترجمہ: جس دن تمام انسانوں کو ہم ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے سو جو اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پائیں گے تو یہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور آگے برابر بھی ان کا نقصان نہ کیا جائے گا۔ اور جو اس دنیا میں اٹھا ہو گا وہ آخرت میں بھی اندھا اور زیادہ گمراہ ہو گا۔ اور قریب تھا کہ وہ آپ کو لفرش دیتے ہماری وحی سے جو ہم نے آپ کو بھیجی تاکہ آپ ہماری طرف اس کے سوا غلط بات منسوب کریں اور اس وقت وہ آپ کو اپنا گمراہ دوست بنالیتے اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو قریب تھا کہ آپ اس کی طرف تھوڑا سا جھکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو زندہ کی اور موت میں دوسرا عذاب چکھاتے پھر نرم ہمارے مقابلہ میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور یہ کتنے قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین سے ڈلوا دیں کہ تمہیں یہاں سے باہر کر دیں اور ایسا ہوتا تو وہ تمہارے پیچھے نہ ٹھہرتے مگر تھوڑا۔

تفسیر عالمانہ یَوْمَ نَدْعُوا۔ اذ کو ممدوف کی وجہ سے منسوب اور مفعول بہ ہے۔ کُلَّ اُنَاسٍ اس دن کو یاد کرو کہ تمام گروہ از بنی آدم انسان۔ الناس کی جمع ہے۔ (کذا فی القاموس)

بِاِمَامِهِمْ اپنے اس مقتدا کے ساتھ ہو گا جس کی اس نے اقتدار کی ہوگی۔ یہاں پر امام سے ہر امت کا نبی مراد ہے مثلاً کہا جائے گا یا امت موسیٰ و یا امت عیسیٰ وغیرہ یا مقدار دینی مراد ہے مثلاً کہا جائے گا یا تنقی یا شافعی وغیرہ یا اس سے کتاب آسمانی مراد ہے مثلاً کہا جائے گا: یا اهل القرآن، یا اهل الانجیل یا اس سے دین مراد ہے مثلاً کہا جائے گا یا مسلم یا یہودی، یا نصرانی اور یا مجوسی وغیرہ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ قیامت میں ہر شخص اس گروہ سے اٹھایا جائے گا جس کی اس نے اتباع کی ہوگی مثلاً دنیا میں جو لوگ دنیا اور اس کے شہوات اور اس کی تربیت میں مشغول رہیں گے انہیں کہا جائے گا: یا اهل الدنيا۔ اور جو لوگ آخرت اور اس کی نعمتوں اور اس کے درجات کے لئے

کوشاں رہیں گے، انہیں پکارا جائے گا، یا اہل الاخذۃ۔ اور جو لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کے لئے کی ہوگی تو انہیں پکارا جائے گا، یا اہل اللہ۔

ف: بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر امام۔ ام کی جمع ہے جیسے خف کی جمع خفاف، بروزن فعال آتا ہے اور قیامت میں ماں سے منسوب ہو کر پکارے جائیں گے۔ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حسین کریمین رضی اللہ عنہما کا اجلال و اکرام مطلوب ہے کیونکہ ان کی نسبت ماں کی طرف ہوتی ہے اور حسین کریمین رضی اللہ عنہما کو ماں کی طرف منسوب کرنے میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا اجلال و اکرام مقصود ہے کیونکہ ان کے ماسوا باقی تمام لوگوں کو آبار کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ قیامت میں اولاد الزنی کی پردہ پوشی ہو، اس کی تائید حدیث شریفہ سے ہوتی ہے بی بی عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان الله يبدع الناس يوم القيامة بامهاتهم
بے شک اللہ تعالیٰ قیامت میں لوگوں کو ماں سے منسوب
سترانہ علی عبادہ۔
کر کے بلائے گا تاکہ اپنے بندوں کے عیوب کی ستاری ہو۔

(کذا فی بحر العلوم)

دوسری حدیث شریفہ جو تلقین کے متعلق وارد ہے، سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضور سرور کو نبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی مسلم بھائی فوت ہو تو اس پر مٹی ڈالنے کے بعد بیٹھے قبر کو مکمل کرنے کے بعد اس کی قبر کے سر پر مٹی بٹیکے کہے:

”یا فلان بن فلانة“

۔ قبر میں میت اس کی آواز کو سنتی ہے لیکن اسے جواب نہیں دیتی۔
اس کے بعد کہے:

”یا فلان بن فلانة“

وہ شخص یہ آواز سن کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد تیسری بار کہے:

”یا فلان بن فلانة“

یہ سن کر میت کہتی ہے کہ اے بھائی! اللہ تعالیٰ تمہیں راہ ہدایت بخشے اور تم پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ میت کے اس جواب کو تم نہیں سمجھتے اس کے بعد کہے: اے قبر والے بھائی! تم کلمہ ”اشھد ان لا الہ الا اللہ و اشھد ان محمدا عبدہ و رسولہ“ کو یاد کرو جسے تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے اور یاد کرو تم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے، قرآن کے کتاب ہونے اور کعبہ کے قبلہ ہونے پر راضی تھے۔ اب تمہارے ہاں منکر نکیر

آئیں گے وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں اٹھو چلے اب یہاں کیسے بیٹھیں جب کہ اسے باہر سے ہمارے سوال کے جواب سکھائے جا رہے ہیں یہی تلقین منکر کبیر کے سوالات سے حائل ہو جاتی ہے لیہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) جس میت کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ماں کے نام پر اماں خوا کا نام لینا چاہیے۔ (کذا فی المقاصد الحسنۃ للشیخ داؤد رحمہ اللہ نقل ہے) اور اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ معین لکھا ہے۔ (و کذا فی التذکرہ للامام العربی)

مسئلہ ۱ اس حدیث شریف سے دو مسئلے ثابت ہوئے :

(۱) تلقین کھڑے ہو کر کرنا مستحب ہے۔

(۲) انسان کو مرنے کے بعد باپ کی بجائے ماں سے منسوب کر کے پکارا جاتا ہے۔

سوال : حدیث شریف میں ہے کہ اپنے نام اچھے رکھا کر داس لئے کہ قیامت میں تمہارے اور تمہارے آباء کے اسماء سے تمہیں پکارا جائے گا یہ حدیث تمہارے مذکورہ بالا بیان کے خلاف ہے؟

جواب : دراصل اس حدیث شریف میں صرف اچھے نام رکھنے کی ترغیب ہے اور ترغیبات میں ایسے بیانات واقع ہوتے ہیں۔ اسی لئے اسے بیان سابق کے منافی نہیں کہا جاسکتا۔ اور زمانہ جاہلیت میں بہت بڑے گندے اور فلیج نام رکھے جاتے مثلاً کسی کا نام المضطیع اور کسی کا نام اصر اور کسی کا نام عامیہ ہوتا وغیرہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اسماء قبیلہ کو اچھے نام سے تبدیل فرمادیتے تھے مثلاً، اصرم ہو کہ ضررم سے مشق ہے بمعنی القطع کو زرعہ سے تبدیل کیا اور زرعہ بالضم والسکون کھیتی کے ایک حصہ کو کہا جاتا ہے گویا اصرم کو سمجھایا کہ تو مقطوع نہیں بلکہ نبت اور مقل بالاصل ہے۔ اور المضطیع کو النبت سے اور عامیہ کو جمیل سے تبدیل فرمایا۔

فَمَنْ أُوْتِيَٰ اَنْ يُّكَرَّمَهُ يَكْتَبْهُ اس کا احوال نامہ۔ **بِیَمِیْنِهِ** وہیں ہاتھ میں اس سے سعادت مند لوگ مُراد ہیں اور دائیں ہاتھ سے اس کی جانب مراد ہے کہ اس طرح اس کی شرافت اور اہمیت بشارت دینا مطلوب ہے۔ **فَاَوْفُوا بِعَهْدِیْ** عہد یعنی جمع ہے وہ معنی جمع ہے۔ **یَقْرَءُونَ کِتَابَہُمْ** وہ لوگ اعمال نامے پڑھیں گے۔ اس سے ان کی قرأت ظاہرہ مراد ہے اس لئے کہ وہ اپنے اعمال نامے پڑھ کر خوش ہوں گے، اور اپنی نیکیوں سے منافع حاصل کریں گے۔

سوال : تشبیہ کا ذکر نہیں کیا گیا حالانکہ وہ بھی تو اپنے اعمال نامے پڑھیں گے؟

جواب : وہ پڑھ کر بولیں گے نہیں، بلکہ خوف و حیرانہ اور ان کے لئے نیکیاں بھی نہیں ہوں گی جن سے وہ منافع حاصل کریں اسی بنا پر ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔

وَلَا يُظْلَمُونَ اور ان اعمال نامے پر لکھے ہوئے اعمال صالحہ کی جزا گھٹائی نہیں جائے گی بلکہ ان میں اضافہ کیا جائے گا۔ فِتْيَلًا ۞ فِتْل کی مقدار میں الفتیل ہر وہ ہودو انگلیوں کے درمیان میل کچیل جیسی شے مراد ہے اور وہ چمک کا مراد ہے جو کجور کی گٹھلی کے درمیان واقع ہوتا ہے یا اس سے مطلق معمولی شے مراد ہے۔ کیونکہ اہل عرب قلت وحقارت کے وقت لفظ قلیل بولتے ہیں۔

وَمَنْ كَانَ اور ان بلائے ہوئے لوگوں میں سے ہو گا۔ فِي هَذِهِ اسی دنیا میں اَعْمَلٰی اس سے قلب کا اندھا مراد ہے۔ اب منہ یہ ہو کہ اس کا دل راہ صواب نہیں دیکھتا تھا۔ فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی پس وہ آخرت میں اندھا ہو گا کیونکہ اسے راہ نجات نصیب نہ ہو گا اور یہ ظاہر ہے کہ جسے راہ ہدایت نصیب نہ ہو گی اسے نجات کب نصیب ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ کافر کو قیامت میں بہشت کا راستہ نہ ملے گا اور نہ ہی عاصی کو مطلع کامرئہ ملے گا بلکہ وہ ایسے مقامات پہنچنے سے قاصر ہے۔ وَ اَصْلُ سَيِّئًا ۞ اور وہ ذیوی نابینا کی بہ نسبت راہ نہ پانے سے بھی زیادہ گمراہ ہو گا اس لئے کہ اس کی استعداد زائل ہو جائے گی اور اسباب و آلات بھی مفقود ہو جائیں گے اور نہ ہی اس کو اس کے حصول کی مہلت نصیب ہو گی۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیحہ میں ہے کہ ضمن ادنیٰ کتابیہ سے اہل سعادت مراد ہیں جنہیں قرآن مجید نے اصحاب الیمین سے موسوم کیا ہے۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ السالطین یعنی اہل اللہ کو کتاب عمل نامے کی ضرورت نہ ہو گی اور نہ ہی ان سے حساب لیا جائے گا۔ فَاُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ پس وہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے اس لئے کہ یہی اصحاب بصیرت و ارباب قرأت و روایت ہیں۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فِتْلًا۔ اور ان لوگوں پر اعمال صالحہ کی جزا دینے پر بال برابر ظلم نہ ہو گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اصحاب الشمال ہی شقاوت والے ہیں اور یہ اعمال نامہ کی کتاب نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہی اصحاب العمی والجمالہ ہیں۔

ومن كان في هذه اعمى اور جو شخص دنیا میں اس قرأت و روایت بالبصیرت سے اندھا رہا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا:

فَاتَّخَذَ لَهَا لَتَمَى الْاَبْصَارَ۔

فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہو گا اس لئے کہ اس دن راز کھل جائے گا اور اس وقت تمام پوشیدہ باتیں سامنے آجائیں گی۔ آج دنیا میں جس کا دل اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اندھا ہو گا وہ قیامت میں بھی رویہ حق سے محروم رہے گا اور اس دنیا میں ظاہری آنکھیں ختم ہو جائیں تو ان کی صحت و تندرستی ممکن ہے لیکن قیامت میں پہنچنے کے بعد ایسے تبارک ہاتھ سے نکل جائیں گے اسی لئے جو یہاں باطنی آنکھوں سے نابینا رہا تو مرنے کے بعد بھی محروم رہے گا۔

واضل سببلا۔ اور وہی بہت زیادہ گمراہ ہے لینے وہ واصل باللہ نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اس کی استعداد ختم ہو چکی ہوگی اسی لئے اس کی استعداد کے فساد کا تذکرہ نہیں ہو سکے گا۔

صاحب روح البیان کی تحقیق فیہ الاماعیل تھی کہتا ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کہ کیا ظاہری موت کے بعد کسی کو ترقی فی المورقہ اور سلوک کی بیداری نصیب ہو سکتی ہے۔

سالمک صادق فی طلبہ جب اپنے مقام طبعیت اور نفس سے سفر کرتا ہوا موت کا شکار ہوا یعنی اختیاری موت کے مرتبہ تک پہنچنے سے پہلے ہی موت اضطراری مراد اسے واصلین میں شامل کر لیا جائے گا چنانچہ آیت ذیل میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے :

ومن یخرج من بیتہ مهاجرا الی اللہ ومرسلہ ثم یدمرکۃ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔

ف : اسی لئے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو سالمک تکمیل سے پہلے مر گیا تو اسے موت کے بعد بھی منزل مقصود تک پہنچایا جاتا ہے چنانچہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جو شخص کبیرۃ اللہ کو جاتے ہوئے مر جاتے تو اس کے لئے دو جنوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس مسئلے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ جو چاہے کرے اسی معنی پر اگر وہ چاہے کہ تو عالم برزخ میں بھی کسی غیبر مکمل سالمک کو کسی کامل کی روح سے تکمیل کرادے یا براہ راست بلا واسطہ کے اس کی تکمیل فرمائی تاکہ اس کا نقصان موہوم کمال معلوم سے بدل جائے۔

قبر میں قرآن کی تعلیم شرع میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کی ادھوری تعلیم قرآن کی تکمیل کے لئے اس کی قبر میں ایک فرشتہ بھیجتا ہے تاکہ اسے قرآن مجید پڑھا کر اس کی تعلیم کی تکمیل فرمائے۔ یہ بعض ان بندوں کے متعلق ہے جو تحصیل علوم عربیہ کے دوران فوت ہو جائیں۔ اس سے بھی ہمارے دوسرے مذکورہ کی تائید ہوتی ہے۔

ف : ہرنے کے بعد غیر سالمک کو کسی قسم کی ترقی فی المورقہ الحقی نصیب نہیں ہوتی اس لئے کہ یہ قاعدہ شریعت میں مسلم ہے اور اس کی عقلا و کشاف بھی تائید ہوتی ہے کہ جسے اس عالم دنیا میں کسی قسم کا کمال نہیں ملا اور نہ ہی وہ اس کے حصول کے درپے تھا تو اسے مرنے کے بعد کسی قسم کی ترقی نصیب نہیں ہوتی۔ (کذا فی التلکوک)

نیز اسی میں ہے کہ اس کی واضح دلیل یہ آیت ہے :

ومن کان فی ہذا اعلیٰ فہو فی الآخرة اعلیٰ

یاد رہے کہ اس کا حکم عام نہیں بلکہ صرف اس بدبخت کے لئے ہے جس نے دنیا میں معرفت الہی سے منہ موڑا۔ ورنہ قیامت میں عوام سے حمایت دیکھنے جائیں گے۔ جن کی وجہ سے دار آخرت میں سب کچھ دیکھے گا۔ یہاں تک کہ دار آخرت کی نعمتیں اور جہنم کا عذاب اور ان کے جملہ حالات آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا اگرچہ دنیا میں عوام کو یہ امور حاصل نہیں تھے لیکن آخرت میں

حاصل ہو جائیں گے۔

سوال: تمھاری تقریر مذکور حدیث ”اذا صات ابن آدم انقطع عمله“ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں“ کے منافی ہے۔

جواب: واقعی انسان کے وہ امور جن کے حصول کا تعلق اعمال سے تھا وہ تو منقطع ہو جاتے ہیں لیکن جن کا حصول محض فضل الہی اور رحمتِ حق سے متعلق ہے تو ان کا حصول منقطع نہیں ہوتا اور نہ اسے انقطاع کے دائرہ میں داخل کیا جاسکتا ہے اس لئے کہ وہ اس کا فضل و کرم بہت سے بندوں کو مرنے کے بعد شامل حال ہوا اور ہمارا دعوئے یعنی مراتب ترقی کا حصول بھی اسی میں داخل ہے یعنی مراتب ترقی مرنے کے بعد محض فضل ربانی اور لطفِ رحمانی سے نصیب ہوتے ہیں۔ (کذا فی شرح الفصوص للمولیٰ جامی قدس سرہ)

ف: یہی تقریر دلیس للانسان الا ما سعی کے سوال پر جاری کریں یعنی یہ غلط ہے کہ ہر وہ شے جو انسان کو حاصل ہو وہ اس کی سعی پر موقوف ہے اس لئے کہ بہت سے امور ایسے ہیں جن میں سعی انسان کو کسی قسم کا تعلق نہیں۔ اب آیت کا معنی یہ ہو گا کہ ہر وہ امور جنہیں انسان کی سعی سے تعلق ہے وہ اس کی سعی سے حاصل ہوں گے اور باقی وہ امور جو انسانی سعی سے باہر ہیں وہ اسے فضل ربانی کے صدقے حاصل ہوں گے اسے یوں سمجھئے کہ جو امور عالم ملکوت سے متعلق ہیں وہ محض فضل ربانی اور لطفِ رحمانی سے حاصل ہوتے ہیں ان میں انسانی سعی کو کسی قسم کا دخل نہیں ہے۔ (کذا فی الواقات المحمودیہ)

سبق: عاقل وہ ہے جو دنیا سے کوچ کرنے سے پہلے تحصیل بصیرت کے لئے کوشش کرتا ہے اور وہ جدوجہد کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے ہو جائے جو ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھتے ہیں۔

مثنوی شریف میں ہے: سے

این جهان پُر آفتاب و نور ماہ

او بہشتہ سرفرو، رُودہ بحپاہ

کہ اگر حقت کو آن روشنی !

سر بر آرد از چپاہ بنگر اے دنی

جملہ عالم شرق و غرب آن نور یافت

تا تو در حپاہی نخواہد بر تو تافت

چہ رہا کن رو با یوان و کروم ا

کم ستیز اینجا بدان کالج شوم

اے بسا بیدار چشم و خفته دل
 خود چہ بیند چشم اہل آب و گل
 و آنکہ دل بیدار و دارد چشم سر
 گر بخشد بر کشاید صد بصر
 گر تو اہل دل نہ بیدار باش
 طالب دل باش و در پیکار باش
 و در دلت بیدار شد می خست خوش
 نیست غائب طاقت از هفت و شش
 گفت پیغمبر کہ خست چشم من :-
 یک کے خست دلم اندر و سن
 شاہ سید ارست عارس خفته گیر
 جان فدائے خستگان دل بصیر

ترجمہ: ① یہ جہان نور اور آفتاب و ماہتاب سے پُر ہے لیکن اس کی روشنی کنوئیں میں ہے۔

② اگر حق کا متلاشی ہے تو اسے وہ روشنی نصیب ہو جاتی ہے اسی لئے اسے دوست! تو اسے اچھی طرح دیکھ۔

③ جلد مشرق و مغرب نے اسی سے نور پایا ہے تو اگر ایسے ہی گمراہی کے کنوئیں میں رہے گا تو تجھے روشنی نصیب نہ ہوگی۔

④ تو اپنی گمراہی دور کر کے اسی باغ اور اسی ایوان کی طرف دیکھ اور ٹیڑھے بد بخت کی طرح کسی سے لڑائی نہ کر۔

⑤ تمہیں بہت سے لوگ بظاہر بیدار اور درحقیقت خفته دل ملیں گے لیکن اس نور کو یہ آب و گل کی آنکھ نہیں دیکھ سکے گی۔

⑥ ہاں جس کا دل بیدار ہو اگر اس کی آب و گل کی آنکھ خواب میں ہو تو کیا حرج ہے اس لئے کہ اس کے دل کی ہزاروں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔

⑦ اگر تو بیدار دل نہیں تو بیدار دل ہو کسی اہل دل کا طالب ہو جا اور اسی کے دروازہ کا گدا بن جا۔

⑧ اگر تیرا دل بیدار ہو گیا ہے تو بہتر تم مزے سے نیند کرو اس لئے کہ تیرے دل کی آنکھیں اب کل کائنات

کو دیکھیں گی۔

- ⑨ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی اور دل بیدار ہوتا ہے۔
 ⑩ تیرا دل بیدار ہے تو اسے یوں سمجھئے کہ شہنشاہ جاگ رہا ہے لیکن پہرے دار نیند میں ہے اور میری جان ان لوگوں پر قربان جن کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کے دل بیدار ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ

شان نزول : اس آیت کے شان نزول میں اختلاف ہے۔ صحیح ترین وہ ہے جو تفسیر الکواشی میں ہے وہ یہ کہ مشرکین نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ انھیں آیت رحمت کی بجائے آیت عذاب اور آیت عذاب کے بجائے آیت رحمت دیں اور حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت ان کے بتوں کو بھی (تغیظاً) ہاتھ لگا دیا کریں اور اپنے سے ضعفاً و مساکن (غبار) کو بٹا دیں وغیرہ وغیرہ اس سے آپ کو انھوں نے اپنے مسلمان ہونے پر پُر امید کیا۔ آپ کے متعلق بعض کو گمان ہوا کہ آپ ان کی ان شرائط سے کچھ مائل ہیں کہ ان کے مطالبہ کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
 ترکیب : یہ اِنْ متغف من الغفلة ہے اور ضمیر اسی اِنْ کا اسم ہے اور لام تاکید کی ہے اس فرق کے لئے لائی گئی ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ اِنْ نافیہ نہیں بلکہ تاکید پر ہے۔ اب منطقی یہ ہوا کہ شان یہ ہے کہ قریب تھا کہ وہ دُکھا کر تمھیں فتنہ میں ڈالنا چاہتے اور تمھارے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں۔

کاشفی نے لکھا ہے کہ وہ تمھیں پھیرنا چاہتے تھے۔

عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اس سے جو ہم نے تمھاری طرف وحی کی لینے امر وہی اور وعدہ وعید سے۔ لَيَفْتِنَنَّ عَيْنَا مَا كَرِهْتُمْ جارسے اور بہتان تراشی کرو وغیرہ۔ غَيْرَ تَحْتَ اس کے غیر منے کا جو ہم نے تم پر اتارا لینے امر وہی وغیرہ کے۔ وَإِذَا أَدْرَاكُمْ ان کی استباحت کر دیا ان کے مطالبہ کو مانو تو اس وقت، لَا تَتَّخِذُوا ذَلِكَ خَلِيلًا ۝ تو تمھیں دوست بنالیں گے لینے وہ تمھارے دوست بن جائیں گے اور تم ان کے لیکن تم میری دوستی سے دور ہو جاؤ گے۔

وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَئِلُوا ۝ اور اگر تم تمھارے دل کو ثابت لینے مضبوط نہ کرتے۔ لَقَدْ كُنْتُمْ تَكُونُونَ إِلَهُكُمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝ الركون بجنے معمولی طور پر کسی طرف جھکا اور قلیل کا منصوب ہونا علی المصدر یہ ہے لینے قریب ہے کہ آپ ان کی مراد کے مطابق تھوڑے سے جھک جاؤ کیونکہ ان کا دھوکہ بہت زیادہ سخت اور ان کا جیلہ، کمر اور قریب بہت زیادہ تیز ہے، لیکن چونکہ ہماری عصمت نے آپ کی مدد فرمائی اسی نے آپ کو ان کے مطالبہ کی طرف جھکا تو درکنار آپ کو اس کے قریب بھی جھکنے نہ دیا۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبہ کو پورا کرنے کا ارادہ بھی نہ فرمایا اگرچہ انھوں نے

اس پر بہت بڑا زور لگایا اور یہ اپنی طرف جھکانے کا سخت ترین جملہ تھا۔

مسئلہ: اس سے ثابت ہوا کہ عصمت لوفیق الہی اور عنایت حق پر موقوف ہے۔

نکتہ: بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اسے "قلیل" سے اس لئے تعبیر فرمایا ہے کہ اصل خلقت کے لحاظ سے آپ کی روحانیت آپ کی بشریت پر غالب تھی اس لئے کہ آپ کی روحانیت کے آگے کوئی ایسی شے نہیں ہوتی جو آپ کو ذات حق کے مشابہ سے حاجب ہو۔ اب معنی یہ ہوا کہ اگر بجانب اللہ تثلیث اور قوت نبوت اور نور ہدایت اور نظر عنایت حق کا اثر نہ ہوتا تو آپ اہل ہوس کی خواہش کے مطابق اپنی انسانیت کے منافع حاصل کرنے کے لئے بھولے سے جھک جاتے لیکن آپ بچ گئے اس لئے کہ آپ کی روحانیت کا نور آپ کی بشریت کے نور پر غالب ہے۔

اِذَا اَکْرَأَ تَقَوُّرَے سَے جی ان کے مطالبہ کی طرف جھکتے تو، اَلَا ذٰلِكَ جَعَلَ الْحَيٰوةَ وَضَعَفَ الْمَمَاتِ ہم آپ کو ضعف حیات و ضعف ممات یعنی دنیا و آخرت کا عذاب چکھاتے۔ ضعف کا یہ معنی بھی ہے کہ داریں میں ایسے عذاب میں مبتلا کیا جائے کہ اس جیسا عذاب اور کسی کو نہ ہو۔ اس لئے کہ قاعدہ ہے کہ بڑوں کی خطا بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور یہ عبارت دراصل یوں تھی:

"عَذَابًا بَا ضَعْفًا فِي الْحَيٰوةِ وَعَذَابًا بَا ضَعْفًا فِي الْمَمَاتِ" یعنی مضاعف اس کے بعد موصوف کو حذف کر کے صفت کو اس کے قائم مقام کھڑا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ضعف صفت کو اپنے موصوف کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اگر آپ ان کی طرف جھک گئے تو دنیا اور آخرت کے کسی درمیان ہم آپ کو مبتلا کریں گے۔

تَحَدَّرَ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ○ پھر اپنے لئے کوئی حامی و مددگار نہیں پاؤ گے جو تمہیں ہمارے عذاب سے بچا سکے۔

ف و امام شعبی نے فرمایا کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور علیہ السلام نے یہ دعا مانگی:

اللهم لا تكلني الى نفسي ولو طرفة عين. اے اللہ تعالیٰ! ہمیں لمحہ بھر نفس کے سپرد نہ کرنا۔

الہی جزہ خود وار ما را

دمی بنفس ما مگداز ما را

ترجمہ: اے اللہ! ہمیں اپنے راستہ پر ثابت قدم رکھ، لمحہ بھر بھی ہمیں نفس کے سپرد نہ فرما۔

وَ اِنْ كَادُوْا اَہْلَ کُرْکُ شَانِ یہ ہے کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو لِيَسْتَفِزُّوْنَکَ۔ یہ استفزہ یعنی ازعجلہ سے ہے یعنی وہ کمزور و قریب سے آپ کو بہت جلد نکال دیتے بعض نے اس کا ڈمگنا دینا معنی کیا ہے یعنی آپ کو وہ ڈمگا دیتے۔ مِنْ اَلْاَرْضِ اس زمین سے جس میں آپ سکونت پذیر ہیں یعنی مکہ پاک کی دھرتی سے۔ لِيُخْرِجُوْا مِنْهَا (بقیہ اگلے صفحہ پر)

سَنَّةً مِّن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسِتِّنَا تُحْوِيلًا ۚ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِكَ
 الشَّمْسِ إِلَى عَسَى إِلَيْكَ ۚ وَقرآن الفجر ۚ إِنَّ قرآن الفجر ۚ كَانَ مَشْهُودًا ۚ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ
 ذَا فَالَةَ لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۚ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ ۚ وَ
 أَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ ۚ وَاجْعَلْ لِي مِّن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ۚ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ
 إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۚ وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَلَا يَزِيدُ
 الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۚ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْيَ جَانِبَهُ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ
 يَئُوسًا ۚ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ۚ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ۚ

ترجمہ: طریقہ ان کا جو ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ہمارے طریقہ میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ سورج ڈھلنے سے
 رات کی تاریکی تک نماز قائم کیجئے اور صبح کا قرآن بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور رات کے
 صبح میں بھی سو آپ تہجد پڑھا کریں یہ خالص آپ کے لئے اضافہ ہے قریب ہے کہ آپ کو آپ کا پروردگار ایسے
 مقام پر اٹھائے گا جس کو سراہیں گے۔ اور یوں عرض کیجئے کہ اے میرے رب! مجھے سچی جگہ میں داخل فرما اور سچی جگہ سے
 نکال اور اپنی طرف سے ایسا غلبہ عطا فرمائے جو تیری طرف سے نصرت یافتہ ہو۔ اور فرمائیے بحق آیا اور باطل مٹ
 گیا بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو اہل ایمان کے لئے شفا اور رحمت ہے
 اور ظالمین کے لئے نقصان بڑھتا ہے۔ اور جب ہم انسان کو نعمت سے نوازتے ہیں تو روگردانی کرتا ہے اور اپنی جانب
 ہٹ جاتا ہے اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو ناامید ہو جاتا ہے۔ فرمائیے ہر شخص اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے سو
 تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون تم میں زیادہ ہدایت پر ہے۔

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

تا کہ وہ تمہیں نکال دیں۔

سوال: یہ مضمون حقین کے خلاف ہے جب کہ سب کو یقین ہے کہ حضور علیہ السلام کو معظمہ سے ہجرت کر گئے تھے اس کا سبب کفار مکہ کا
 اخراج تھا چنانچہ قرآن مجید میں ہے:

وَكَانَ مِنْ قَبْرِيَةِ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَبْرِيَّتِكَ ۚ
 اور بہت سے علاقے زیادہ قوت والے ہوتے ہیں نسبت
 الٰہی اخرجتک ۚ اس علاقہ کے کہ جس سے آپ کو نکالا ان بستی والوں نے

اور حدیث شریف ہے کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کے لئے نکلے تو فرمایا کہ اے مکہ! بحسب
 میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین شہر ہے لیکن میں کیا کروں کہ اگر مجھے تیری

قوم نکلے پر مجبور نہ کرتی تو میں تجھے چھوڑ کر ہرگز باہر نہ جاتا۔

جواب اس آیت کے نزول کے بعد فوراً حضور علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی اور نہ ہی کوئی آپ کا نزول آیت کے فوراً بعد ہجرت کا قائل ہے بلکہ سب کو معلوم ہے کہ نزول آیت ہذا کے عرصہ بعد آپ نے ہجرت فرمائی جب کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور وہ بھی اس وقت جب کہ کفار مکہ نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔

چنانچہ کائناتی نے لکھا کہ اہل مکہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے نکالنے کے لئے باجم مشورہ کیا کسی طرح انھیں مکہ معظمہ چھوڑنے پر مجبور کیا جائے۔ چنانچہ ہجرت سے قبل کفار مکہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کی حد کر دی۔ اسی لئے آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تو یہی آیت اتری تو لَا يَكْبِتُونَ خَلْفَكَ وہ بھی آپ کے بعد نہیں ٹھہریں گے لیکن آپ کو نکالنے کے بعد وہ بھی ہمیشہ مکہ معظمہ میں نہیں رہیں گے۔ اِلَّا قَلِيلًا مَّ مگر تھوڑی مدت۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ حضور عرصہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد غزوہ بدر میں یہ لوگ تباہ و برباد ہوئے۔

(تفسیر آیات مفرگہ شدہ)

تفسیر عالمانہ

سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا. السَّنَةُ بِمَعْنَى الْعَادَةِ اور اس کا منصوب ہونا علی الصدیقہ ہے در اصل عبارت یوں تھی، سن اللہ سنۃ الہیہ اور اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ یہی رہی ہے کہ جس امت کے پاس رسول بھیجا اور اس امت نے نافرمانی کی تو اسے تباہ و برباد کر دیا۔

سوال : تم نے اللہ تعالیٰ کی عادت کہا اور آیت میں سنۃ کی اضافت رسل کرام علیہم السلام کی طرف ہے؟
جواب : یہ اضافت مجازی ہے وہ اسی لئے کہ انبیاء علیہم السلام کی خاطر ہی اللہ تعالیٰ نے وہی عادت کریمہ اختیار کر رکھی تھی چنانچہ ہمارے ترجمہ کا قرینہ اگلا مضمون ہے کہ :

وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا اور نہیں پاؤ گے ہمارے اسی طریقہ میں کہ جو امت رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہے ہم اسے تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تَحْوِيلًا کوئی تبدل و تغیر۔

آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اسی میں ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو دشمنوں کی تکالیف و مشقات میں مبتلا کر کے آزمائے تاکہ اس طرح سے ان کی تعلیم و تربیت میں اضافہ ہو اسی طرح سے ان کے جوارح و حانیہ ربانیہ کا اوصاف انسانیہ کا تفسیر و تکریم ہوتا ہے اور یہ طریقہ کار دوبارہ انبیاء علیہم السلام ہرگز تبدیل نہ ہوا اس لئے کہ یہ طریقہ کار ربی پر حکمت و مصلحت و ارادہ قدیمہ ہے اور جس طریقہ کار میں حکمت و مصلحت و ارادہ قدیمہ ہو اس میں تبدل و تغیر ناممکن ہے۔

بزرگان دین نے فرمایا کہ لوگوں کی بھلائی سے دور بھاگنے میں خیر و برکت ہے اور اسی میں انسان کو جدوجہد نسخہ روحانی کرنی چاہئے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے شر سے بھاگے اس لئے کہ لوگوں کی بھلائی قلب اور روح کو

نفسان پہنچاتی ہے اور ان کا شر بدن کو دکھ دیتا ہے اور انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ بدن کا دکھ درد سر پر رکھ لے لیکن قلب و روح تک تکلیف اور برائی نہ پہنچتے دے۔

وہ دشمن جو تجھے اپنے مولیٰ سے ملائے اس دوست سے بہتر ہے جو تجھے مولیٰ سے دور کرے۔

ہر آزمائش اللہ تعالیٰ کا چابک ہے جس سے بندے کو حقیقت توحید کی طرف لے جاتا اور اسبابِ ملاقات و ارباب سے منقطع کرتا ہے بظاہر تو درد ہے لیکن درحقیقت یہ بہت بڑی اور عجیب و غریب اور لذیذ نعمت ہے حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ے

برد و صاف ترا حکم نیست دم در کش

کہ ہر چہ ساقی ماکد عین الطافست

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی کسی تدبیر کے سامنے تجھے انکار نہ کرنا چاہئے بلکہ یوں سمجھ کہ مالک جو کرتا ہے عین لطف و کرم ہے۔

اس سے کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اس سے لازم نہیں آتا از اللہ وہم کہ (معاذ اللہ) آپ میں کوئی خامی ہوگی بلکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا لازمی ہے کہ آپ سے نہ کبھی ظاہر کوئی خامی ہوئی اور نہ باطنا بلکہ آپ کا ہر قول و فعل اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے ہوتا تھا۔ اسی لئے آپ پر اگرچہ مخالفین کے کئی طرح کے حربے ہوتے لیکن آپ سے معمولی طور پر بھی لغزش نہ ہوتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے مضامین میں کسی شکستیں ہوتی ہیں منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح تحفظ اور جلد امور میں احتیاط کے حکم سے امت کو تنبیہ ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امور کے متعلق تحفظ کا حکم فرما رہا ہے تو پھر ہم کون ہیں ان میں کوتاہی کرنے والے۔

اس سے انسان کو سبق دیا گیا ہے کہ تیرے ظاہری اور باطنی بہت بڑے دشمن ہیں اس لئے تمہیں ہر وقت جو کس رہنا چاہئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صبر میں خیر و برکت ہے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ انسان کے صبر سے آزمائش اور ابتلا ٹھٹھ جاتا ہے اور دوسرا دشمن تباہ و برباد ہو جاتا ہے کما قال تعالیٰ:۔

وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی میرے کسی ولی کی امانت کرتا ہے وہ میرے مقابلہ کے لئے میدانِ و تدرسی حدیث شریف کا رزار میں اترتا ہے یعنی جو ولی اللہ کو ناراض کرتا ہے اور اسے اذیت و تکلیف پہنچاتا ہے

اور ولی اللہ سے اہل تقویٰ مراد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی مدد فرماتا ہے اور جس کی مدد اللہ تعالیٰ فرمائے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اگر کرے گا بھی تو تباہ و برباد ہوگا۔

أَقِمِ الصَّلَاةَ نَمَازِ پر مداومت کیجئے۔ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ سورج کے زوال یا غروب کے وقت۔

حل لغات کہا جاتا ہے: دلت الشمس دلو کا بجے غربت یا بجے اصغر یا بجے خالالت عن کبد السماء
(کذا فی التاموس)

إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ رات کی تاریکی تک عسق بجنے رات کی تاریکی اس سے دوسری عشر کی نماز کا وقت مراد ہے اور الفاتح
اللیل اس وقت بولتے ہیں جب شفق غائب ہو جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی نماز کا وقت ہو جائے تو اسے
اس کے معین وقت میں ادا کیا جائے اس سے اسے دو وقتوں کے درمیان علی الدوام قائم کرنا مراد نہیں۔ وَ قُرْآنَ
الْفَجْرِ اور فجر کی نماز کے وقت اس کا منصوب ہونا اقم کے مفعول پر معطوف ہونے کی وجہ سے ہے یا اقرار منصوب ہے
اور اس کا عامل (الزمر) معذوف ہے اور یہاں قرآن سے نماز مراد ہے اس لئے کہ قرآن یعنی قرأت نماز کا ایک رکن ہے اور
جز بول کر رکھ مراد لینا بھی عام قاعدہ ہے اور نماز کے ارکان میں سے کسی ایک رکن کو بول کر نماز مراد لینا بھی عام ہے مثلاً گنجی کوع
یا سجود بول کر نماز مراد لی جاتی ہے۔

پرویز نری لولہ کار دو دنوں سے زوال مراد ہو تو آیت سے پانچ نمازوں کا ثبوت ملا۔
إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا بے شک فجر کی نماز مشہود ہے یعنی یہ وہ وقت ہے جس میں رات اور
دن والے فرشتے حاضر و موجود ہوتے ہیں یعنی دن والے آجاتے ہیں اور رات والے آسمان پر پڑھتے ہیں خلاصہ یہ کہ یہ وہ وقت
ہے کہ اس میں رات کے ڈائری نوٹس فرشتوں کی آخری اور دن والوں کی آخری گھڑی ہے۔
ف فجر کی نماز کے وقت رات والے صبح کی نماز کا مشاہدہ کہے اسے رات کے اعمال میں لکھتے ہیں اور دن والے فرشتے اسے
دیکھ کر دن کی ڈائری کی ابتداء میں درج کرتے ہیں۔

نکتہ: یہ وقت قدرت الہی کے شواہد سے ہے بایں معنی کہ اس وقت رات کی تاریکی جاتی ہے اور دن کی روشنی پھیلتی ہے اور
نیند سے فراغت ہوتی ہے جو کہ موت کی مانند ہے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ اور اس کا محلاً منصوب ہونا علی الظرفیۃ ہے اب معنی یہ ہو گا کہ آپ رات کے بعض حصے میں اٹھتے۔
فَنَهَجْدُ بِہ اور نیند کو ہٹاتے۔ تہجد۔ ہجود سے مشتق ہے یعنی النوم یعنی نیند اور ضیہ تفعیل کہی ازالہ کے لئے بھی آتا
ہے جیسے تاتہر یعنی جانب الاشرار ازالہ یعنی اس نے گناہ سے کنارہ کیا اور گناہ کو زائل کیا اور التہجد یعنی نوم قبیل
اضداد سے ہے اور بد کا ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے اور یہاں مطلق قرأت القرآن مراد ہے نہ وہ جس کا ابھی ذکر ہوا یعنی صبح
کے وقت کا قرآن پڑھنا یا یہ ضمیر بعض کی طرف لوٹتی ہے۔

سوال: بعض کا لفظ عبارت قرآن میں موجود نہیں ہے پھر لفظ بعض کی طرف ضمیر کا لوٹنا کیسا؟

جواب : ومن اللیل سے لفظ بعض بہمیا گیا ہے ۔ اب معنی یہ ہوا کہ آپ رات کے بعض حصہ میں تہجد کے لئے اٹھتے ۔ اس تقریر پر بآئینے فی ہے ۔

ثَاثِلَةٌ لِّكَ ۔ نفل یعنی زیادتہ لینے پر افض نواز سے ایک زاد عبادت ہے ، اور یہ صرف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اور آپ کے کسی امتی پر تہجد فرض نہیں ۔ چنانچہ نبی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین امور مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لئے سنت ہیں :

① وتر

② صواک

③ قیام اللیل (تہجد)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی یہ تہجد نفل ہے لیکن چونکہ آپ کے درجات کے کمال کو کوئی نہیں پہنچ سکتا اس لئے امت کے لئے تہجد بھی نفل ہے لیکن امت کے نفل تہجد ان کے گناہوں کا کفارہ اور وہ خلل جو ان کے فرائض میں واقع ہوا ان کے تدارک کے لئے ہے ۔

مسئلہ : حضرت قتادہ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تہجد کا وجوب مسنون ہے ایسے ہی آپ کی امت کے لئے ۔

اس تقریر پر تہجد سب کے لئے مستحب ہے ۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے نافلۃ لک فرمایا ۔ اگر تہجد واجب ہوتی تو لک کی بجائے علیک فرماتا اور نافلۃ کا مضموب ہونا طے الصدقہ ہے اور اس کا عامل تنفل ہے ۔

عَلَّامِ لَعْنَتِیْ میں اس کا استعمال طبع کے لئے آتا ہے اور قاعدہ ہے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی جانب سے طبع و اشتاق واجب کی مانند ہوتا ہے ۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ اس کا معنی ہے ، شاید اور البتہ ایسے ہی ہو گا ۔

اِنَّ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ اَبًا كَوْاَبَ كَارِبَ تَعَالٰی رَوْضَةُ الطَّهْرِ اٹھائے گا ۔ مَقَامًا مَّحْمُودًا ایسے مقام پر جو آپ کے ہاں اور تمام لوگوں کے نزدیک محمود ہو گا ۔ اس سے اہل شرک کے لئے وہ مقام شفاعت عام مراد ہے جسے دیکھ کر جلد اولین و آخرین رشک کریں گے ۔ اس لئے کہ جلد انبیاء علیہم السلام کے ہاں تمام مخلوق حاضری دے گی تو ہر ایک شفاعت سے انکار فرما دیں گے بلکہ ہر ایک اپنے بھائی سے دوسرے پیغمبر علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے ، یہاں تک کہ تمام لوگ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوں گے تو آپ فرمائیں گے کہ میں تو تمہاری شفاعت کے لئے پہلے سے منتظر ہوں اور صرف میں ہی اس کا مستحق ہوں ۔ اس کے بعد آپ شفاعت فرمائیں گے جو اس کا اہل ہو گا ۔

ف : صاحب فتوحات مکیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقام محمود ایک ایسا مقام ہے جو تمام مقامات کا مرکز ہے بلکہ تمام

اسمائے الیہ کا نظارہ گاہ ہے اور وہ صرف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے اور باب شفاعت اسی جگہ سے کھلے گا۔

اسے ذات درود کون مقصود وجود

نام تو محمد و مقامات محمود

ترجمہ: اسے محبوب، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں اور جملہ وجود کا مقصود ہے آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا مقام محمود ہے۔

آیت میں منکرین شفاعت معتزلہ (اور وہابیہ نجدیہ اور فرقہ پنجیری و غیرہ) کا رد ہے معتزلہ اور وہابیہ نجدیہ وغیرہ کا رد ہے۔ جبکہ وہ کہتے ہیں کہ شفاعت کے عقیدہ سے تاہل کو ثواب کا مستحق بنانا لازم آتا ہے اور یہ ظلم ہے۔ ان کا یہ خیال غلط ہے اس لئے کہ یہی اعتراض تو اللہ تعالیٰ پر بھی وارد ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور لطف و کرم سے جسے چاہے بخش دے اور اپنے عدل و الطاف سے عذاب کے مستحق کو عذاب میں مبتلا کرے اور یہ بھی عقیدہ اپنے مقام پر سچی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی شے واجب نہیں بلکہ وہ مالک و مختار ہے اپنے بندوں میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔

سوال: اگر معتزلہ سے سوال وارد ہو کہ تمہاری کتب روایات میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

شفاعتی لاهل الکتاب من امتی میری امت کے اہل کتاب کے لئے میری شفاعت حق ہے۔

اس حدیث شریف سے لازم آتا ہے کہ برے کو برائی کے ارتکاب کی کھلی ہٹھی ہے وہ جس طرح چاہے کرتا رہے جب کہ اس کے دل میں عقیدہ رائج ہوگا کہ مجھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھڑالیں گے۔ اس سے الٹا بڑے بڑے گناہ مثلاً زنا، قتل اور شراب وغیرہ کی اشاعت ہوگی اور یہ بات روح اسلام کے خلاف ہے اور بغض انبیاء علیہم السلام کے بھی منافی ہے۔

جواب: اس سے برائی کی اجازت و اشاعت لازم نہیں آتی بلکہ اظہارِ شان رسالت و کمال نبوت مقصود ہے کہ بارگاہ حق میں ان کی اتنی رسائی ہے کہ باوجودیکہ اللہ تعالیٰ کا مجرم جہنم کا مستحق ہے اور عذاب اس کے لئے لازم ہو چکا ہے لیکن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کی نجات کے لئے عرض کرتے ہیں تو ذوالجلال والاکرام اپنے مجرم بندے کو بخش دیتا ہے اور احکام الہی کیین خود اس شان کو ظاہر فرماتا ہے کہ میرے ہاں اس شفیع الذینین کا وہ مرتبہ ہے کہ میں اپنے قانون عدل و انصاف کو توڑ سکتا ہوں لیکن اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی نہیں کرتا۔

لہذا یہی تقریر ہمارے دور کے معتزلہ و وہابی، دیوبندی، نجدی اور تبلیغی و فروعیوں میں بیان کرتے ہیں۔ جب کہ ہم اہلسنت آقا کے کتب

صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کرتے ہیں ۱۲۔ (اولیٰ)

تازیانہ عبرت

[صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے معتزلہ کے رد میں مذکورہ بالا جواب لکھ کر آخر میں لکھتے ہیں کہ
 ففیہ مدح الرسول صلی اللہ علیہ اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہے اور بتایا
 وسلم نفسه بماله عند الله تعالى من الدرجة ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور
 الوفیة والوسيلة ہے آپ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کے وسیلہ ہیں۔

مسئلہ: جب ثابت ہو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبار کی شفاعت فرمانا سنی ہے تو صفا کی شفاعت بطریق اولیٰ ثابت ہوئی۔

معتزلہ کا یہ کہنا کہ شفاعت کبار ظلم ہے یہ ان کا وہم اور گمان ہے ورنہ ان کا اللہ تعالیٰ کے مشفق کیا خیال ہے اس
 از الہ وہم لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس کے لئے از کتاب کبار کی قدرت اور طاقت پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ کے
 اس فعل کو نہ کوئی برائی کی اشاعت و اجازت سے تعبیر کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی ظلم سے موسوم کر سکتا ہے جب ذات حق
 پر اس قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیوں؟ حالانکہ نبوت الوہیت کے تعلیمات کا منظر ہے
 (یہی جواب وہابیہ، دیوبندیہ کے جملہ اعتراضات کا دفیہ بن سکتا ہے جب کہ وہ اپنے بہت سے عقائد و مسائل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کو ہدف نشانہ بناتے ہیں۔ (کذا فی الاسئدہ العجمیہ)

مثنوی شریف میں ہے: ہ

گفت پیغمبر کہ روز رستخیز

کے گزاردم مجھ مانرا اشک ریز

من شیفع عاصیاں باشم۔ بجان

تا رہانم شان ز اشکخ گران

عاصیاں و اہل کبار را بجہ

و ارہانم از عتاب و نقض عہد

صلحان اتم خود را رخنہ

از شفاعتہائے من روز گزند

بلکہ ایشان را شفاعتہا بود!

گفت شان چوں حکم نافذ می رود

ترجمہ: ① حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں مجرموں کو آنسو بہاتے ہوئے کیسے چھوڑوں گا۔

② بدل و جان میں ہی مجرموں کا شیفع ہوں تاکہ میں انہیں شکجہ گراں سے نجات دلاؤں۔

- ۲ عاصیوں اور اہل کبار کو کوشش کر کے عذاب اور عتاب سے بچا لوں گا۔
- ۴ میری امت کے نیک بخت فارغ ہوں گے انھیں قیامت میں میری شفاعت کبریٰ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔
- ۵ بلکہ انھیں بھی میری خاص شفاعت نصیب ہوگی۔ اور ان پر بھی حکم الہی نافذ ہوگا تو بھی میری شفاعت سے ضرور بہرہ ور ہوں گے۔

رکعات تہجد آیت میں تہجد کی ترغیب ہے اور اس کی آٹھ رکعتیں ہیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعات پڑھتے رہے۔ چار رکعت پڑھتے ان کے صحن و طول کا کیا پوچھنا۔ اسی طرح چار رکعت دیگر پڑھتے تھے ان کا صحن و طول بھی پہلی چار رکعت کی طرح ہوتا تھا۔ اس کے بعد تین رکعت (وتر) پڑھتے تھے۔

وقت تہجد حضرت شیخ عبدالرحمن بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ "ترویج القلوب" میں لکھتے ہیں کہ جب رات کی آخری تہائی باقی بچ رہے تو نیند سے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور وضو کر کے تہجد کی بارہ رکعت پڑھنی چاہئیں اس میں فاتحہ کے بعد چنانچہ قرآن مجید پڑھے اور فراغت کے بعد اور اورد و وظائف پڑھے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ رکعت پڑھا کرتے ان میں آٹھ تہجد اور تین رکعت وتر اور دو رکعت نفل دیگر لیکن ان کے درمیان سلام نہیں پھیرتے تھے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : میری امت کے برگزیدہ حفاظ القرآن اور رات کو تہجد پڑھنے والے ہیں۔

۷

دلا بخرینہ و طاعت کن کرطاعت بزہم کاوست
سعادت اُن کے دارد کہ وقت صبح بیدارست
خوسال در سحر گویندہ قم یا ایہا العاقل
تو از مستی نمی دانی کے داند کہ ہشیار است

ترجمہ : اے دل اٹھ اور طاعت کر اس لئے کہ طاعت ہر کام سے بہتر ہے سعادت اس شخص کی ہے جو صبح کے وقت بیدار ہو کر عبادت کرتا ہے۔ مرغ صبح کو اٹھ کر بار بار پکارتے ہیں کہ اے غافل ! اٹھ کھڑا ہو غفلت کی سستی سے تو اسے نہیں پہچان سکتا اس کا علم اسے ہے جو ہوشیار ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے :

۸

اداکثر الطعام فحذر و فی

فان القلب یفسده الطعام

اذا کثر المنام فنبه و فی

فان العبر ینقصه المنام

اذا کثر الکلام فحک و فی

فان الدین یمده الکلام

اذا کثر المشی فحک و فی

فان الشیب یتبعه الحمام

ترجمہ ① جب طعام زیادہ ہو تو مجھے ڈراؤ اس لئے کہ قلب طعام سے خراب ہوتا ہے۔

② جب نیند زیادہ ہو تو مجھے بیدار کرو اس لئے کہ نیند عمر کو گھٹاتی ہے۔

③ جب میرا دلنا زیادہ ہو تو مجھے خاموشی کر دو اس لئے کہ کثرت کلام دین کو ڈھاتی ہے۔

④ جب بڑھاپا بڑھ جائے تو مجھے متحرک کرو اس لئے کہ بڑھاپا کے پیچھے موت چل رہی ہے۔

شیطان کی شرارت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر تین گرہیں لگاتا ہے، تو جب وہ نیند سے اٹھ کر ذکر الہی کرنا ہے تو ان میں سے ایک گرہ کھل جاتی ہے اس کے بعد جب بندہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اس کے بعد اگر دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد تمام گرہیں کھل جاتی ہیں اس سے بندہ صبح کو ششائش لباش اور خوش غوش اٹھتا ہے ورنہ وہ سست اور عجیث النفس ہو کر اٹھتا ہے۔

ف شب بیدار آدمی کی رات نو عبادت کی وجہ سے اس کے چہرے کی طرح نورانی ہوتی ہے۔

حکایت ایک نوجوان عابد فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنے ورد و وظیفہ سے غفلت کر کے سو گیا، خواب میں دیکھا کہ میری عبادت گاہ دھڑ دھڑاٹ گئی اس سے چند حسین عورتیں نکلیں کجن کے حسن و جمال کے سامنے سورج بھی شرمسار ہوتا لیکن ان میں ایک نہایت قبیح تھی کہ دنیا میں اس جیسی گویا کوئی قبیح نہ ہوگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، اور کس کے لئے ہو اور یہ قبیح عورت کس کے لئے؟ انہوں نے کہا، ہم سب تیری وہ راتیں ہیں جنہیں تو عبادت کے لئے بیدار رکھتا ہے اور یہ تیری وہ رات ہے جس میں تو غفلت کر کے سو گیا۔ اگر تو اسی رات مر جاتا تو تجھے یہی نصیب ہوتا جسے تو نے قبیح کیفیت میں دیکھا۔

ف بعض بزرگوں کی عادت تھی کہ وہ عشر کی نماز سے صبح کی نماز تک بیدار رہتے جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تقالے اور ان کی طرح اور اکابر و اولیاء رحمہم اللہ تقالے۔

ف بعض بزرگوں نے فرمایا کہ مجھے شیطان گھر میں نظر آجاتا ہے تو مجھے اتنی کوفت نہیں ہوتی جتنی کوفت مجھے گھر میں سرمانے سے دیکھنے

سے ہوتی ہے اس لئے کہ مرہانہ نیند کی دعوت دیتا ہے۔

ف: بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ سحر کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قلوب کو دیکھتا ہے ان میں جو بیدار ہوتا ہے تو اس کے دل کو نور سے بھر لوہ فرمادیتا ہے جس سے روحانی فوائد سے وہ دل نورانی ہو جاتا ہے پھر ان کے قلوب کے انوار کی غافل دلوں کو متور فرماتے ہیں۔

وَقُلْ تَرِبْتَ اَرْضَ جَنَّتِ اَوْ فَرَمَايَہَ كَر اَسَہ مِرَہ رَہ تَعَالٰہ اِجَہ قَبْرِہ دَاخِلَہ فَرَا۔ مُدْخَلُ صَدَقِ۔ صَدَقِ دَاخِلَہ لَہ ہَارِہ اَدْرَہ گَنَہ سَہ پَاک صَاہ کَر کہ۔ وَ اَخْرَجْنِیْ مَخْرَجِہ صَدَقِ قِیَاہ مِہ مِہ قَبْرِہ سَہ کَہ لَہ لَہ پَسَنَدِہ طَرِہ سَہ مِہ قَبْرِہ اُٹھَاہ تَوَا کَر اَمَت اور تَجَہ طَوں تَوَا مَن و سَلَامَتِہ کَہ سَاہ۔

سوال: تم نے آیت میں یہ قیدیں کہاں سے نکال لیں؟

جواب: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت علیٰ مقام محمود کے ذکر کے بعد سے یہی معنی ثابت ہوتا ہے۔
ف: مُدْخَلُہ و مَخْرَجِہ یعنی ادخال و اخراج ہے اور انھیں صدق کی طرف مضاف بنانے میں مبالغہ مطلوب ہے جیسے حاتم الجودی میں مبالغہ ہے لینے ایسا ادخال ہے ادخال کننا حق ہے اور ایسا ادخال کہ جس میں کسی قسم کی کراہت نہ ہو اس لئے کہ یہ مدخل و مخرج سوا کے مقابل میں مستقل ہے۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں ادخال مدینہ طیبہ میں داخل کرنا اور اخراج سے مکہ معظمہ سے نکالنا مراد ہے اس تفسیر سے ثابت ہوا کہ یہ آیت ہجرت کے حکم کے وقت نازل ہوئی چنانچہ اس آیت پر یہ آیت "وَاَن کَادَا یَسْتَفِیْ دَنَہ الْہ وَاَلَا تَرَہ" ثابت ہے۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ دعا عام ہے جس مکان میں داخل ہو یا جس کام کو شروع کرے اسی طرح مکان سے نکلنے اور کام سے فراغت کے بعد یہی دعا پڑھے۔ اکثر مفسرین نے اسی قول کو راجع بتایا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے اللہ تعالیٰ جس کام میں مجھے داخل یا فارغ کرے تو مجھ سے صداقت کا ظہور ہو اور مجھے ذوالوجہیں نہ بنانا اس لئے کہ ذوالوجہیں امین نہیں ہوتا۔

وَ اَجْعَلْ لِّہ مِّنْ لَّدُنْہ اُور اپنی نصرت و رحمت کے خزانوں سے میرے لئے بنا۔ سُلْطٰنَہ گَر ہَاں و غلبہہ نَصِیْرَہ مددگار ہو اعدائے دین پر میری مدد کرے یا اس سے کوئی بادشاہ مراد ہے یا طاقت مطلق مراد ہے لینے طاقت عطا فرما جو اسلام کی مدد کرے اور اسے کفر پر غالب فرمائے۔ آپ کی یہ دعا واللہ یعصمک من الناس اور فان حزب اللہ ہم الغالبون۔

سے مستجاب ہوئی اور آپ نے یہ دعا اس لئے مانگی تاکہ آپ کا دین تمام ادیان پر غالب ہو تاکہ آپ کے ماننے والے تمام کئے زمین کی شاہی کہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی ابتداً آپ سے وعدہ فرمایا کہ فارس و روم بے دینوں سے چھین کر آپ کے قبضہ میں دے گا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کے فضائل حاکم بنا کر فرمایا کہ جلیسے! اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاکم بنایا ہے اور حضرت

اسید رضی اللہ عنہ منافق کے لئے سخت اور مؤمن کے لئے نہایت نرم تھے آپ نے مکہ معظمہ میں جاتے ہی اعلان کر دیا کہ اگر کوئی نماز یا جماعت سے رہ گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا کیونکہ مجھے علم ہے کہ نماز یا جماعت کا تارک منافق ہوتا ہے یہ اہل مکہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ نے اہل اللہ پر ایک خشک مزاج اعرابی کو مسلط فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ نے بہشت کے دروازے پر حائل ہو کر اسے کھٹکھٹایا بہشت کا دروازہ کھل گیا تو اس میں حضرت عتاب بن اسید چرے۔

اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اہل اسلام کے ذریعے سے مدد فرمائی اور جو بھی اہل اسلام پر ظلم کرے اور پھر جو بھی ان کی مدد کرے وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سلطانانصیر ہے۔
وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ اور فرمائیے کہ حق لینے اسلام و قرآن آیا۔ **وَمُحِقُ الْبَاطِلِ** یہ زہق روحہ سے ہے یعنی خیر و ذہب و هلك الشر و الشيطان یعنی شرک و شیطان ہلاک ہو گیا۔

ط
 دیوبند و اٹان قوم کہ قرآن خوانند

ترجمہ : شیطان ان لوگوں سے جگا ہے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں۔
 امام قسیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق سے مراد وہ شے ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے ہو اور اس کا غیر باطل ہے اور تاویلات کے مصنف نے فرمایا کہ حق سے وجود ثابت حق تعالیٰ اور باطل سے وجود بشری امکانی مراد ہے کہ یہ قابل زوال و فنا ہے اور قاعدہ ہے کہ جب لمعات وجود حقانی کی شعاعیں ظاہر ہوتی ہیں تو وجود مومن ممکن اس کے بالمقابل لاشع و مضل ہو جاتا ہے۔

ہمہ ہرچہ ہستند از ان کمتر اند
 کہ باہستیش نام ہستی برند
 چو سلطان عزت علم برکشند
 چنان سر بھیب عدم درکشند

ترجمہ : تمام موجودات اس کے مقابل کم تر ہیں انھیں لائق نہیں کہ اس کے وجود کے بالمقابل اپنی ہستی کا دم ماریں۔

لے :- دیوبندیوں اور دیگر بد مذہب کے پیچھے نماز ناجائز ہے۔ اس پر فخر کی کتاب ”التحقیق الکامل فی امتیاز الحق والباطل“ لینے دیوبندی و بریلوی کافروں کا مطالعہ کیجئے۔ جب کوئی سنی کسی بد مذہب مثلاً دیوبندی و ہابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو اسے تارک جماعت کا طعنہ دیا جاتا ہے حالانکہ انھیں معلوم نہیں کہ جب ہم تمہاری نماز ہی نہیں سمجھتے تو پھر ترک کیا؟ (اولیسی)

جب سلطان عزت جھٹا لہا ہے تو تمام جہاں جیب عدم میں اپنا سر چھپاتا ہے۔

إِنَّ الْبَاطِلَ لَبَئِيسٌ كَذَّابٌ ۝ كَأَنَّمْ هُوَ قَا۟فٍ ۝ اس کی شان یہ ہے کہ وہ مٹنے والا

اور غیر ثابت ہے۔

حدیث شریف : حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یوم فتح مکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں داخل ہو کر دیکھا کہ بیت اللہ کے ارد گرد تین سو ساٹھ بت تھے آپ اپنے تیر کو ایک ایک بت کی آنکھ میں ڈال کر فرماتے تھے : جاء الحق و هلك الباطل۔

اسی طرح بتوں کے منہ پر کڑوے لگا کر گرا دیا صرف ایک بت نزار عبد بیت اللہ کی چھت پر رہ گیا اور وہ پتیل کا تالیاں پٹنے حضرت علی رضی اللہ عنہ بن سیدہ زینبؓ کے لپٹے لپٹے فرمایا کہ اسے تیر ماریے حضرت علیؓ نے بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اسے تیر مار کر نذر دیا۔ وَكَذَلِمْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاعَةٌ ۚ وَرَحْمَةٌ لِّمُؤْمِنِيۡنَ ۚ اِسْمِیَہ اور ہم قرآن مجید میں ایسی آیات نازل کرتے ہیں جو تمہارے سینوں کے شکوک و شبہات اور اہام کی بیماریوں کو شفا بخشنے۔ وَرَحْمَةٌ لِّمُؤْمِنِيۡنَ اور اہل ایمان کے لئے رحمت ہے۔

ف : اہل ایمان کا نام اس لئے لیا ہے کہ صرف وہی اس سے نفع پاتے ہیں اور یہ حق بیان یہ ہے اس کے مہتمم ا نشان ہونے کی وجہ سے اسے عین سے پہلے لایا گیا ہے اس لئے کہ قرآن مجید کا ہر حرف اہل ایمان کے دین اور ان کی اصلاح نفوس میں بمنزلہ دوا و شافی ہے۔

وَلَا يَزِيۡدُ الظَّٰلِمِيۡنَ اِلَّا خَسَافًا ۝ اور قرآن ظالموں کو نہیں بڑھا تا مگر ہلاکت و تباہی میں۔ کافروں کو ظالمین سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ کافروں نے قرآن مجید جیسی شفا کو اپنے لئے ضرر اور نقصان کا موجب سمجھا اسی لئے وہ کفر و تکذیب میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہوئے۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ اہل ایمان کو اجتہاد و ارشاد کے درمیان جو شکوک و شبہات طاری ہوتے ہیں اور ان کے لئے بمنزلہ امراض و استقام کے ہیں اور کافروں کو جو جہل و عناد نصیب ہوا ہے وہ ان کے لئے موت و تباہی و بربادی ہے۔

ف : اس سے قرآن مجید کو عیب الشان ثابت کرنا مطلوب ہے کہ جیسے بعض بارشیں تیز اور سخت ہوں تو آگے زمین میں استعداد قبولیت نہ ہو تو وہی بارشیں تباہی و بربادی کا موجب بن جاتی ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کی رحمت و شفا ہونے میں تو شک و شبہ الٹا ہی قرآن مجید ان کے لئے تباہی و بربادی کا موجب بن جاتا ہے۔

حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ہ

گو ہر پاک بباید کہ شود تباہ فیض

ورنہ ہر سنگ و گلے کو تو و مرجان نشود

ترجمہ : جو ہر پاک چاہتے اس سے ہی وہ فیض کو قبول کرتا ہے ورنہ ہر پتھر اور گلے کو تو کو مرجان نہیں ہوتے۔

تعویذات کا ثبوت قرآن مجید جیسے امراض روحانی کے لئے شفا ہے ایسے ہی امراض جسمانی کو بھی شفا بخشتا ہے چنانچہ متقول ہے کہ حضرت الاستاذ ابوالقاسم قشیری قدس سرہ کا صاحبزادہ سخت علیل ہو گیا کہ اس کی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس سے استاذ موصوف کو سخت پریشانی تھی اسی اثنا میں خواب میں انہیں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی تو شکایت عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیات شفا بمجموعی طور پر مرلیض پر پڑتے اور اسے لکھ کر برتن میں دھو کر پلائیے۔ چنانچہ ایسے کیا تو ان کا صاحبزادہ شفا یاب ہو گیا۔

آیات شفا آیات شفا چھ ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں :-

① ویشف صدور قوم مؤمنین

② شفاء لما فی الصدور

③ فیہ شفاء للناس

④ ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین

⑤ واذا مرضت فهو یشفین

⑥ قل هو اللذین امنوا اهدی وشفاء

حضرت تاج الدین سبکی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں نے بہت سے بزرگوں کو آیات شفا کا عامل دیکھا۔ چنانچہ بے شمار بیماروں کو شفا نصیب ہوئی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آیات شفا برتن پر یا کاغذ پر لکھ کر دھو کر پلا یا جائے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

من لم یتشف بالقرآن فلا شفاء الا للہ ۛ جو قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کرتا، خدا کے لئے شفا

نصیب نہ ہو۔

ف : اس حدیث شریف سے وہابی نجدی عبرت حاصل کریں جو تعویذات لکھنے اور تجاہل پھونک کو ششک سے تعبیر کرتے ہیں :-

ف : یاد رہے کہ آیت وحدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی شفا بخشی جسمانی و روحانی ہر قسم کی بیماری کے لئے (اس سے وہابیہ نجدیہ کا وہم دور ہو کہ وہ قرآن مجید کو صرف امراض روحانی میں منحصر کرتے ہیں)

حضرت شیخ تمیمی قدس سرہ "خواص القرآن" میں لکھتے ہیں :-

نسخہ ہر مرض سورۃ فاتحہ کو پاک برتن پر لکھ کر پاک پانی سے دھو لیا جائے پھر اس پانی سے مرلیض اپنا منہ دھوئے تو شفا یاب

ظہر کہ آن گند کہ از و مزد
ترجمہ: ہر شخص وہی کرتا ہے جو اس کے لائق ہے۔

حل لغات: یہ ذوقا کے معارف سے ہے لینے وہ بڑا راستہ جس سے چھوٹے چھوٹے راستے نکلتے ہوں۔

القاموس میں ہے کہ الشاکلة بمعنى الشكل والناحية والنية والطريقة والمذهب ہے۔

فَرَبُّكُمْ پس تمہارا رب جس نے تمہیں لمبائے مختلف میں پیدا کیا۔ اَعْلَوْ بِمَنْ هُوَ اَهْدَى سَبِيلًا
وہ سیدے راستے والے کو خوب جانتا ہے وہ طریقہ حق کے لحاظ سے زیادہ ظاہر اور اہلین ہے لینے وہ ہدایت یافتہ اور گمراہ کو
جانتا ہے اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا و سزا دے گا۔
آیت میں اشارہ ہے کہ اعمال احوال کی نشانیاں ہیں۔

منوی شریف میں ہے:۔

در زمین گرنیشکر و در خود تمیست

ترجمان ہر زمین نبت و لیست

ترجمہ: زمین میں اگر گنا ہے یا نہیں ہر زمین کا ترجمان اس کی انگوری ہے۔

سبق: جو شخص اپنے اندر خیر و بھلائی اور طاعت و شکر پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر کرے کہ اس نے اس کی توفیق
بخشی ہے اگر اپنے اندر فتنہ، شر، کفر اور ناامیدی پائے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لے کہ معاصی اس کے ہاتھ سے
نکل جائے۔

ایک بادشاہ جو بہت بڑی زیب و زینت اور بہت بڑی بادشاہی اور خزانوں کا مالک تھا۔ اس نے اپنے ملک کے
امراء کو دعوت دی اور اس میں قسم قسم کے بہترین کھانے پینے کی چیزیں مہمانی کے لئے تیار کیں۔ سب کھانے کا ارادہ
کیا تو کسی نے باہر سے بڑے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ لوگوں نے کہا: اسے فیر کیا کرنا اور گستاخی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا
کھائیں پھر آپ جی بھر کھانا کھانا۔ اس نے کہا کہ مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں، مجھے صرف بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے۔
لوگوں نے کہا کہ تیرا بادشاہ سے کیا کام؟ جب دروازہ نہ کھلا تو دوبارہ ایسے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا کہ محل ہل گیا۔ بادشاہ کے خدام
کے ہتھیار سنبھالے اور ارادہ کیا کہ فیر سے مقابلہ کیا جائے تو فیر نے بڑے زور سے پیچ ماری اور کہا کہ خیال کر کے مقابلہ کرنا میں
ملک الموت ہوں میں تمہارے بادشاہ کی روح قبض کرنے اور اسے اس دار الفناء کی شاہی سے معزول کرنے کے لئے آیا ہوں۔
یہ سن کر تمام لوگوں کے حواس باختر ہو گئے اور ایسے دم لبکوت ہوئے کہ گویا ان کے جسم میں جان ہی نہیں بادشاہ نے ملک الموت
سے تھوڑی سی مہلت مانگی لیکن موت سے مہلت کیسی! بادشاہ کو سخت افسوس ہوا اور مال و دولت کی مذمت کرتے ہوئے کہنے
لگا کہ مجھے اسی نے دھوکہ میں رکھا لیکن افسوس کہ آج میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں اور جو کچھ لکھا تھا وہ دشمنوں کے ہاتھ دے رہا ہوں

لیکن مجھے اس سے سوائے حساب دینے اور عذاب الہی کے کیا ہاتھ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو بولنے کی طاقت دی اور کہا، اسے بادشاہ مجھ پر لعنت کیوں کرتا ہے بلکہ تجھے اپنے اوپر لعنت کرنی چاہیے اس لئے کہ میں تو تیرے تابع تھا اور تو پورے طور پر مالک و مختار تھا۔ دیکھئے اب تو مر رہا ہے تب بھی ظلم سے باز نہیں آ رہا کہ مجھ بے گناہ کو گالی دے رہا ہے حالانکہ اس میں گناہ تیرا ہے۔

ف : اس حکایت سے چند امور ثابت ہوئے :-

- ① بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے ملک و ملک اور مال و جاہ و جلال سے نوازا لیکن بادشاہ نے اس کے شکر سے روگردانی کی اور اسے اس کے کسی قسم کا فائدہ نہ ہوا۔
- شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :-

خدمد مند طبعان منت شناس

بدوزند نعمت بیخ سپاس

ترجمہ : عقل مند منت و احسان شناس ہوتے ہیں اسی لئے وہ نعمتوں کو شکر کی بیخ سے مضبوط کرتے ہیں۔

- ② بادشاہ کو موت نے گھیرا تب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے ناامید تھا تبھی تو وہ لعن اور گالی میں مشغول تھا۔ حالانکہ اس پر لازم تھا کہ وہ اس وقت توبہ اور توجہ الی اللہ کرتا اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب اس کی روح مطلقہ تک نہ پہنچے۔
- شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا،

طریقہ بدست آر و مسلے بجوی

شغلی برا نگینہ و عذرے بگوسی

کو یک لحظہ نہ بند اماں

چوں پیمانہ پر شد بدور زماں

کوئی اچھا طریقہ اختیار کر کے صلح کر لے اور کوئی سفارشی کھڑا کر کے عذر پیش کر دے وہاں اماں کی کوئی صورت نہیں

جب دور زمان سے پیمانہ لبریز ہو جائے۔

- ③ بادشاہ نے اپنی عادت کے مطابق عمل کیا تو اسے شر کی ہزار مل گئی۔ دراصل اس میں خیر و بھلائی کی استعداد تھی ہی نہیں۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ فَقُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝
 وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ لَنَدْرَأَنَّ بِآلِ ذِي الْقُرْبَىٰ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تُجِدُ لَكَ بِهِ عِلْمًا ذَلِكُمْ ۝ إِلَّا رَحْمَةً
 مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّ فَصْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝ قُلْ لَّيْسَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ
 يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝ لَقَدْ
 صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ذَا بِي أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝ وَقَالُوا لَنْ
 نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَنْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ تَحْتِهَا
 عَيْنٌ فَتَنْفِرُ فِيهَا نَهْرٌ يَخْرُجُ فِيهَا أَوْ سَاقِطٌ السَّمَاءِ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بَالِلِهِ
 وَالْمَلَائِكَةُ قَبِيلًا ۝ أَوْ يُكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ مَّرْمَرٍ أَوْ تَرَقَّىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ تُؤْمِنَ لِرُفَيَّاكَ
 حَتَّىٰ تُنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقُورُهُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا ۝

ترجمہ : اور آپ سے روح کے متعلق پوچھے ہیں فرمائیے کہ روح میرے رب کے امر کی ایک شے ہے اور تم بہت
 سمجھو اور علم دیتے گئے ہو۔ اور اگر ہم چاہتے تو یہ وحی جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی اسے لے جاتے پھر تم کچھ نہ پاتے کہ وہ تمہارے
 لئے چار سے ہاں وکالت کرے۔ مگر تمہارے رب کی رحمت بے شک آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ فرمائیے اگر
 انسان اور جن تمام اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن بنا لائیں تو اس کی مثل نہ لاسکیں گے اگرچہ ایک دوسرے کا
 مددگار ہو۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لئے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح طرح سے بیان فرمائی پھر بھی اکثر لوگوں نے
 نہ مانا مگر ناشکری کی اور انھوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ زمین سے چار سے لئے
 چشمہ بہائیں یا آپ کے لئے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو پھر ان کے اندر آپ بہتی نہریں جاری فرمائیں۔ یا
 آپ ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرائیں جیسا آپ کا خیال ہے یا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤ۔
 یا آپ کا سونے کا گھر ہو یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور آپ کے آسمان پر چڑھنے پر بھی ہم آپ کی تصدیق نہیں
 کریں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب آماویں جسے ہم پڑھیں۔ فرمائیے میرے رب کی پاکی ہے۔ میں تو ایک
 بشر اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں۔

تفسیر عالمانہ وَيَسْأَلُونَكَ

شان نزول : منقول ہے کہ کفار عرب نے نصر بن حارث و ابی بن خلف و عقب بن ابی معیط کو مدینہ طیبہ بھیجا تاکہ یہ شرب
 (مدینہ طیبہ) کے یہود سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کریں جب یہ لوگ یہودیوں کو ملے اور حالات

سنے سے یہودی متعجب ہوئے اور کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا وقت قریب ہے اور جس شخص کی تم باتیں سناتے ہو ہمیں اس کے حالات سے نبوت کی خوشبو آتی ہے لیکن تم واپس جاؤ اور اس شخص سے چند سوالات دریافت کرو :

- ① مشرق و مغرب کے کون کون کی سیرکس نے کی ؟
- ② وہ نوجوان کون ہیں جو چند سال پہلے زمین میں گم ہو گئے ہیں ؟
- ③ روح کیا ہے ؟

اگر وہ پہلے دو سوالوں کا جواب دیں اور تیسرے کے متعلق فرمائیں کہ مجھے اس کا علم نہیں تو یقین کر لینا کہ وہی آخر الزماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تفسیر بن حارث وغیرہ واپس مکر مفسر پہنچے اور ایک بہت بڑے جلسے میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر تینوں سوال کئے۔ آپ نے دو سوالوں کے جواب دیئے اور تیسرے کے بارے میں آیت اُنْزِلْ جُوتِیْ دِیْشَوْنَدْ اور آپ سے یہود سوال کرتے ہیں،

عَنِ الرَّوْحِ ط اس روح کے بارے میں جو بدن انسانی میں ہے اور اسی پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے اور یہودیوں نے آپ سے روح کی حقیقت کا سوال کیا، انھیں جواب میں کہا گیا کہ قُلِ الرَّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّیْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ روح کی حقیقت کا علم ان علوم سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے مخصوص فرمایا ہے اور وہ ان اسرار مخفیہ اور رموز پوشیدہ سے ہے جس کی گرد کو محقّقوں بشر نہیں پہنچ سکتیں۔ امر کی جمع اموس ہے بمعنی شان اور اہمیت اختصاص علمی کی وجہ سے اسے امر تخلیقی سے کوئی تعلق نہیں اس لئے کہ امر کو ان ہر دونوں سے تعلق ہے۔

ف: بیضاوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کن سے جملہ موجودات پیدا ہوئیں ان کا پہلے کسی قسم کا مادہ نہ تھا اور نہ ہی انھیں کسی اصل سے پیدا کیا گیا جیسے اجساد میں اعضاء کو پیدا کیا گیا ہے۔

ف: جملہ موجودات کئی قسم کی ہیں :

① بعض وہ جو نہ کسی مادہ سے تعلق رکھتی ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی مدت معین ہے انھیں مبداات سے تعبیر کرتے ہیں جیسے مجردات۔ یہ ہر وجہ سے بالفضل موجود ہیں اس کی حالت کسی وجود کی نظر نہیں اور یہ ان اسماء کے مظاہر ہیں جن کی بعض حرکت سے زمان مقدّر ہوتا ہے۔

② بعض وہ جو کسی مادہ اور معین مدت سے متعلق ہیں انھیں محدثات سے موسوم کیا جاتا جیسے عناصر اور وہ مخلوق جو ان سے مرکب ہوئیں۔

③ بعض وہ ہیں جن کا کسی مادہ سے کوئی تعلق نہیں لیکن معین مدت میں پیدا ہوئیں اس قسم کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس قسم کی مخلوق کا کوئی وجود نہیں اس لئے کہ ہر وہ شے جو کسی مدت میں موجود ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی مادہ میں

ظاہر ہو یہ اس کا مذہب ہے جو قائل ہے کہ نفس ناقلہ بدن کے حدوث کے وقت حادث ہوا ہے۔ یہ اقسام باقیہ اساتذہ حقہ و احکام کے مظاہر ہیں۔ یہ وہ تحقیق ہے جس پر صرف اہل اللہ مطلع ہوئے ہیں۔ (ذکرہ داؤد القسری قدس سرہ)
 ف: میرے شیخ و پیر و مرشد روح الشہد روح الظاہر نے تفسیر الفا تک لشیخ صدر الدین القنوی قدس سرہ کی تشریح میں لکھا کہ خلق لینے عالم میں و کون و حدوث روح اور جسم سے مرکب ہے اور امر عالم علم اصل اور اس کا مبداء قل الروح من امر ربي الخ ہے۔ اس پر مزید تبصرہ اور تحقیق ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔

وَمَا أَذِنتُمْ لَهُ وَأَرَأَيْتُمْ إِيَّاهُ كَافِرًا تَمْ نَهِينَ دِيْنَهُ كَذٰلِكَ تَفْسِيْرُ الْكُفٰرِيْنَ
 مِنَ الْعِلْمِ لَا قَيْلًا ۝ علم سے مکر تھوڑا لینے اس جیسے امر علم کا تعلق ممکن مگر تھوڑا کہ جس کے لئے تم طرق حواس سے استفادہ کر کر اس لئے کہ عقل کا اکتساب معارف نظریہ کو اس وقت ہو سکتا ہے جب احساس جزئیات سے ضروری بات کا استفادہ ہو۔ اسی لئے کہا گیا ہے جس کی حس مفقود ہو وہ علم سے بے بہرہ ہوتا ہے اور بہت سی ایسی اشیاں بھی ہیں جن کا حس کو ادراک نہیں ہوتا اور نہ ہی لذات احوال کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ روح کی لذات معرفہ حاصل نہیں ہو سکتی ہاں عوارض سے اس کا امتیاز اور عوارض سے اسے التباس سے دور کیا جاسکتا ہے۔
 ف: بحر العلوم میں ہے کہ دما اذیتہ الخ میں خطاب عام ہے اس کی تائید مسند بجز ذیل حدیث شریف سے ہوتی ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں نے سوال کیا کہ کیا روح کے متعلق قلت علمی سے صرف ہم مراد ہیں یا آپ لوگ اس میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں یہودیوں نے کہا کہ کیا حال بھی عجیب ہے کہ کسی تو دعویٰ کرتے ہیں۔ ۱۔

وَمَنْ يَدْعُ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اَدَّى خَيْرًا كَثِيْرًا
 اور کہیں فرماتے ہیں ۱۔

قلت علمی دبارۃ روح ہم اور تم برابر ہیں۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی ۱۔
 وَلَوْنٌ مَا فِی الْاَرْضِ مِنْ شَجْوَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ یَمْدَحُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ اَبْحَامٍ نَفَدَتْ کَلِمَاتُ اللّٰهِ۔

یہود کا قول مردود ہے اس لئے کہ قلت لغتی کے اشتراک سے یہ ازالہ و ہم یہود اور رد عقیدۃ و بابیہ و دیوبندیہ کب ثابت ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک بھی قلیل ہے بلکہ آپ کی قوت علمی بمقابلہ علم خداوندی قلیل ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ خالق ہیں مخلوق کا علم حادث ہے اور خالق کا علم قدیم اور مخلوق کا علم تنہا ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم غیر تنہا ہی اور تنہا ہی کو غیر تنہا ہی سے

وہی نسبت ہے جو قطرہ کو سمندر سے ملے

علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور ہمارے مشائخ کبار رحمہ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ یہی ہے جو صاحب
تزوید و تابیین اور دیوبند کے روح البیان و وصدیاں پہلے لکھ گئے ہیں۔ لکھتے ہیں ۱۔

قال بعض الکبار علما الاولیاء من علم الانبیاء
بمنزلة قطرة من سبعة اکبر و علم الانبیاء
من علوفینا ر صلی اللہ علیہ وسلم بہذہ
المثابة و علم نبینا من علو الحق بہذہ
المنزلة فالعلم الذی اوتیہ العباد وان کان
کثیرا فی نفسہ و لکنہ قلیل بالنسبة الی
علو الحق ۲

بعض بزرگوں نے فرمایا اولیاء کا علم انبیاء کے علوم کے سامنے
ایسے ہے جیسے قطرہ کو دریا سے نسبت اور دیگر انبیاء علیہم السلام
کے علوم حضور علیہ السلام کے علم مبارک کے سامنے ایسے ہی
ہے اور ایسے ہی حضور علیہ السلام کے علم اللہ کے علوم کے
سامنے۔ اگرچہ بندوں کے علوم تھے ہی کثیر ہوں لیکن علم
حق تعالیٰ کے سامنے قلیل ہیں۔

ف: اسے ہم کہتے ہیں علم کلی، اور وہ بھی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے، اور وہ بھی بایں معنی کہ مخلوق اور کل کائنات
کے علوم کے اعتبار سے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے علوم سے علم نبوی کو کیا نسبت۔ اور وہابیوں دیوبندیوں کو نامعلوم کس لئے ضد ہے
کہ وہ علم کلی اللہ تعالیٰ کی صفت بتاتے ہیں حالانکہ علم کلی سے عالم کائنات کے ابتداء و انتہا مراد ہے اور یہ علم حادث اور مخلوق
ہے اللہ تعالیٰ کا علم غیر مخلوق اور قدیم ہے۔ اس سے اہل علم سوچیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی آئینہ ذات باری تعالیٰ کی تو ہیں
تو نہیں کہہ رہے ہیں۔

ف: حضرت شیخ ابومدین مغربی قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں پر بھیجا ہے یہ ہمارا ذاتی نہیں بلکہ یہ عاریت کے
طور پر ہیں ملا ہے اور وہ بھی معمولی طور پر اور وہ بھی گاہے گاہے۔ ورنہ ہم اپنے آقا کے سامنے جاہل ہیں اور جاہل کا مسلم و دانش
کا دوا ہے کیا؟

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا ۳

۱۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے جسے ہم بار بار اپنی کتابوں میں اور تحریروں اور تقریروں میں دہراتے ہیں لیکن پھر بھی وہابی و دیوبندی ہیں مشرک
کہتے نہیں تھکتے۔ ہم اس کے جواب میں صرف اتنا کہیں گے۔ ۱۔ انہا یفتی الکذب الذین لا یؤمنون۔

۲۔ روح البیان، جلد ۵، ص ۱۹۷۔

۳۔ اضافہ از فقیر اویسی۔

سبحانك لا علم لنا الا ما

علمت و الهمت لنا الهما ما

ترجمہ : تو پاک ذات ہے ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے کہ تو نے ہمیں سکھایا اور ہمارے دل پر انعام فرمایا۔
کوششی میں لکھا ہے کہ روح اور اس کی ماہیت میں علماء کا اختلاف ہے کسی نے بھی اپنے دعویٰ پر دلیل قطعی
روح کی حقیقت پیش نہیں کی صرف اسی قدر ثابت ہوتا ہے کہ روح ایک ایسی چیز ہے جس کے جسم سے جدا ہونے
سے موت واقع ہو جاتی ہے اگر روح جسم میں رہے تو بقا رہتی ہے۔

فقیہ حنفی لکھتا ہے کہ روح دو قسم کی ہیں۔ ۱۔
روح دو قسم کی ہے

① سلطانی

② حیوانی

پہلی قسم عالم امر سے ہے اسے مفارق بھی کہتے ہیں اس لئے کہ یہ روح سے جدا ہو جاتی ہے اور اسے ندبر و تفکر سے تعلق
ہے اور یہ بدن کے خراب ہو جانے سے فنا پذیر نہیں ہوتا البتہ اس میں تصرف نہیں کرتا۔ اس کا محل تعین قلب منور ہی ہے اور
قلب عالم ملکوت سے ہے اور دوسرا عالم خلق سے ہے اسے قلب و عقل و نفس بھی کہتے ہیں اور یہ تمام اعضاء میں سرایت کرتا
ہے لیکن اس کا زیادہ غلبہ خون میں ہوتا ہے اور یہی اس کا سب سے زیادہ قوی مظہر اور اس کے تعین کا محل دماغ ہے یہ روح
اس وقت پیدا ہوتا ہے جب روح سلطانی اس انسانی ڈھانچے سے متعلق ہوتا ہے اور روح حیوانی درحقیقت روح سلطانی
کے انوار کا ایک عکس ہے اور یہی تمام افعال و حرکات کا مبداء ہے اور حیات ایک غیبی اور پوشیدہ امر ہے جو زندہ شے کے
آثار سے ہی پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس میں حیات ہے مثلاً زندہ کی حس و حرکت اور علم و ارادہ وغیرہ سے معلوم ہو گا کہ اس میں حیات
ہے اور ظاہر ہے کہ انسان وغیرہ میں اگر روح نہ ہوتی تو اس سے آثار مختلف صادر نہ ہوتے۔ اس لئے کہ یہ امور ایسے ہیں جیسے
ذات حق کے لئے صفات۔ جیسے افعال الہیہ کے صدور کا دار و مدار صفت کے ساتھ ذات کے اجتماع پر ہے ایسے ہی افعال
انسانیہ روح سلطانی کے روح حیوانی کے ساتھ اجتماع سے صادر ہوتے ہیں جیسے ان افعال و آثار کے وجود سے پہلے صفات الہیہ
کمالہ باطن غیب ذات احدیہ میں پوشیدہ تھے ایسے ہی روح حیوانی اس بدن کے ساتھ متعلق ہونے سے پہلے روح سلطانی
میں بالوقت موجود تھی۔

رد و بلا مبہد : ہماری اس مختصر سی تقریر سے ثابت ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اولیاء اللہ لا یبعثون بل ینقلون من داس

اللہ کے ولی مرتے نہیں بلکہ وہ ایک دار سے دوسرے دار
میں منتقل ہو جاتے ہیں۔

الی دار

کون کتاب ہے کہ ولی مر گئے۔ بلکہ وہ تو قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے۔ (ازاد بیسی)
 ف: وہ اس لئے کہ انتقال فنائتے تمام کے وقت انسلاخ کی طرح ہے۔
 روح کے احوال: روح پانچ احوال پر مشتمل ہے:-
 ① حالة عدم - کما قال :-

هل اتي على الانسان حين من الدهر - آية
 حالة الوجود في عالم الارواح - کما قال تعالى :-

② خلقت الارواح قبل الاجساد بالف سنة
 ترجمہ: میں نے ارواح کو دو ہزار سال پہلے پیدا فرمایا۔
 حالة التعلق - قال تعالى :-

ونفخت فيه من روحي -

③ حالة المفارقة - قال تعالى :-

كل نفس ذائقة الموت -

⑤ حالة الامادة - قال تعالى :-

سنعيد هاسيرتها الاولي

ف: ① حالة عدم کی معرفت سے یہ فائدہ ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو حادث اور ذات حق کو قدیم ماننے کے عقیدہ پر راجح ہو جائے گا۔

② حالة الوجود فی عالم الارواح کی معرفت سے ہیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے صفات ذاتیہ کے قائل ہو جائیں گے کہ وہ واقعی قدرت، حیات، علم، وجود، سمیع، بصر، کلام، ارادہ اس کی ذاتی صفات ہیں۔

الحمد لله الذي هدانا لهذا لم يكن لولا هدانا له لولنا له (اولیسی)

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

س: اس حدیث شریف کو وہابی دیوبندی نہیں مانتے تو یہ ان کی بدقسمتی ہے اور منکرین حدیث اور ان میں تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ کہ منکرین حدیث چنڈ روایات کو نہیں مانتے اور یہ شان رسالت و ولایت کی روایات کو نہیں مانتے ۱۲۔ (اولیسی)

③ تعلق الروح بالجسد کی معرفت سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم یقین کریں گے کہ ہمارا رب تعالیٰ عالم غیب و شہادت کی کلیات و جزئیات کے ذرہ ذرہ کو جانتا ہے۔

④ نفع الروح فی البدن کی معرفت سے ہمیں یہ ہوگا کہ ہمارے عقیدہ میں پختہ ہو جائیں گے کہ واقعی ہمارا رب تعالیٰ رزاق، ثواب، مغفار، رحمن، رحیم، مہم، محسن اور دہاب ہے۔

⑤ حالات مفارقة کی معرفت سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ ہمارے روح کو جسم کے ساتھ رہنے سے جتنا عذاب و غلظت چٹ گئی تھیں وہ اس حالت میں دور ہوں گی اور مقام غنیمت کے ذوق سے ہم بہرہ مند ہوں گے۔

⑥ اعادہ روح سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم گناہات و خیرات سے نوازے جائیں گے۔

تفسیر صوفیانہ

تلاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیشمار عوالم پیدا فرمائے بعض روایات میں تین سو ساٹھ ہزار عالم مذکور ہیں لیکن یہ تمام صرف دو عالم میں محدود ہیں:-

① عالم خلق

② عالم امر

پہلا پھر فرمایا: **اللاہ المخلوق والاوصو**۔ عالم دنیا اور وہ اشیاء کہ جن کا حواس خمسہ یعنی سمع، بصر، شہم و ذوق، لمس سے ادراک ہو سکتا ہے انہیں عالم خلق اور عالم آخرت اور وہ امور جن کا حواس بالحدیث یعنی عقل، قلب، سر، روح، بغض سے ادراک کیا جاتا ہے انہیں عالم امر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عالم امر روایاتِ عظام ہیں یعنی وہ اشیاء جنہیں بقائے عوالم کے لئے پیدا فرمایا جیسے روح، عقل، قلم، لوح، مرکب، کونسی، جنت اور نار۔

ف : عالم امر کو امر سے اس لئے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اسے بلا واسطہ لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ کما قال تعالیٰ:

خَلَقْتُكَ وَلِحَدَّثْتُ شَيْئًا

اور چونکہ اس کا امر قدیم ہے اور وہ شے جو اس امر سے پیدا ہوگی اسے (مدتِ دراز تک) بقا ہوگی۔ اگرچہ ہم اس کے متعلق حدوث کا عقیدہ رکھیں گے اور عالم خلق کو اس لئے اس نام سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے شے کے وساطت و وسائل سے پیدا فرمایا۔ کما قال :-

وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ

پھر چونکہ وہ ایک مخلوق شے کے وسیلے سے پیدا کی گئی ہے۔ اسی لئے اسے خلق سے تعبیر فرمایا اور اسے جلد تر فنا کے لئے پیدا فرمایا۔

اس سے ثابت ہوا کہ روح کی حقیقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی اور توہابِ بیرونی بندہ من امر صافی۔ روح کی

تعریف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روح عالم امر اور عالم بقا سے ہے اسے عالم خلق و عالم فنا سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس کی حقیقت کا علم ایسے علوم سے ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ذات کے ساتھ مخصوص رکھا اور کسی کو اس کا علم نہ دیا۔ جن جاہلون کا خیال ہے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو نہیں دیا (معاذ اللہ) حالانکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کی ذات کو خوب جانتے ہیں پھر باقی امتیاز کے نہ جاننے کا کیا معنی؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا:

وعلیک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیماً

یعنی تیرا علم روح ایسا معنی علم نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو نہ دیا ہو۔

ازالہ وہم و ہابی آپ کے علم روح کی خبر نہ دینا یا اس کے لئے وحی کا انتقاد کرنا جب آپ سے یہودیوں نے سوال کیا سو وہ بھی رازداری کا ایک طریقہ تھا جسے یہودیوں نے نہ سمجھا کیونکہ وہ کم عقل تھے پھر وہ قلبی طور پر ٹیڑھے بھی تھے اور ان کے عقائد بھی خراب تھے اور راز و رموز کو دہی جانتے ہیں جو محرم راز ہوں اور محرم راز وہی ارباب سلوک اور اصحاب سیر الی اللہ ہیں کیونکہ جب وہ نفس اور نفسانیت سے گذر کر اصل الی عالم الارواح ہوئے تو نور روح سے سر کو جانا اور عالم روح سے گذر کر توحید ہستی سے روح کو معلوم کیا اور منزل حق کو عبور کیا تو انوار صفات سے مشاہدات جیل نخی کو پہچانا اور جب انانیت و بھود سے تجلی صفات جلال کے سطوات کے ذریعہ فانی ہوئے اور بحر حقیقت کی گہرائی میں پہنچے تو ان پر ہویت ہی متکشف ہوئی اور جب بحر ہویت میں غرق ہوئے اور قمار الوہیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اللہ کی ذات سے پہچانتے ہیں۔

سبق: جب یہ ایک ولی اللہ کا حال ہے تو پھر اس ذات کا کیا کرنا جو عالم ناکان و ناکون میں صلی اللہ علیہ وسلم [جو کچھ صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا ہے وہی حق ہے اور یہی جہور اہلسنت کا مذہب ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے دور میں ایک گروہ پیدا ہوا ہے جو قائل ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت کا علم نہ تھا۔ یہ ان کا کتنا مہنی پرچال ہے ورنہ صاحب روح البیان کے علاوہ دوسرے علماء متقیین بھی تصریح فرما چکے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت معلوم تھی چنانچہ چند تصریحات ملاحظہ ہوں:-

① علامہ علاؤ الدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر خازن اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں:-

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ معنی الروح ولکن لم یخبر بہ لان تراء الخبار بہ کان علماً النبوت۔

یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حقیقت روح معلوم تھی۔ لیکن آپ نے اس کی خبر نہ دی کیونکہ اس کی خبر نہ دینا یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔

اس سے آگے چل کر فرماتے ہیں:-

وما اذنیتم الا قلیلاً هو خطاب للیہود۔

یعنے اور نہ دیا گیا تھیں مگر محمود اعظم یہ خطاب یہود کو ہے۔

ف: اس آیت کی تفسیر سے صاف واضح ہو گیا کہ روح کی حقیقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک میں تھی۔ لیکن اس کا اظہار نہیں فرمایا۔

(۲) شیخ محقق علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ، دراج النبوت میں علم روح کے متعلق فرماتے ہیں:-

چر گوئے جزأت کسند مومن عارف کہ نفی علم بحقیقت روح از سید المرسلین و امام العارفین صلی اللہ علیہ وسلم کند دادہ است او راستی سبحانہ تعالیٰ علم ذات و صفات خود و فتح کردہ بروئے فتح مبین از علوم اولین و آخرین روح انسانی چہ باشد کہ در جنب جامعیت و قطرہ الیست از دریا و ذرہ الیست از بیدار۔
(درج النبوت ج ۲ ص ۶۵)

یعنے مومن عارف یہ ہمت کس طرح کر سکتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین و امام العارفین سے حقیقت روح کے علم کی نفی کرے۔ حالانکہ حق سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی ذات و صفات کا علم دیا ہے اور ان کے لئے علوم اولین و آخرین کھول دیئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابل روح انسانی کی کیا حقیقت ہے۔ وہ تو اس دریا کا ایک قطرہ ہے اور اس جنگل کا ذرہ ہے۔

ف: خلاصہ یہ کہ شیخ محقق علیہ الرحمہ کے کلام سے واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے آگے روح کی کیا حقیقت ہے اس لئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات اولین و آخرین کے علوم عطا فرما دیئے ہیں۔ روح تو آپ کے دریا کا ایک قطرہ اور جنگل کا ایک ذرہ ہے۔

(۳) حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں علم روح کے متعلق فرماتے ہیں:-

ولا تلقن ان ذالک لم یکن مکشوفاً لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فان من لم یعرف الروح فکانہ لم یعرف نفسه ومن لم یعرف نفسه فکیف یعرف اللہ سبحانہ ولا یبعد ان یکون ذالک مکشوفاً لبعض الاولیاء و العلماء۔

(احیاء العلوم، غزالی)

یعنے گمان نہ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم ظاہر نہ تھا۔ اس لئے کہ جو شخص روح کو نہیں جانتا وہ اپنے نفس کو نہیں پہچانتا وہ اللہ سبحانہ کو کیونکر پہچان سکتا ہے اور بعید نہیں ہے کہ بعض اولیاء اور علماء کو بھی اس کا علم ہو۔

مندرجہ بالا احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم ہے نیز قرآن مجید کی کسی آیت میں علم روح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا فرمانے کی نفی تو ہے ہی نہیں۔ یہ محض قیاس باطل ہے آیت روح کو عدم علم نبی کے لئے سند بنانا اول درجہ کی سفاہت ہے یہ مزید تشریح کے لئے فقیر کی کتاب "الفتوح فی حقیقۃ الروح" پڑھئے۔ [

روح نور ہے روح انسانی وہی پہلی ہے جس سے قدرت کا تعلق ہوتا ہے۔

جوہرۃ نورانیۃ ولطیفۃ ربانیۃ من روح ایک نورانیہ جوہر اور ربانی لطیفہ ہے عالم امر سے متعلق
عالم الامر هو ملکوت الذی خلق من ہے اور عالم امر عالم ملکوت سے اور عالم ملکوت وہ ہے جو
لاسی ہے کسی شے کے واسطے سے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔

اور عالم خلق وہ ملک ہے جو کسی شے کے واسطے سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد و گرامی ہے:-

اول ما یبصر وافی ملکوت السموات والارض

اس سے ثابت ہوا کہ عالم دو ہے جنہیں دنیا و آخرت اور ملک و ملکوت اور غیب و شہادۃ اور صورت و معنی اور خلق و امر اور ظاہر و باطن اور اجساد و ارواح سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جب اس قسم کے الفاظ استعمال کئے جائیں تو عالم کا ظاہر و باطن مراد ہوتا ہے۔ اور آیت سے یہی ثابت ہوا کہ ملکوت سے عالم کا باطن کہ جو کسی واسطے سے بغیر پیدا کیا گیا اور اس کے ماسوا کا نام ملک ہے یعنی وہ جو کسی شے کے واسطے سے پیدا کیا گیا۔

اول کائنات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اول ما خلق اللہ جوہرۃ۔

اور فرمایا:-

اول ما خلق اللہ روحی۔

اور فرمایا:-

اول ما خلق اللہ العقل۔

اور فرمایا :

اول ما خلق الله القلم

ان چاروں سے ایک ہی شے مراد ہے صرف اس کے مختلف اوصاف کی وجہ سے مختلف اسماء تعبیر کیا گیا ہے۔
 چنانچہ مشائخ کبار نے فرمایا کہ اول المخلوقات علی الاطلاق ملک کو بولی ہے جسے عقل کہا جاتا ہے اور وہی صاحب القلم ہے
 اور صاف قلم کو قلم سے تعبیر کیا گیا جیسے صاحب سیف کو سیف سے تعبیر کیا جاتا ہے مثلاً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ
 کہا جاتا اور یہی پہلا اسلامی لقب ہے جو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا۔ اور قرآن مجید میں ہے :

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْبَلاَثُ كَآفَّةً

اس آیت کی تفسیر میں حدیث شریف میں وارد ہوا کہ روح سے فرشتہ مراد ہے جو صف بانہجہ کبار گاہ حق میں کھڑا ہوتا ہے۔
 ممکن ہے کہ اس ملک سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس مراد ہو۔ اس لئے مختلف روایات
 نشان رسالت و مختلف صفات سے جس مخلوق اول کو مصروف کیا ہے وہ ایک ذات ہے اس میں مختلف صفات موجود
 ہیں انہی مختلف صفات کی وجہ سے اسے مختلف اسماء سے موسوم کیا گیا ہے اور یہ سب کو معلوم ہے اصل کائنات حضرت محمد صلی
 اللہ علیہ وسلم ہیں۔

چنانچہ حدیث شریف میں ہے :

اول ما خلقت السموات

ف : اس سے واضح ہوا کہ اصل کائنات ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باقی کل کائنات آپ
 کی فرع۔ اس لئے کہ روح کے اندر کل کائنات کا بیج موجود تھا جب وہ اپنی قوت کو پہنچا اور اسے چالیس سال گزرے تو
 جسم و روح سے موجودات کے شجرہ سے ثمرہ خارج ہوا جسے سدرۃ المنتہی سے تعبیر کرتے ہیں اور قاعدہ ہے کہ ثمرہ درخت کی
 ٹہنیوں سے نکلتا ہے اسی لئے آپ قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر تشریف لے گئے۔ اسی لئے آپ نے فرمایا :-

نحن الاخرون السابقون یعنی ثمرہ کی طرح سب کے بعد آئے اور تخلیق میں بیج کی طرح سب سے پہلے ہیں۔

اس تقریر سے ثابت ہوا کہ سب سے پہلی مخلوق حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس ہے جس کے ساتھ
 خلاصہ کلام سب سے پہلے قدرت حق کا تعلق ہوا۔ آپ کے مختلف صفات کی وجہ سے آپ کے مختلف اسماء ہیں مثلاً چونکہ آپ
 جملہ کائنات کے ہجر ہیں اسی لئے آپ کو درۃ وجوہ سے تعبیر کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا :-

لہذا انما نزل اویسی غفرلہ

اول ما خلق الله جوهرة

اور دوسری روایت میں ہے :

درّة فنظر إليها فذابت فخلق منها كذا وكذا

اور بوجہ آپ کی نورانیت کے آپ کو نور کہا گیا اور آپ کے عقل کی وفرت سے آپ کو عقل سے موسوم کیا گیا اور آپ میں ملکی صفات کا غلبہ تھا اسی لئے آپ کو ملک (فرشتہ) سے تعبیر کیا گیا اور آپ چونکہ صاحب قلم تھے اسی لئے آپ کو قلم کہا گیا۔

[صاحب روح البیان مذکورہ بالا دلائل لکھ کر آخر میں ان لوگوں کا رد کرتے ہیں جو قائل تھے

رد و پابیسہ دیوبندیہ کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت معلوم نہیں اور یہی عقیدہ ہمارے دور میں مودودی اور پرویزی جیسے بدمذہبوں کے علاوہ دیوبندیوں اور وہابیوں کا ہے۔

فقیر (اسماعیل تھی) کی عبارت ملاحظہ ہو، فرمایا :-

و كيف ينظر به عليه السلام انه لم يكن عارفا بالروح والروح هو نفسه و قد قال "من عرف نفسه فقد عرف ربه"

اور حضور علیہ السلام پر کیسے بدگمانی ہو سکتی ہے کہ کیا جانے کہ آپ کو روح کا علم نہ تھا حالانکہ وہ خود روح تھے اور قاعدہ ہے جو اپنے آپ کو جانتا ہے وہ خدا کا علم جانتا ہے۔

تواصل وجود آدمی از نخست تمام ارواح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پاک سے پیدا کئے گئے ہیں۔ اسی معنی پر آپ اصل الارواح ہیں، اسی معنی پر آپ کا اسم گرامی "آدمی" ہے۔

ہے مجھے ام الارواح یعنی ارواح کا اصل، اسی لئے آپ ابو الارواح ہیں اور آدم علیہ السلام ابو البشر اور حوا ام البشر اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو سمجھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد صرف اللہ تعالیٰ تھا یا رسول اللہ، اور کوئی شے نہ تھی۔ جب اور کوئی شے نہ تھی تو حضور علیہ السلام کو کس طرف منسوب کیا جاتا سوائے ذات حق کے اسی معنی پر آپ کو نور اللہ وغیرہ کہا جاتا ہے اور چونکہ آپ سب سے پہلے ہیں اسی لئے شجرۃ الوجود سے آپ کو ثمرہ دار بنایا اور آپ وہی مقدس ذات ہیں جس سے سب نے پہلے قدرت حق کا خلق ہوا اور سب سے پہلے آپ ہی کی روح تھی جسے اللہ تعالیٰ نے دفعت فیہ من روحی کہہ کر آپ کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس تقریر پر یہ اضافت تشریفی ہے جیسے بیت اللہ میں اضافت تشریفی ہے اور اسے بھی اللہ تعالیٰ نے بیعتی فرما کر اپنی

لے :- انا قد اذقیر اولی

لے :- روح البیان جلد ۵، صفحہ ۱۹۹۔

طرف منسوب فرمایا اور آیت میں روح سے سبب عالم صلے اللہ علیہ وسلم مراد ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما کر ان کے اندر روح پھونکا اور اس روح کو اپنی طرف منسوب فرمایا تو کہا:

وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ

اس آیت میں روح سے حضور سرور عالم صلے اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام کی روح حضور پرورد عالم صلے اللہ علیہ وسلم کی روح کا جلوہ ہے اس کی دلیل ہماری مذکورہ بالا فقرہ پر ہے۔ اسی طرح آپ کی اولاد کی ارواح بھی حضور علیہ السلام کی روح کی ایک جھلک ہے چنانچہ آیت ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ سُلَٰلَةَ مِنْ سُلَٰلَةٍ مِّنْ مَا وَهَبْنَا لَكُمْ وَمَا وَهَبْنَا لَكُمْ سُلَٰلَةً مِّنْ دُونِ الَّذِيْ هُوَ رُوحُكُمْ

وَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا

اس سے بھی یہی کہا جائے گا کہ چونکہ نوح جبریل علیہ السلام کی تھی لیکن روح سے حضور سرور عالم صلے اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف مضاف فرمایا۔ حدیث شریف ”ادھر وہ دو دنہ تحت لوائی یوم القیامۃ“ میں ایک نکتہ یہی ہے کہ آپ تمام کائنات کے باپ ہیں اسی لئے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد آپ کی پناہ میں ہوں گے۔
وَمَا اَدْبِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا سے وہم ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم صلے اللہ علیہ وسلم کو بھی روح کی حقیقت ازالہ وہم معلوم نہیں اس کے ازالہ میں صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یہ خطاب ان یہود کی طرف راجع ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام سے روح کے متعلق سوال کیا تھا۔ اب معنی یہ ہوا کہ تم نے اسے یہود بنا کر مجھ سے روح کے متعلق سوال کیا اور اس سے تمہیں جواب ملا کہ وہ من امر ربی سے متعلق ہے اور تم میرے کلام کو نہیں سمجھ سکتے اس لئے کہ میں تمہیں عالم آخرت کی خبر دے رہا ہوں اور میرا کلام عالم غیب سے متعلق ہے اور تم عالم دنیا کے لوگ ہو اور تم صرف عالم محسوس کی باتیں سمجھ سکتے ہو اور تمہیں عالم آخرت سے تھوڑا علم نہیں دیا گیا کیونکہ تم عالم آخرت سے غافل ہو۔
کما قال تعالیٰ:-

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ مِّنَ الْاٰخِرَةِ غٰفِلُوْنَ

تفسیر عالمانہ آپ نے ہاں وحی کی۔ پہلی لام تو طے کی ہے اس قسم کے لئے جو محذوف ہے اور دوسری لام جواب کے لئے اور یہی جواب قسم اور شرط کے جواب کے قائم مقام ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ بعد اگر ہم قرآن کو طہین اور صدور و مصاحف سے مٹا نہ چاہیں تو ہم اس کا کوئی نشان بھی باقی نہ رکھیں اور اگر باقی ہو تو آپ اسے نہ جانیں جیسے پہلے آپ کو ذاتی طور پر علم نہیں تھا کہ کتاب وغیرہ کیا ہے۔

ازالہ وہم : یہ جملہ بالفرض والتقدیر کے قبیل سے ہے اور بالفرض والتقدیر کا اجراء حالات میں بھی ہوتا ہے اور یہ تو محال

بھی نہیں لیکن پھر بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے پیش نظر اسے محالات میں داخل کرتے ہیں۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ قُرْآنَ مجید کے چلے جانے کے بعد پھر تم نہیں پاؤ گے یہی مٹنے کا شفی نے لکھا ہے۔ بِرَبِّهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ○ ایسا وکیل جو ہمیں مجبور کر کے قرآن مجید واپس لوٹائے اور علینا وکیل کے متعلق ہے۔

إِلَّا مَحْمُودٌ مِّنْ رَبِّكَ ہاں اگر تمہارے اوپر تمہارا رب تعالیٰ رحم فرما کر قرآن مجید واپس لوٹائے وہ ایک علیحدہ بات ہے گو بار رحمت الہی سے ہی قرآن آپ کے سپرد کیا جاسکتا ہے اس مٹنے پر یہ استثناء متصل ہے۔ اور کا شفی نے لکھا ہے کہ اس کا مٹنے یہ ہے کہ لیکن یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ قرآن مجید تمہارے ہاں باقی ہے اور وہ مومن نہیں ہوتا اس مٹنے پر یہ استثناء منقطع ہے۔

ف : اَلْكَوْشِيُّ میں ہے کہ اَلْمَحْمُودُ مِّنْ رَبِّكَ مفعول لہ ہے۔

اب مٹنے یہ ہوا کہ ہم نے اسے محفوظ فرمایا رحمت کی وجہ سے۔

قاعدہ : یہ خطاب حضور علیہ السلام کو ہے لیکن اس سے مراد آپ کے غیر ہیں۔ یہ قاعدہ تمام مفسرین کو مسلم ہے۔

لیکن افسوس کہ دورِ حاضر کے بے ادب اور گستاخ نبوت اس قاعدہ کے خلاف اس قسم کی آیات کو ظاہر پر محمول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجز و گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں ا

إِنْ فَضَّلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَيْدٌ ○ بے شک آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور آپ کے ہاں کتاب بھیجی اور اسے آپ کی خاطر محفوظ رکھا۔

ف : کا شفی نے لکھا ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ کو تمام اولاد آدم کا سردار اور خاتمِ پیغمبر بنا دیا اور لا الہ الا اللہ اور مقامِ محمد عطا فرمایا اور قرآن مجید جیسی بلند مرتبہ کتاب بخشی اور پھر اسے آپ کی امت میں باقی رکھا۔ اسے حجت میں قرار دیا۔

قُلْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم افرمائیے۔ ان لوگوں سے جو قرآن کی بزرگی سے بے خبر ہو کر کہتے ہیں کہ یہ کلام الہی نہیں بلکہ انسان کا کلام ہے۔ لَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَيْنَا مِنَ رَّبِّنَا اِلٰهِيٌّ وَالْحَقُّ اَنْ نَّاتَّكِبَ اَبْنٰثِلْ هٰذَا الْقُرْآنُ اِنْ بَلَغْتَ كَمَالًا، مٹے، حسن نظم، اخبار عن الغیب، عربی خالص، ارباب بیان اور اہل تحقیق کی فہم کے مطابق اس جیسا قرآن لاؤ۔

آیت میں صرف جن و انس کی قید اس لئے ہے کہ مقابلہ انہی سے تھا۔ ملائکہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا اور ظاہر ہے ازالہ وہم کہ قرآن کا انکار انس و جن سے صادر ہوا۔ اور فرشتوں کو اس کا انکار تھا ہی نہیں۔ اسی لئے انس و جن کی تخصیص کی گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انس و جن آیات قرآنی نہیں لاسکتے، باقی مخلوق لاسکتی ہے۔ بلکہ یہ عقیدہ مسلم ہے کہ قرآن مجید جیسا

حدیث شریف (۱) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دینی امور میں سب سے پہلے عالم دنیا سے امانت اور ایسا زمانہ آئے گا کہ دنیا میں قرآن تو ہو گا لیکن اس کے احکام میں سے کسی ایک پر بھی پابندی کرنے والا نہ ہو گا۔ ایک شخص نے عرض کی کہ حضرت یہ کیسے ہو گا جب کہ ہم نے اسے اپنے قلوب میں خوب مضبوط کر لیا ہے اور پھر اسے اپنے منہ میں لکھ کر قریح کا پورا اہتمام کیا ہے پھر ہم نے اپنی اولاد کو بھی حافظ بنایا اور انہیں وصیت کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن مجید یاد کرائیں اسی طرح یہ سلسلہ تا قیامت جاری ہو گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن سے منہ موڑیں گے تو ان سے قرآن مجید اٹھایا جائے گا تو وہ جاری اصطلاح میں ان بیسافقیہ ہنگامہ ست کوئی نہ ہو گا اس لئے کہ اس وقت قرآن مجید ان کے دلوں میں محفوظ ہو گا نہ ان کے صحیفوں میں۔

حدیث شریف (۲) حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہو گی جب تک کہ قرآن مکینوں کی سی آواز ہو گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے قرآن مجید کہا کتنے ہو قرآن مجید فرمائے گا یا اللہ! لوگ مجھے پڑھتے تھے لیکن مجھ پر عمل نہیں کرتے تھے۔

حدیث شریف (۳) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

- ① قرآن مجید ظالم کے دل میں۔
- ② نیک مرد بد عمل قوم میں۔
- ③ قرآن مجید ایسے گھر میں جہاں اس کی تلاوت نہ کی جائے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:

علم چند آنکہ بیشتر خوانی
چون عمل نیست نادانی
نہ محقق بود نہ دانش مند
چار پائے و بروکت بے چند
آن تہی مغز را چہ علم و خیر
کہ برو ہیست مست و یا دفتر

ترجمہ: (۱) علم جتنا پڑھو لیکن اس پر عمل نہ کرو تو تم نادان ہو۔

- ۷۔ وہ نہ محقق ہے نہ دانش مند بلکہ وہ ایک جانور ہے جس پر چند کتابیں لدی ہوئی ہیں۔
۸۔ اس خالی دماغ کو کیا پتہ کہ اس پر کڑیاں ہیں یا کتابیں۔

اور فرمایا : ۱۔

عالم اندر میان حابل را
مشے گفت اند صد یقان

شاہدے درمیاں کو رانست

مصطفیٰ درمیان و ذلیفان

ترجمہ : عالم دین جاہلوں میں ہو تو اس کی مثال بزرگوں نے دی ہے کہ محبوب حسین و جلیل اندھوں میں ہے یا

قرآن مجید بے دینوں میں۔

② نہ انسان میں استعداد ہے : کسی دوسری مخلوق میں کہ قرآن مجید میا کلام تیار کر سکے کہ جس میں قرآن مجید کی طرح غایت درجہ کا اختصار و فصاحت اور دقت و حداقت اور لطافت غایت لطف و لطافت اور حقائق غایت حقیقت و تراہت و ف : جعفر بن محمد صادق رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی عبارت عوام کے لئے اور اشارہ خواص کے لئے اور لطافت اولیاء کے لئے اور حقائق انبیاء علیہم السلام کے لئے ہیں۔

مثنوی شریف میں ہے : ۱۔

خوش بیان کرد آن حکیم غزنوی

بہر محبوبان نشال معنوی

کہ ز قرآن گر نہ بیند غیہ قال

این عجب نبود ز اصحاب ضلال

کہ شمع آفتاب پر ز نور

غیر گرمی می نیاید چشم کور

تو ز قرآن اے پسر ظاہر مبین

دیو آدم را نہ بیند جسد کہ طین

ظاہر قرآن جو شخص آدمیت

کہ نقوشش ظاہر و جانش نہ نیست

[ترجمہ اور شرح فقیر کی کتاب "صدائے نوحی" میں ہے]

مسئلہ: قرآن مجید غیر مخلوق ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات غیر مخلوق اور ازل ہیں۔

مسئلہ: حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو مخلوق کہے یا ان کے فتوے پر ہونے میں توقف کرے یا شک کرے تو وہ کافر باللہ ہے اور وہ وجوہ جو مدونہ لفظ پر دلالت کرتے ہیں ان میں اشعر یہ اور منسوریہ مختلف فیہ نہیں ہیں مثلاً کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حرف اور صورت ہے اور وہ ہر دونوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اور وہ باوجود این ہمہ قدیم ہیں اور اس سے عین تر ان کا یہ قول ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جلد اور اس کے گنتے اور غلاف وغیرہ بھی قدیم ہیں (یہ ان کی جہالت ہے)۔

ف: حضرت شیخ اکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ ان کا کہنا کہ قرآن مجید کے حروف ہیں اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ کہ وہ یعنی قرآن مجید مرکب اور کلام مخلوط ہے اور دوسرا معنی یہ کہ وہ لکھا ہوا اور مرقوم و مخطوط ہے اور اسے لکھا جاتا ہے اور اس کے کلمے میں حروف ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو بھی کی جاتی ہے اسی معنی پر اس کے الفاظ کے حروف ہیں۔ ان دونوں معنوں پر کیا کہا جائے گا کہ یہی حروف کس سے کلام بولا جا رہا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے کلام کی صفت ہے یا مترجم عنہ کی۔

ف: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں کے ساتھ جلوہ گر ہوگا جسے حقیقت نصیب ہوگی تو وہ جلوہ کو قبول کرے گا اس معنی پر وہ کلام جس کو ہم بولتے ہیں وہ کلام الہی بھی ان بعض حروف میں شلفظ کی صورتوں میں ہو تو کیا حرج ہے جیسے وہ بے صورت قیامت میں کسی صورت میں جلوہ گر ہوگا، ایسے ہی اس کے کلام کو سمجھئے۔ حضرت شیخ اکبر نے یہاں پر طویل گفتگو کے بعد لکھا ہے کہ جب ہمارے تقریر سے ثابت ہو گیا کہ بے صورت صورت میں جلوہ گر ہوگا تو اسی طرح کہا جائے کہ یہی کلام الہی ہے جسے ہم تلاوت کرتے اور اسے سنتے اور بولتے ہیں جسے ہم قرآن تورات اور انجیل سے تعبیر کرتے ہیں۔

ف: بعض نے لکھا کہ کلام رب میں شکم کا عین ہوتا ہے اور اس کا معنی اس کے ساتھ دوسرے رتبہ میں قائم ہوتا ہے جیسے کلام نفسی کا حال ہے کہ وہ حروف سے مرکب ہے اور انہی حروف سے عالم مثال جس میں متین ہوا جسے تعین کے بعد محسوس کیا گیا۔

(۳) تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کو اکثر لوگ نہیں جانتے اور نہ ہی وہ تین فیہات ربانہ سے متنبہ ہوتے ہیں اسی لئے ہزاروں میں ایک ہوتا ہے جسے بہشت نصیب ہوتی ہے ورنہ ان کے اکثر دوزخ میں جاتے ہیں۔ ان سے وہ جاہل مراد ہیں جو حق تعالیٰ سے اعراض کرتے ہیں۔

مثنوی شریف میں ہے: س

گفتن یا جہول خوابناک
تخم انگندن بود در شوره خاک
پاک حق و جہل پذیرد رفو
تخم حکمت کم دہش اسے پندگو
ترجمہ: جاہل غافل کو نصیحت ایسے ہے جیسے شور زمین میں بیج ڈالا جائے۔ اور حماقت و جہالت کا چاک سلائی قبول
نیں کرتا اسی لئے اسے حکمت کا بیج مت دے اور نہ ہی اسے نصیحت کہہ۔

تفسیر عالمانہ وَ قَالُوا

نہ ان نزول: امام واحدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسباب نزول میں لکھا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ
تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ عقبہ و شیبہ و البوسیان و نصر بن حارث و ابوالختر می اور ولید بن مغیرہ و ابو جہل و عبد اللہ بن ابی
امیہ و امیہ بن خلف اور دیگر قریش و بڑے بڑے لیڈر مکہ معظمہ میں جمع ہوئے اور طے کیا کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ مذہب کی گفتگو کر کے ان سے آج کے دن فیصلہ کی بات کی جائے تاکہ روزانہ کی خلفشار نہ ہو چنانچہ انھوں نے اپنا الٰہی نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھیجا اور کہنا بھیجا کہ آج کو مکہ معظمہ میں آپ کی قوم کے جملہ سردار جمع ہیں اور آپ سے کوئی بات کہنا چاہتے
ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی تشریف لائے کیونکہ آپ کو ہر وقت ان کے اسلام قبول کرنے کی خواہش رہتی تھی اور خیال
فرمایا کہ شاید انھوں نے میری تبلیغ کو مان لیا ہے۔ جب آقاؐ نے نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لا کر بیٹھ گئے تو
کافروں نے کہا کہ اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم اپنی برادری (عرب) میں آپ جیسے کسی کے متعلق یاد نہیں
کافروں کا میکالمہ رکھتے نہیں طرح آپ نے اپنی قوم میں بھوٹ ڈالی ہے کہ آپ نے اپنے آباؤ کو گالی دیں اور ان کے دین
پر عیب لگایا اور متعلقین کو نہ صرف قہر کیا اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا اور ہماری برادری میں بھوٹ ڈالی غرضیکہ کوئی برا کام
نہیں جیسے آپ جتنے نہ کیا ہو۔ اب ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ یہ کام آپ نے اگر حصول مال کے لئے کیا ہے تو ہم آپ
کو ایسا مال کو دیں گے کہ آپ جیسا مالدار اور کوئی نہ ہوگا۔ اگر آپ لیڈری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنی تمام برادری (عرب) کا لیڈر
منتخب کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اوپر شاہی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ پر جنوں کا اثر ہے تو ہم
آپ کا بلیں علاج کریں اگرچہ اس علاج پر ہماری جائیداد کام آجائے تب بھی ہم ایسا کرنے کو تیار ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

سُبْرَ اَرْم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مجھے تمھاری بیان کردہ تمام باتوں سے اتفاق نہیں، میں نے تمہیں تبلیغ
اکرم نہ تو حصول مال کے لئے کی ہے نہ ہی لیڈری کے لئے اور نہ ہی بادشاہ بننے کے لئے بلکہ مجھے میرے اللہ تعالیٰ نے

نہارے ہاں رسول بنا کر بھیجا اور مجھے تمہاری تبلیغ کے لئے کتاب دی ہے اور مجھے حکم فرمایا کہ میں اہل ایمان کو بہشت کی خوشخبری دوں اور کافروں کو دوزخ کا ڈر سناؤں اور الحمد للہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کیا اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے تمہیں نصیحت ہی ہے اگر تم میرے مواظ کو مانو تو دنیا و آخرت میں عیش و آرام میں رہو گے اگر نہیں مانتے تو میں اس وقت تک سبر کروں گا جب تک میرا رب تعالیٰ تمہارے متعلق مجھے کوئی نیا فیصلہ کن حکم نہیں سناتا۔

کافروں کی تقریر ہے کہ ہم پسماندہ لوگ ہیں اور علاقہ بھی پسماندہ ہے نہ یہاں مال کی فراوانی ہے اور عیش و عشرت بھی ہمہیں نہیں کیونکہ ہمارے ہاں اسباب نہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو اپنے اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے تاکہ وہ ہمارے ان پہاڑوں کو دور پیچھے جھونے ہماری معیشت کو تنگ کیا ہوا ہے پھر ہمیں مالی وسعت عطا فرمائے اور ہمارے علاقوں میں نہریں جاری فرمائے جیسے شام و عراق میں نہروں کا جال بچھایا ہے اور ہمارے اسلاف کو زندہ کرے ان میں قصی بن کلاب کا ہونا ضروری ہے اس لئے کہ وہ ہمارے مشائخ سے تھے اور بہت بڑے صدق گو تھے ہم ان سے آپ کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا آپ سچ فرماتے ہیں یا جھوٹ (معاذ اللہ) اگر آپ ہمارے سوالات کا حل فرمادیں تو ہم آپ کے دین کی تصدیق کریں گے ورنہ ہم معذور ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر و لہجہ مامور ہو کر سبوت نہیں ہوا۔ میں جن احکام کے لئے بھیجا گیا ہوں وہ میں نے تمہیں پہنچا دیئے ہیں اب تم مانو تو تمہارے لئے دارین کی بھلائی ہے ورنہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہوں۔

کفار کے دیگر سوالات آپ کے ساتھ ایک فرشتے کو بھیج دے جو آپ کی نبوت کی تصدیق کرے اور وعایہ کہے کہ آپ کا رب آپ کو باغات اور نخلانے اور سونے اور چاندی کے محلات دے تاکہ آپ اپنے کاروبار میں کسی کے محتاج نہ ہوں کیونکہ اپنے معاش کے حصول کے لئے بازاروں کا چکر لگاتے رہتے ہیں اس سے آپ کو آرام مل جائے گا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس طرح کے سوالات اللہ تعالیٰ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب باصواب سے نہیں کرتا اور نہ ہی اس نے مجھے ایسے سوالات کے لئے بھیجا ہے بلکہ مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور جس کام کے لئے مجھے بھیجا ہے میں بغض نہ لگائے اسے بخوبی سرانجام دے چکا ہوں۔

کفار کا دیگر سوال کافروں نے کہا کہ پھر تو اپنے رب تعالیٰ سے سوال کیجئے تاکہ وہ ہماری ہیٹ دھرمی پر چارے اوپر آسمان کا کچھ حصہ گرا دے جیسے تم خود بھی کہتے ہو کہ میرا رب تعالیٰ چاہے تو وہ ایسا کر

سکتا ہے۔

نبی علیہ السلام کا جواب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے رب تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو

ایسا کر دے اگر نہ چاہے تو اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔

ایک اور کافر کا عنوان ایک اور کافر نے کہا اور اس کی تائید میں عبد اللہ بن امیہ بن العقیلہ المخزومی الخضریؓ

ہوئے جو اس وقت کافر تھے یہ حضرت عبد اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ رسالت میں نبی بنی نعلکہ بنت نعیل المطلب کے بیٹے ہیں۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے اور اسلام کے بہت بڑے شیدائی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی تصدیق نہیں کرتا یہاں تک کہ آپ آسمان کی طرف سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور میں آپ کو دیکھتا رہوں اور یقین کر سکوں کہ واقعی آپ آسمان پر چڑھ گئے ہیں اور پھر اسی طرح آپ نیچے اتر آئیں اور وہاں سے آپ ایک ایسا نسخہ لے آئیں جو مضامین سے پر ہو اور وہ کھلا ہو اور جو ہم پڑھ سکیں اور آپ کی واپسی پر آپ کے ساتھ فرشتے ہوں اور وہ گواہی دیں۔

حضور علیہ السلام کی آخری کاروائی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس اور نہایت غمزدہ ہو کر واپس تشریف لائے اور کفار کی تابعداری سے ناامید می دیکھی اور سمجھا کہ یہ لوگ

مجھ سے بہت دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہی آیت اتاری کہ **قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَمَنْ لَّهُمْ فِي السَّاعَةِ مَلَكٌ**۔

اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم! ہم آپ کی نبوت و رسالت کا ہرگز اعتراف نہیں کریں گے۔ **حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ** کہ آپ ہمارے لئے بہائیں **مِنَ الْأَرْضِ مَكَّةَ** کی زمین سے **يَتَّبِعُونَ** پانی کا ایسا چشمہ کہ وہ کبھی کم نہ ہو۔ **يَنْبُوعٌ** ہر اس کثیر الما چشمہ کو کہتے ہیں جس سے جوش سے پانی نکلتا ہو اس کا پانی نہ دھنستا ہو اور نہ کم ہوتا ہو۔

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ یا ہو تمہارے لئے باغیچہ کہ جس کے درخت اپنے نیچے والی تمام چیزوں کو چھپا دیں۔

مِّنْ تَخِيلٍ و **عِنَبٍ** کھجوروں اور انگوروں کے درختوں سے۔ **نَخِيلٍ**۔ نخلہ کی اور **عِنَبٍ**۔ عنبہ کی جمع ہے۔

فَتَفَجَّرَ الْأَنْهَارُ پس تم زوردار نہریں جاری کرو۔ **خِلْدَهَا** ان باغات کے درمیان۔

فَالْقَامُونَ میں ہے **خِلْد الدَّامِ** یعنی ہر وہ جو دار کی دیواروں کے ارد گرد اور گھروں کے مابین واقع ہو اور خلدی الحباب یعنی مغارح العلاء۔

تَفْجِيرًا کہ نہریں کے ساتھ بہنے پیدا کرنے کے لئے لایا گیا ہے اس سے باغات کے درمیان پانی کے وقت نہروں

کا اجراء مراد ہے یا ان کا دائمی اجراء مطلوب ہے جیسا کہ لفظ **فَاء** سے معلوم ہوتا ہے اس سے ابتدائی اجراء مراد نہیں۔

أَوْ تُسْقَطُ السَّمَاءُ کما **رَعِمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا** یہ کہتے ہیں جیسے قطعہ کی قطع جمع آتی ہے یہ دونوں

لفظ و معنی ایک ہیں اور یہ السماء سے حال ہے کہا کا کاف محلا منصوب ہے اس لئے کہ وہ مصدر محذوف کی صفت ہے

اب عبارت یوں بنے گی کہ :

اسقاطا مبادا تھا ذہبت۔ اس سے ان کی مراد ان پہاڑوں کے ٹکڑے گرنے ہیں۔

اَوْ تَاتِي يَا اَبَ لَاتٍ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ قَبِيْلًا ۝ تبیں نے مقابل حبیب عشرینے معاشرۂ آہے
اب منے یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کو سامنے لائیے یا قبیل بنے کنیل ہے لینے ایسا خائن لائے جو آپ کے دعویٰ کی
گواہی دے اور یہ لفظ "اللہ" سے حال ہے اور "الملائکہ" کا حال محذوف ہے اور اس کا قرینہ یہی لفظ قبیلہ ہے اور وہ
محذوف بھی قبیلہ ہے۔

اَوْ يَكُوْنُ لَكَ يَدِيْٓتٌ مِّنْ مَّرْخُوفٍ ۙ اہو تمہارا گھر سونے کا۔ اس سے ان کی مراد زریب و زینت ہے۔
فہ کاشفی نے لکھا ہے کہ آپ اپنا سونے کا گھر بنائیے جس میں اپنی زندگی بسر کریں اور اس فقر و تنگدستی سے نجات پائیں۔
اَوْ تَرْقٰی يٰ اَتَمُّ رُحْمَهٗ جَاوَزَ فِ السَّمٰوٰتِ اُسْمٰنٌ مِّنْ لِّسٰنِ اس کے معارج میں۔ یہاں منصف محذوف ہے۔
دَقِ فِ السَّمٰوٰتِ الدَّرَجَةِ اَز بَابِ عِلْمٍ دُخِنِ كِي طَرَحٍ ہے بمعنی صعد اور کہا جاتا ہے اَعْلَا
صَعُوْدًا اَعْلُوْا

وَلٰٓئِ نُوْمِنَ لِرُقِيَّتِكَ ۙ اور ہم ترے پڑھنے کی وجہ سے ہم اعتراف نہیں کریں گے۔ لام تعلیل کی ہے اگر لٰن
نومین یعنی لٰن نصدق کریں تو لام صدق کی ہے۔ حَتّٰی تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا ۙ یہاں تک کہ آپ ہمارے لئے آسمان
سے ایسی کتاب اتاریں جس میں تمہاری تصدیق ہو نَقُوْذًا ۙ کا ما جسے ہم خود پڑھیں اور تم سے سمجھنے کی ضرورت نہ ہو۔
فہ ایسے مطالبات سے ان کا مقصد صرف عناد تھا اور لٰس۔ اگر وہ اس سے رہبری چاہتے تو انھیں معجزات نبوی کے دیکھنے
سے ہدایت نصیب ہو جاتی۔ قُلْ تَعْبُ كے طور پر انھیں فرمائیے جب کہ وہ سختی سے مطالبہ اور بار بار لایینی سوال کر رہے ہیں
اس سے تشریح مقصود ہے۔ سُبْحٰنَ مَرٰیٓتِیْ ۙ میرا رب پاک ہے اس سے کہ اس پر کوئی تکلم کرے یا اس کی قدرت میں اس
کا کوئی شریک ہو۔ هَلْ كُنْتُ مِّنْ نِّسٰۤی ۙ اِلَّا بَشَرًا ۙ مگر بشر ہوں اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں کہ آسمان پر چڑھ جاؤں
اسی طرح دوسرے مطالبات کو پورا کروں۔ مَسْئُوْلًا ۙ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں کہ اس کے پیغامات تم تک
پہنچاؤں۔ مجھ میں دوسرے رسولوں کی طرح ذاتی طور پر ایسے اختیار نہیں جو میں تمہیں تمہارے مطالبات پورا کر دوں۔ اس لئے
کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام بھی اپنی امتوں کے سامنے وہی ظاہر فرماتے جو ان کے حالات کے مناسب ہوتا اور نہ
انھیں اور نہ مجھے طاقت ہے کہ ہم جبراً اللہ تعالیٰ سے اسے امور منوائیں۔
ترکیب: بشرا۔ کنت کی خبر اور رسول۔ بشرا کی صفت ہے۔

لے ۱۔ یہ صرف کفار کی ہٹ دھرمی سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اور نہ مذکورہ بالا جملہ امور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بطور معجزات کے ظاہر فرمائے بلکہ ان سے بھی مزید برآں۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ جس حیوانی ظاہری محسوسات سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ایسی بصیرت نہیں ہوتی جس سے وہ شواہد حق اور دلائل نبوت کو دیکھ سکیں اور اعجاز عالم معانی کا اعجاز ولایت روحانیہ اور قوت ربانیت سے نصیب ہوتا ہے اسی سے تزکیہ نفوس و تصفیہ قلوب و تحلیۃ الارواح حاصل ہوتا ہے اور حکمت کے چشنے ارض قلوب سے بر نکلتے ہیں تاکہ اس سے مواصلات کے باغات میں مشاہدات کی کجوریں اور مکاشفات کے انگور پیدا ہوں۔

سبق صادق سنا کہ پر لازم ہے کہ وہ عالم معنی تک پہنچنے کی طلب رکھے۔ اس لئے انسان کا حقیقی مطلب یہی ہے اور وہاں علم و عمل اور تواضع سے حالت تراب کی طرف رجوع کے بغیر پہنچنا ناممکن ہے۔

حکایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریں سے پوچھا کہ دائرہ کہاں آگیا ہے۔ سب نے عرض کی زمین سے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی حکمت قلب سے پیدا ہوتی ہے جیسے دائرہ زمین سے اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ حکمت تواضع اور رفع تکبر سے نصیب ہوتی ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ کا ارشاد عالی ہے کہ

”بندے کے قلب کی حکمت کے چشنے زبان سے ظاہر ہوتے ہیں“

اور چشنے زمین سے ہی ابلتے ہیں کیونکہ پانی کے چشموں کے ابلنے کی جگہ زمین ہی ہے لیکن یہ مقام ترک جاہ و جلال سے نصیب ہوتا ہے اور معرفت نفس اور اس کی عبودیت یعنی اس کا عہد ہونا اس کا دوسرا نام ہے اور قاعدہ ہے عبودیت اور ریاست یعنی جاہ و جلال ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک ہی بندہ بادشاہ ہو اور وہی رعایا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عارف جامی قدس سرہ نے اشارہ فرمایا : س

بابا بس فقر باید خلعت شاہی درست

زشت باشد جاہر نیسے اطلس و نیسے پلاس

ترجمہ : فقیر کے لباس سے ہی شاہی خلعت درست ہے ورنہ وہ لباس خراب لگتا ہے جس میں ادھا اطلس ہو اور آدھا ٹاٹ ہو۔

ف : آیت میں کافروں کے مطالبات سے ان کی گستاخی اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ادب اور فنائ فی اللہ ہونا اور ترک اعراض قابل غور ہے۔

حکایت : جب ییلے نے مجنوں کا پیالہ توڑا تھا تو مجنوں مین دن شوق سے رقص کرتا رہا۔ لوگوں نے کہا کہ اسے مجنوں ! تو کس بقیہ صفحہ نمبر ۲۶۵۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۖ قُلْ
 لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَتَّبِعُونَ مَطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا مِّن سُلَٰلٍ ۚ قُلْ
 كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا الْبَیِّنَاتُ وَبَيَّنَّا كَرَمَهُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۚ وَمَنْ يُهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ
 وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۚ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَمِيَائًا
 وَبُكْمًا وَخُمًا ۖ مَا دُلُّهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا كَلِمًا خَبَتْ زِدُّهُمْ سَعِيرًا ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ هُم بِأَكْفَرُوا
 بِآيَاتِنَا وَقَالُوا لَآ إِلَهَ إِلَّا مَا نَحْنُ ۚ وَإِنَّا لَكَاكِبُونَ ۚ قُلْ لَّعَلَّكُمْ يَرْوُونَ أَنَّ
 اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ
 قَابِلِي الظَّالِمِينَ ۚ قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تِلْكَ الْوَحْيُ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ

الْإِنْفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنشَاءُ قُدْرًا ۚ

ترجمہ: اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا جب ان کے ہاں ہدایت آئی مگر یہ کہ انھوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا۔ فرمائیے اگر زمین پر فرشتے ہوتے آرام سے چلتے تو ان پر ہم فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔ فرمائیے اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا دیکھتا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہے ہدایت یافتہ اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ان کے لئے اللہ کے سوا اتم حمایتی نہیں پاؤ گے۔ اور قیامت یقین ہم ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اندھے اور گونگے اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے جب بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لئے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ اور یہ ان کی سزا اس وجہ سے ہے کہ انھوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا تھا کہ کیا جب ہم ہڈیاں بکھر رہے ہو جائیں گے کیا انھیں اتنا معلوم نہیں کہ جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان جیسے اور بنائے اور اس نے ان کے لئے ایک وقت مقرر فرمایا ہے جس میں ذرا بھی شک نہیں سونپا ملین انکار کئے بغیر رہے۔ فرمائیے اگر تم لوگ میری رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کی فکر سے انھیں روک رکھتے اور انسان بڑا کجخوس ہے۔

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

لئے نقصان ہے کیا تو نے اس سے یہی سمجھا ہے کہ لیلٰی تجھ سے محبت کرتی ہے۔ مجنوں نے کہا کہ تم نے اس راڈ کو نہیں سمجھا دراصل لیلٰی نے پیالہ توڑ کر بتایا ہے کہ جب تک فنا کامل نہ ہوگی مقصد کو نہیں پاؤ گے۔ مجنوں کی سمجھ کتنی قابلِ داد ہے کہ صوفیاء کرام نے فرمایا کہ دائمی ساک صاوق اپنے مقصود کو نہیں پاسکتا جب تک کہ اسے فنا کئی نصیب نہ ہو۔

نمیر مایہ ہر نیک و بد توفی حاکمی
خلاص از ہمہ می بایست ز خود بگریز

ترجمہ : ہر نیک و بد کا خیر اے جامی اتو ہے تمام امور سے خلاص ہونا چاہیے جو بلکہ خودی سے فارغ ہو جا۔
سبق : عاقل وہ ہے جو وجود کو فانی اور شہود کو حاصل اور قلب کو ماسوئی اللہ کی گرد و غبار سے پاک کرتا ہے بلکہ اسے
رب تعالیٰ کے ذکر کے سوا اور کسی شے سے انس ہونا ہی نہیں۔

ف : حضرت امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ موت کے وقت انسان کے ساتھ تین صفات باقی رہتی ہیں :

① صفا القلب یعنی قلب کا دنیا کی ہر شے سے پاک ہونا۔

② ذکر الہی سے انس۔

③ اللہ تعالیٰ کی محبت۔

اور قلب کی طہارت اور صفائی معرفت سے اور معرفت دائمی ذکر و فکر اور یہی تینوں صفات ہی منجیات یعنی نجات دہندگان
ہیں۔

(تفسیر آیات منوگذاشتہ)

وَمَا مَنَعَ الْمُتَّسِقِينَ اور قریش مکہ لینے کفار کو کس پیرنے روکا ہے۔ اَنْ يُّؤْمِنُوا اس سے
تفسیر عالمانہ کہ ایمان لائیں قرآن و نبوت پر۔ اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدٰی جب کہ ان کے ہاں آئی ہے ہدایت
یعنی وحی کے نزول کے وقت۔ منع یا ان یؤمنوا کافر زمان ہے۔ اِلَّا اَنْ قَالُوا مگر ان کا کہنا۔ اَبَعَثَ
اللّٰهُ مُبَشِّرًا۔ مَسْؤُلًا ۝ سے حال ہے لینے وہ انکار کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول جنس بشر سے
نہیں ہوتا۔

یہی ہم اہلسنت بریلوی کہتے ہیں۔ منافقین ہمارے اوپر بہتان تراشتے ہیں کہ اہلسنت بریلوی انبیاء علیہم السلام کی بشریت
کے منکر ہیں۔ تشریح آیت قل انما انا بشر مثلکم میں آئے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ

ف : ان کو ایمان کی دولت سے یہی اعتقاد مانع تھا جیسا کہ آیت میں ان کے قول سے ثابت ہوتا ہے۔

قُلْ اے ان کے شبہ کے جواب میں فرمائیے لَوْ كَانَ اَکْرَامًا جائے اور ثابت ہو جائے فِی الْاَرْضِ زمین
میں بشر کی بجائے مَلٰٓئِکَہٗ فَرِیْقَتٌ لَّوْگُوں کی طرح دو قدموں پر چلتے ہوئے نظر آتیں وہ آسمان پر پروں کی

طرف نہیں اُریں گے کہ آسمان والوں سے کچھ سن کر اہل زمین کو پیغام الہی بتائیں۔ مَطَّحَتَيْنِ زمین کے ساکن اور اسی میں قرار پانے والے۔ لَنَزَّلَنَّا عَلَیْہِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَکَّکًا شُّسُوْلًا ۝ سے حال ہے یعنی ہم ان پر آسمان سے فرشتہ نازل کرتے۔ شُّسُوْلًا تاکہ انھیں دنیا و دین کے وہ ضروری امور جن کے وہ ممتاح ہیں کے احکام بتائیں اس لئے کہ قاعدہ ہے کہ جنس جنس کی طرف میلان رکھتی ہے اور چونکہ زمین کے مکین بشر ہیں اسی لئے لازم ہے کہ ان کے ہاں جو بھی رسول بن کر تشریف لاتے وہ بشر ہو تاکہ افادہ و استفادہ ممکن ہو اور کفار اس کفار سے بے خبر تھے کہ جنسیت انس پیدا کرتا ہے اور غیر جنسیت سے نفرت۔

۷
او بشر فرمودہ و خود را مشکم
تا بجنس آیند و گم گودند گم
۸ زانکہ جنسیت عجاب جاذبیت

جاذب جنسیت ہر جاذبیت

ترجمہ: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بشر اور مشکم فرمایا تاکہ جنس سمجھ کر لوگ آپ کے ہاں حاضر ہوں اور محویت حاصل کریں اس لئے کہ جنسیت عجیب جاذب شے ہے اور جہاں طلب ہو تو جنس جنس کی جاذب ہوتی ہے۔

قُلْ كَلِّیْ یَا لَیْلَہُ فرمائیے، اللہ تعالیٰ واحد لا شریک کافی ہے۔ شَرِّہِیْدًا آگاہ اس بات پر کہ میں نے تمہارے ہاں اس کے احکامات پہنچائے اور تم نے کفریب کی اور سخت سے سخت سے مخالفت کی۔ بَیِّنَتِیْ وَ بَیِّنَتُکُمْ میرے اور تمہارے درمیان بیینتا نہیں فرمایا تاکہ فرق معلوم ہو، اسی طرح انسانیت و انبہر میتون، فرمایا تاکہ عوام اور نبی علیہ السلام کی موت میں فرق ہو۔ اِنَّہُ كَانَ بِعِبَادِہٖ لِیَ شَکَّ وہ اپنے بندوں (رسل اور امتی) خَبِیْرًا لِّصَیْرَۃٍ باخبر اور ان کے ظاہری اور باطنی احوال کو دیکھتا لینے محیط ہے۔ تو انھیں ان کے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ اس میں حضور علیہ السلام کو تسلی اور کفار کو تہدید ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ جاہلوں کو اسی سے انکار ہے کہ وہ انسان کامل کو ان کے ہم جنسوں کی طرف تفسیر صوفیانہ راز و نیاز سکھانے کے لئے بھیجے اور ان کا خیال ہے کہ ملائکہ بشر سے افضل ہیں حالانکہ ملائکہ مساجد

۱۰۔ یہاں بشر من حیث البشر کی فضیلت کا بیان ہے ورنہ کفار کی بشریت ملائکہ سے افضل نہیں ایسے ہی حضور علیہ السلام کی بشریت کلام کائنات سے افضل ہے۔ یہ ہے نسبت کی شان ۱۲۔

اسی نے قدموں سے چلنے کی طاقت بخشی ہے وہ سر کے بل چلنے کی بھی قدرت بخش سکتا ہے۔ عُنَيْدُکَ یہ وجہ ہمہ کی تیرہ جمع غائب سے حال ہے اور عَمِیۃ عَمِیۃ کی جمع ہے۔ ذُبُکُمَا یہ ایک کی جمع یعنی آخرینے گونا گونا گونا۔ وَحْشَتُمَا اصم کی جمع اور صمم (محرک) سے ہے یعنی کان کی قوت شنوائی کا بند ہو جانا یا قوت سماع کا ابھرنے کا جس سے اونچا سنا جائے۔

سوال : یہ آیت مندرجہ آیات کے خلاف ہے !

① سَعَوَالِهَا تَقْنِيطًا وَزَفِيرًا

② وَرَأَى الْبَجَرَمُونَ النَّارَ

③ دَعَوْهَا لَكَ شَبِيرًا

جواب : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ قیامت میں ایسا امر نہیں دیکھیں گے جو انہیں مسرور کرے اور ایسا کلام نہیں بولیں گے جو بارگاہ حق میں قبول ہو اور نہ ہی ایسی کوئی بات سنیں گے جس سے وہ محفوظ ہوں اور اس سے لذت پاسکیں یہ اس کا بدلہ ہے کہ دنیا میں آیات و عبرتوں سے عبرت نہیں پکڑتے تھے اور نہ ہی حق بولتے اور نہ ہی حق کو سنتے تھے۔

ف بمقابل نے فرمایا کہ یہ اس وقت کہا جائے گا جب انہیں حکم ہوگا : اخسدا فیہا ولا تکلکون، اس کے بعد تمام کفار ہرے گونگے اندازے ہو جائیں گے۔ (نور الباری من سخط)

تأویلاتِ نبیہ میں ہے کہ وَنَحْشَرُہُمُ الْاِیْنِ انہیں اندھا گونا گونا اس لئے اٹھایا جائے گا کہ وہ تفسیر صوفیانہ دنیا کی عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتے رہے۔ عَفْیَ وجوہ ہمہ یعنی دنیا کی کم درجہ اشیاء اور اس کی منقش اور شہوات کی چیزوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ عَمِیۃ رُوتِ حق سے اندھے دیکھا قول حق سے گونگے۔ وَحْشَا استماعِ حق سے ہرے ہوں گے وہ اس لئے کہ وہ اذلی نور کے چھینٹوں سے محروم رہے تھے۔ اسی لئے فرمایا : وَمَنْ كَانَ فِیْ هٰذَا اَعْمٰی الْاِیْنِ

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس حالت میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے اسی حالت پر موت آئے گی اور وہ اسی حالت میں قیامت میں اٹھے گا۔

تفسیر عالمانہ مَا دَلَّہُمْ اَنْ کَا سَکِنٌ اَوْ مَکْنَزٌ۔ الہادی ہر وہ جگہ جہاں کوئی شے رات بسر کرنے کے لئے یا دن کو رہنے کے لئے تیار کرے۔ جَہَنَّمُ دوزخ ہے یہ مساد اہم کی خبر ہے اور جملہ کلمہ خَبَتْ متاثر ہے۔

عمل لغات : خبت النار۔ الحسب والحدۃ خبوا وخبوا سے ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب آگ اور جنگ

وغیرہ بچھ جائے اور ان کا جوش ختم ہو جائے۔ (کذا فی القاموس)
 وَذَٰلَکُمْ سَعِیْرٌ ۝ اور ہم ان کے لئے جلائے والی آگ بڑھائیں گے یا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کے لئے
 آگ روشن کریں گے یعنی جب آگ ان کے چمڑے اور گوشت کھا جائے گی تو پھر ہم ان کے چمڑے اور گوشت پیدا کریں گے
 تو آگ کا جوش اس سے اور بڑھ جائے گا۔

سوال : آیت ”کَلِمًا نَضَجَتْ جِلْدُہُمْ جِلْدُہَا غَیْرُہَا“ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے چمڑے صرف پک جائیں
 گئے اور تم کہتے ہو کہ آگ ان کے چمڑوں اور گوشت کو کھا جائے گی اور وہ جل کر اور راکھ ہو کر مٹ جائیں گے؟
 جواب : آیت مذکورہ میں نضج سے مجازی معنی مراد ہے وہ یہ کہ ان کے چمڑوں اور گوشت میں آگ اتر کر جائے گی اس کے
 بعد چمڑے پکے رہیں یا جل کر راکھ ہو جائیں۔

ف : اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں نئے بنا دے گا تاکہ وہ اپنی سزا کو دیکھیں اور انہیں معلوم ہو کہ ان کا مرنے کے بعد انکار
 غلط تھا۔ اسی لئے انہیں بار بار مارنا اور اٹھانا سزا کے ساتھ ساتھ عبرت دلانا مقصود تھا۔

چنانچہ فرمایا : ذَٰلَکَ یَرْمِزُ اِیْمَانِہُمْ اِذْ اُتُوْا بِآیَاتِہُمْ لَکُفْرًا ۝ اِیْنِیْہِمْ اِذْ اُتُوْا بِآیَاتِہُمْ لَکُفْرًا ۝ اِیْنِیْہِمْ اِذْ اُتُوْا بِآیَاتِہُمْ لَکُفْرًا ۝
 اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہمارے ان آیات عقلیہ و نقلیہ سے انکار کیا جو ان کے مرنے کے بعد اٹھنے پر واضح طور پر
 دلالت کرتی تھیں۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات نجیہ میں ہے کہ وہ لوگ حرص و شہوت کی آگ میں ہیں پھر ان کے مقصد پورے ہونے پر جب
 شہوت و حرص کی آگ بجھ جاتی ہے تو پھر دوسرے مطالب کے حصول کے لئے ان کی خواہش اور حرص
 کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اگر یہ ایمان دار ہوتے تو دنیا کی حرص اور اس کے شہوات پر ٹوٹ نہ پڑتے اور نہ ہی ان آیات قیامت
 کا انکار کرتے جن کی طرف انبیاء علیہم السلام نے ہدایت بخشی۔

شکوہ شریف میں ہے :۔

کوزہ چشم حریصان پر نشہ
 تا صدف قانع نشہ پر در نشہ

ترجمہ : حریصوں کی آنکھ کا کوزہ کبھی پر نہ ہوا۔ صدف بھی جب تک قانع نہ ہوئی اس وقت تک پر نہ ہوئی۔
 وَقَالُوا ۚ اور جب منکرین نے بہت سخت انکار کرتے ہوئے کہا کہ عِٰذَا کُنَّا عِظَامًا۔
تفسیر عالمانہ : کیا جب کہ ہم ہو جائیں ہڈیاں۔ ذُرِّ قَاتَا۔ الدفات بمعنی الکام بمعنی چورہ چورہ اور مجاہد نے
 فرما دیات بمعنی مٹی۔ عِٰذَا لَمَبْعُوْثُوْنَ خُلِقَ جَدِیْدًا ۝ یہ یا تو مصدر ہے یعنی اپنے غیر فعل سے مفعول
 مطلق ہے دراصل لَمَبْعُوْثُوْنَ بعثنا جدیداً تھا۔ یا حال ہے بمعنی مخلوقین مستأفین۔ (اس آیت کی تفسیر اسی سورت

عرض کی کہ جہن قیس اور ساتھ یہی حکایت کی کہ وہ بخیل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بخیل سے بڑھ کر اور کون سی بیماری ہو سکتی ہے آج کے بعد تمہارا سرور عمر بن الجوح ہے۔

تفسیر صوفیانہ بخیل اور حرص انسان کی صفات مذمومہ سے ہیں انسان پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو ان دونوں صفات سے پاک اور منزہ رکھے بلکہ اپنے آپ کو سخاوت اور قناعت سے آراستہ پیراستہ کرے بلکہ اپنے سے طول امل (یعنی دل کی تمنائیں) دور رکھے اس لئے کہ شیطان بخیل کے ساتھ رہتا ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہو اور سستی سے دور بھاگتا ہو اگرچہ وہ فاسق ہو۔

بعض لوگ ہر بات میں انبیاء و اولیاء کو اپنے جیسا سمجھ کر عمومی حکم میں ان حضرات پر عام حکم لگاتے ہیں حالانکہ انزالہ وہم یہی غلطی انھیں گستاخی اور بے ادبی کی طرف لے جاتی ہے۔ وہابی، دہلوی، بدائی اور ان کے ہم نوا اسی قاعدہ اور ضابطہ میں مبتلا ہیں مثلاً یہی بخیل اگرچہ انسانی فطرت میں داخل ہے اس لئے کہ ہر انسان مٹی سے پیدا ہونے کی وجہ سے قبض و پیوست (بخیل وغیرہ) میں مبتلا ہو لیکن اللہ ولے (انبیاء و اولیاء اس سے مستثنیٰ ہیں اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خواص بندے اور اس کی صفات سے متعلق اور اس کی ذات کے اسرار کے متحقق ہوتے ہیں۔

پچانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھا،

ع

لہ ما حدة لو ان معشار جودھا

على البركان البر اندى من البحر

ترجمہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی ایسی ہے کہ اگر اس کی سخاوت کا دسواں حصہ جنگل کو نصیب ہو جائے تو وہ دریا سے بھی زیادہ سخی ہے۔

ف: الراۃ بمنۃ الكف یعنی ہاتھ کی ہتھیلی، المشعار بمنۃ العشر یعنی دسواں حصہ۔

حکایت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے آپ کو گالی دینا شروع کر دیں۔ اسے مارنے کے لئے ہزار زاد اور غلام ڈور پڑے آپ نے فرمایا کہ اسے منٹ مارو بلکہ میرے ہاں لے آؤ۔ جب حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی! تو نے میری مذمت کی اس سے مجھے ناراضگی نہیں اس لئے کہ جتنا تو نے میرے عیوب گنائے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ میرے عیوب پوشیدہ ہیں (دیہ انکساری سے فرمایا) بتائیے تجھے کیا شے چاہیے تاکہ تیری خدمت کروں۔ حضرت کی ان کریمانہ باتوں سے اس شخص کا شر ماری سے مر جھک گیا۔ آپ نے اپنا قیمتی کبل اسے عنایت فرما دیا اور فرمایا کہ اس شخص کو ہزار درہم دے دیا جائے۔ وہ شخص یہ انعام لے کر کھٹے لگا کر معلوم ہوتا ہے کہ آپ اولادِ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى سَمْعَ الْإِلَهِ نَبِيًّا فَنُفِثَ فِي سُرٍّ إِسْرَآئِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي
لَأَظُنُّكَ يَهُودِيٌّ مَسْحُورٌ ۖ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أُنْزِلَ هَؤُلَاءُ إِلَّا رُبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
بَصَاطٍ ۖ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مُتَبَوِّرٌ ۖ فَادْرَاكُ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَ
مَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ۖ وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَكَ يَبْنَىٰ إِسْرَآئِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۖ وَبِالْحَقِّ أُنْزِلْنَاهُ بِبِالْحَقِّ نَزْلًا ۖ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا مُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا ۖ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مَكَّةَ ۖ وَنَزَّلْنَاهُ مَنزِلًا ۖ قُلْ آمِنُوا
بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۖ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلآذِقَانِ سُجَّدًا
وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۖ وَيَخِرُّونَ لِلآذِقَانِ يَسْجُدُونَ وَ
يَزِيدُ هُمْ خَشُوعًا ۖ قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعَا اللَّهَ وَادْعُوا الزَّهْرَةَ ۖ أَيَّمَا فَنَاءَ دَعَا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ
وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۖ وَقَبْلَ الْحَمْدِ لِلَّهِ الَّذِي
لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَ
كِبَرُهُ تَحْمِيْدًا ۖ

ترجمہ : اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نوروشن نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے پوچھو لو جب وہ ان کے ہاں تشریف لائے تو اس سے فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میرا گمان ہے کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہے ۔ کہا بے شک تمہیں معلوم ہے کہ انہیں نہیں اتارا مگر آسمان وزمین کے پروردگار نے قبول کیا تمہیں کھولنے کے اسباب ہیں اور بے شک میرے گمان میں اسے فرعون تو ضرور تباہ و برباد ہونے والا ہے پھر اس نے چاہا کہ انہیں زمین سے نکال دے سو ہم نے اسے اور اس کے تمام رفقاء کو غرق کر دیا ۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ زمین پر رہو پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم کو جمع کر کے لائیں گے ۔ اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور حق کے لئے اترا اور ہم نے ہی آپ کو صرف خوشی اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ۔ اور ہم نے قرآن کو جدا جدا کرنا نازل کیا تاکہ آپ لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور ہم نے اسے تدریجاً اتارا ۔ فرمائیے اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ بے شک وہ لوگ جنہیں اس کے نزول سے پہلے علم ہے جب ان پر یہ پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑی کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں ۔ اور کہتے ہیں پاکی ہے ہمارے رب کو بے شک ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہے گا ۔ اور ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے اور یہ قرآن ان کے خشوع کو بڑھاتا ہے ۔ فرمائیے ! اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر جو کہہ کر پکارو گے اس کے تمام نام اچھے ہیں اور اپنی نماز تو بہت آواز سے پڑھتے اور نہ بالکل چپکے اور ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کیجئے ۔ اور کہو کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کو جس نے اپنے لئے بجز اختیار نہ فرمایا اور ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں اور کرم درمی کے

بقیہ صفحہ نمبر
ف: اس سے یہ دہم نہ ہو کہ اہل بیت نبوی دنیا دار تھے بلکہ وہ فطرۃً سخی تھے۔
کسی نے کہا خوب کہا ہے

إذا نزل الحي الغريب تقارعوا

عليه فلم يزد العقل من المثوى

ترجمہ: وہ حضرات بہت زیادہ مال خرچ کرتے ہیں اور صبر کو ترجیح دیتے ہیں جب کسی قبیلہ میں کوئی مسافر آتا ہے تو ہی حضرات ان کی خبر گیری کرتے ہیں۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :

اگر گنج قارون پیونگ آوری
نماید مگر آنکه بجستی بری

بخیل تو انگو بدنیا ر و سیم
طلست بالائے سبخی مقیم

ترجمہ: اگرچہ فارون کا خزانہ تمہارے ہاتھ لگ جائے۔ تیرے ہاں وہی رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو نے لٹا دیا۔ اور بنیل کو دینار و زر کا طلسم سمجھے جو اس پر پہرہ دے رہا ہے وہ زرا سالہا سال ایسے ہی رہتی ہے کہ گویا طلسم اس کے سر پہ لہرا رہا ہے جب اچانک اس کے سر کو اجل کے پیفر سے پھوڑیں گے تو اس کے خزانہ کو آرام سے لوگ آپس میں تقسیم کریں گے۔

(تفسر آیات صفو گزشتہ)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ أَزْهَبَ عَنْهَا الْقَوْمَ فَيَعْبُدُونَ آيَاتِ اللَّهِ لَا تَحْصِيهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَلَا يَفْقَهُونَ خِلَافَ ذَلِكَ عِندَ الْكَافِرِينَ

تفسير عالماني

اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ان کے لئے روشن دلائل تھے اور وہ تو معجزات یہ ہیں :-

- ① عصار
- ② پیر بیچارہ
- ③ لڑائی
- ④ جوتیں
- ⑤ مینڈک
- ⑥ خون
- ⑦ طوفان
- ⑧ قحط کے سال
- ⑨ نقص ثمرات

فَسَلِّ بِنِي إِسْرَآءِیلَ تو بنی اسرائیل سے سوال کیجئے لیئے ہم نے انہیں کہا کہ اِذْ جَاءَهُمْ جِبْ ان کے ہاں تشریف لائیں تو اے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بارے میں فرعون کو کہنا کہ وہ بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے۔ یہاں بنی اسرائیل سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد مراد ہے۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل لینے ان کے علماء سے پوچھیے کہ یہ معجزات مولے علیہ السلام کے تھے یا نہیں، تاکہ مشرکین کو آپ کی نبوت کی تصدیق ہو، تاکہ ان کے ہاں آپ کی صداقت ظاہر ہو۔ جب کہ انہوں نے آپ سے ان معجزات کے متعلق امتحان لینا چاہا اور ان کے سوالات پر آپ نے جوابات دیئے جو سوفیہ صمدیج نکلے۔

اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب مولے علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہاں آئے تو آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے کہ وہ بتائیں کہ مولے علیہ السلام اور فرعون کے مابین کیا گفتگو ہوئی۔

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں یہ معجزات لے کر آئے۔ بنی اسرائیل سے پوچھیے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی برادری نے دیکھ کر ان سے استدلال کیا یا نہ۔ اور وہ بھی اہل حق کی طرح ان پر ایمان لائے یا نہ اور اہل حق سے وہ حضرات مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے امام بنائے اور وہ انہیں راہ ہدایت بتاتے اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھتے۔

تفسیر عالمائے فقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ

ف: الارشاد میں ہے کہ فنا فیہم ہے لیئے مولے علیہ السلام نے ارشاد ربانی کے مطابق فرعون کے ہاں آیات دینا

ظاہر فرماتے اور پیغام الہی پہنچا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اِنِّیْ لَا ظَنُّکَ یَمُوسٰی مَسْحُوْرًا ۝
 بے شک میں نے تمہیں اسے موسیٰ علیہ السلام جادو سے متاثر خیال کیا ہے یعنی تم پر کسی نے جادو کیا ہے اسی وجہ سے تیری
 عقل میں خلط ہے کیونکہ تم ایسی غیر معقول باتیں کرتے ہو جن سے واضح ہوتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہے۔ اسی طرح کا
 ملنا جلتا لغتہ کفار مکہ نے بھی حضور علیہ السلام پر مارا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے:-
 اِنۡ سَوَّلَکُمُ الَّذِیۡ اَرْسَلَ اِلَیْکُمُ الْمَاجِیۡنَ ۔

ف: ممکن ہے یہ صیغہ نسبت ہو یعنی مسحور یعنی ذمی سحر۔ چنانچہ تاویلات نجیہ میں لکھا ہے کہ فرعون اہل یقین سے تو متنا
 نہیں بلکہ وہ اہل گمان سے تھا۔ اسی لئے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور آپ کے معجزات کو جادو تصور کیا۔
 قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مُوسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ نے فرمایا کہ اے فرعون بے شک تو نے معلوم کیا لیکن تو نے دل سے مان لیا مگر
 تو زبان سے اقرار نہیں کرتا۔

ف: تاویلات نجیہ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون! تو نے انہیں اگر عقل سے سمجھا ہوتا تو ضرور تو انہیں
 مان جاتا۔

مَاۤ اَنْزَلَہٗوْاۤ لَآ اِنَّ مَعْجٰزَاتِکُمْ لَا تَنْزِلُ اِلَّا مَآ تَشَآءُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مٰرَآتِہُمَا ۝ اور
 زمینوں کا رب یعنی خالق و مدبر ہے۔ بَصَآئِرُ ۝ یہ الآیات سے حال ہے یعنی یہ معجزات بالکل روشن اور واضح ہیں جو تجھے
 میری نبوت کی صداقت پر راہ دکھاتی ہیں لیکن تو ان کے مقابل میں ضد کرتا بلکہ کج کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
 کہ ان معجزات میں ہر معجزہ فرداً فرداً میری نبوت و رسالت پر دلالت کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ
 تاویلات نجیہ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو نور بصیرت و عقل سے دیکھنے کی دعوت دی۔
 اور شیخ اکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ علم سعادت کو کھینچ کے نہیں لاتا۔ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ
 جہالت کو اپنے صاحب سے دور جھکا دے پھر صاحبِ علم کی قسمت کہ وہ سعادت حاصل کرے تو اس کے لئے آسان ہے
 اگر سستی کرے تو نقصان ہے۔ اسی لئے مشائخ کرام نے فرمایا کہ اہل علم کو چاہئے کہ وہ اپنے علم کو اپنے لئے حجاب نہ بناتے۔
 یہی وجہ ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ابلیس نے آدم علیہ السلام کے حال کو اور یہود نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی
 اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم تھا لیکن بے چارے توفیق ایمان سے محروم رہے۔ اسی لئے بدبختوں کے سردار شمار ہوئے۔ اللہ
 تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا:

وَجَدُوْاۤ اٰیٰتِہٖاۤ سَیِّئٰتِہُمَاۤ اَنْفُسَہُمْ ظٰلِمٰوۤا عٰلٰو

حضرت کمال نجندی نے فرمایا :

قائم ہوگی۔ چنانچہ ہم تمہیں اور انہیں حشر گاہ میں لائیں گے۔ لَفِيفًا ○ جماعت ملی جلی یعنی تم تمام لوگوں میں ملے جلے ہو گے پھر ہم حکم کریں گے کہ نیک نعت علیہ وہ جو جائیں اور با نعت علیہ وہ جو باقی رہیں۔

واللہ اعلم بالصواب۔ وہ مختلف قبیلے اور مختلف جماعتیں جو کہ بعض نے بعض کو لپیٹ رکھا ہو۔

الحاموس میں ہے کہ جب بائیکہ لَفِيفًا یعنی در انحالیکہ تمہیں جمع کر کے مختلف قبیلوں میں ملا کر ہم تمہیں لائیں گے۔

تاویلات بحیرہ میں ہے کہ اس کا منہ یہ ہے کہ کفار مومنین کو چٹ جائیں گے تاکہ ان کی بھی نجات ہو لیکن دامت اذالیوم ایہا المعجز موت کے خطاب کی وجہ سے ان کا چٹنا بے سود ثابت ہو گا بلکہ حکم ہو گا۔

فريق في الجنة وفريق في السعير۔

فقیر اسماعیل حقی، کہتا ہے کہ کفار کو اہل ایمان کو ظاہری طور پر چٹنا اور صورۃ ان کے صاحب روح البیان کا بیان ساتھ رابطہ قائم کرنا اس لئے مفید نہ ہو گا کہ ان کے آپس کے اعتقادات اور اعمال صالحہ

میں بہت بڑا فرق ہو گا۔ ان کی مثال اس شتی کی ہے جو دریا کی موج کے دھیمان دریا میں ٹوٹ جائے تو غیر تیراک تیراکی کا سہارا لے لیں یہ سہارا غیر تیراک کو اس لئے فائدہ نہ دے گا کہ جب دریا کی طغیانی سے تیراک کو خطرہ ہے تو پھر غیر تیراک کو کیسے پار لگانے کا۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:۔

در آبلے کہ پیدا نباشد کنار

غم دور شد اور نیاید بکار

ترجمہ: جس دریا کے پانی کا کنارہ ہی نہ ہو اس سے تیراک کو غور کرنے کا کیا فائدہ۔

حدیث شریف جس کے اعمال صالحہ نہ ہوں اسے نسب نہ دے گا یعنی جس کے بُرے اعمال بہت زیادہ ہوں تو اسے دنیا کے شریف خاندان میں پیدا ہونا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ درخت کی

ٹہنی جب سوکھ جاتی ہے تو اسے درخت سے کاٹنا پڑتا ہے اگرچہ وہ ٹہنی اسی درخت کی ہے لیکن چونکہ خشک ہو گئی ہے اسی لئے اسے درخت سے جدا کرنا پڑا۔ ایسے ہی شریف خاندان سے تعلق رکھنے والا بندہ اعمال صالحہ نہ ہونے کی وجہ سے خاندان سے کٹ جاتا ہے۔

{ اس سے ہمارے دور کے بے عمل گدی نشین اور پیر زادے اور مولوی زادے سوچیں کہ کیا وہ اپنی بد عملی سے اپنے بزرگوں سے سوکھی ٹہنی کی طرح تو نہیں۔ اگر ہیں تو پھر کچھ موت کے بعد کے متعلق سوچا ہے یا نہیں۔ اور ہمارے عوام اندھے مقبلہ بھی غور فرمائیں کہ یہ بے عمل پیر اور رجاؤ نشین جب سوکھی گدی نشین کی طرح اپنے مشائخ کے خاندان سے کٹ کر جہنم کا ایندھن بنیں گے تو پھر ترسنا کیا حشر ہو گا جب کہ تم ان کے دامن میں لپیٹ کر انہیں اپنا رہبر اور مرشد مانا ہو ا ہے۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے یہ فرمایا:۔

سبق: اس ثابت ہوا کہ نسب کی بجائے نسبت تقویٰ فائدہ دے گی۔
 آن خود گم است کرا رہبری کنند

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔
 ”ہر پرہیزگار اور پاک عمل والا میری آل ہے۔“

قاعدہ: جس کے اعمال اور عقائد صحیح نہ ہوں وہ حضور علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اگرچہ آپ کے خاندان کا جو بیٹے ابوالہب وغیرہ باوجودیکہ وہ حضور علیہ السلام کا چچا تھا لیکن جہنم میں گیا اس سے ہمارے عوام کو جواب مل گیا کہ حضور علیہ السلام کے خاندان کے لوگ شیعہ، وہابی ہوتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا۔ اس کا جواب ادھر گذرا۔ اور فقیر ایسی غفلت کہتا ہے کہ ایسے لوگ اولاً تو صحیح النسب نہیں ہوتے، موصداً زکذذبہ پر عوام میں وہ خاندان نبوت میں مشہور ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا واقعی خاندان صحیح سے تعلق ہے تو پھر اس کے ابتدائی (جہاں سے بد مذہبی پھیلی، نطفے میں غلطی ہوئی یعنی والدہ گرامی نے جماع بر جماع طہارت و وضو و غسل) کے بغیر کیا ہوگا اور وہ نطفہ پلید ٹھہرا تو بد مذہب اولاد پیدا ہوئی یا اس کے بد مذہب ہونے کا سبب اس کی گستاخی نبوت ہوگی یا کسی ولی اللہ کی بے ادبی آ۔

اس قسم کے خاندانی بے عمل پیر فقیر اور بد مذہب لوگ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے بزرگان دین کے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے۔ اگرچہ وہ دن میں کڑوروں بار اپنے دعوے پر کڑوروں دلائل پیش کریں اور اپنے خاندان کے فخر کی تسبیح پڑھیں۔

سبق: افسوس کہ اس طرح کے غلط اصول کے باوجود پھر بھی عوام ایسے بے عمل پیروں کو خدا رسیدہ مانتے ہیں بلکہ ہمارے خوشامدی بھی ان میں شامل ہو کر اپنا اور عوام کا بیڑہ غرق کر رہے ہیں۔

وہابی ہمیشہ وسیلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں سمجھتے۔ فقیر (اسماعیل حق) کہتا ہے کہ ہمارے بعض بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر کچھ دینا چاہا تو بزرگوں نے اس لئے لینے سے انکار کر دیا کہ یہ عطیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر ہے۔

سبق: اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر ناممکن ہے اور معلوم ہوا کہ آپ کی شریعت محکم (کسوٹی) ہے یعنی اس سے عطیات الہی کی پرکھ کی جاتی ہے۔ اگر شریعت کے موافق ہو تو سمجھنا چاہئے کہ وہ واقعی منجانب اللہ ہیں ورنہ وہ منجانب شیطان و نفس ہے جو لباس حق میں ملبوس ہو کر اسے حاصل ہو رہا ہے۔

اسی لئے حق و باطل کی تمیز ضروری ہے اور یہ معاملہ بہت زیادہ سخت ہے۔ اسی لئے اسے میرے دوست ثابت قدیمی
و قار شرعی پر التزام کرنا چاہئے کہیں تمہیں دشمنی لگنا نہ دے تاکہ تباہی و بربادی نہ ہو۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :۔

در راہ عشق و سوسہ آہر من بسیست

ہش دار و گوش دل پیام سروش کن

ترجمہ ہشت کے راستہ میں شیطان کا دوسرا نقصان نہیں دیتا ہوش کر کے دل کے کان غیبی فرشتے کی طرف متوجہ کر

دے۔ وہی نجات دہندہ اور توفیق بخشنے والا ہے۔

تفسیر عالمائے **وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ** اور ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا درآخا لیکر وہ حق کے
ساتھ متلبس ہے اور وہی حق اس کے انزال کا متقاضی ہے اور وہ بھی حق سے متلبس ہو کر نازل ہوا

ہے اور اس سے حق مقصود ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ حق دو جگہ واقع ہوا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مغایر ہے۔ اس سے وہ سوال اٹھ گیا کہ یہاں پر
دوسرا پہلے کی کس طرح تاکید کر سکتا ہے۔

کاشفی نے لکھا ہے کہ بیان میں وارد ہے کہ آیت میں بآ بخنہ علی اور حق
سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اب عبارت یوں ہو گئی : **وَبِالْحَقِّ**

انزلناہ و علی محمد نزل۔

مدارک میں ہے کہ احمد بن ابی کجاری نے فرمایا کہ محمد بن ساک بیار جوئے
حکایت با غیرت ولی اور ہر درد کا وظیفہ تو ان کا قارورہ ایک ہندو طبیب کے ہاں لے گئے تاکہ قارورہ دیکھ کر
اس کا علاج کر سکے۔

احمد بن ابی کجاری فرماتے ہیں کہ میں ایک نیک انسان جس سے خوشبو بکھتی تھی اور بہترین پوشاک پہنے ہوئے ملا۔ اس
نے فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے صورت حال بتائی تو انھوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ! تم عجیب آدمی ہو کہ ولی اللہ کا
علاج اللہ کے دشمن سے کراتے ہو۔ واپس جاؤ اور ابن ساک کو کہو کہ اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھ کر پڑھو :

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ

وہ بزرگ فرما کر چلے گئے اور آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ ہم نے واپس پہنچ کر شیخ محمد بن ساک کو عرض کر دیا شیخ نے اپنا
ہاتھ درد کی جگہ پر رکھ کر مذکورہ بالا کلمات پڑھے اور انھیں فوراً آرام ہو گیا۔

ف : بعض بزرگوں نے فرمایا یہ وظیفہ بتانے والے حضرت خضر علیہ السلام تھے اور طبیبانِ الہی کی کارروائیاں یونہی ہوتی ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ قرآن مجید کا باطل سے نہیں بلکہ حق کے ساتھ تعلق ہے وہ اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارواحِ مقدسہ کو احسن تقویم میں پیدا فرمایا پھر اسے لغتِ حق سے نوازا تو اسے اسفلِ سافلین کی طرف بھیجا لیکن اسے انسانی ڈھانچہ میں بند کر دیا اس کے بعد روحِ اعلیٰ علیین کی طرف جانے کا محتاج ہوا لیکن اسے وصالِ حق کی طلب ہوئی تو اسے ایک رسی عطا ہوئی جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ جائے۔ اور وہ رسی قرآن مجید ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً۔

و بالحق نازل اور حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ اہل شقاوت کو اسی قرآن مجید کے ذریعے گمراہ کرے اور انکار و عجز و افتناع سے انھیں اعتصامِ حق سے محروم رکھے اور اسے اسفلِ لینے قالبِ جسم میں باقی رکھے یہ بھی اس کی حکمت ہے اور اس قرآن سے اہل سعادت کو قرآن مجید کے احکام قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے اور اس کے ساتھ مستقیم ہونے کی ہدایت بخشنے اور اسے اپنے اخلاق سے متعلق کر کے اپنی طرف پہنچنے اور کمالِ قرب کی توفیق بخشنے۔ چنانچہ فرمایا :- واعتصموا باللہ ہموالکمو۔

تفسیر عالمانہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبر ہی دینے والا اور اہل اطاعت کو ڈرانے والا عذاب سے اہل عصیان کو آپ کا کام صرف بشارت اور نذارت ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ مبشراً اہل سعادت وصول سعادت کو خوشخبری دینے والے ہیں کہ اگر قرآن سے تسک پکڑیں تو واصلِ باللہ اور عارفِ باللہ ہو سکتے ہیں۔ و نذیراً۔ اور اہل شقاوت کو شقاوت بعد وہجراں اور جہنم کے سے ڈرانے والے ہیں اور انھیں بتائیں گے کہ اگر قرآن مجید سے تسک نہیں پکڑو گے اور اس کی رسی سے دور ہو گے تو تمہارا شہر برباد ہو گا۔

ف: سلمیٰ قدس سرہ نے فرمایا کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مژدہ بہار سناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے روگذا فی کرے اور اسے حق سے ڈراتے ہیں تو متوجہ الی اللہ ہوتا ہے اور روگذا فی کرنے والے کو خوشخبری اس لئے سناتے ہیں تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی وسعتِ رحمت کا علم ہو گا تو پھر رحمتِ حق سے امید کر کے اس کی طرف توجہ کرے گا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :-

حافظ رحمت او بہر گنگاراں ست

نا امید می کن اسے دوست! کہ خاسق باشی

ترجمہ: اے حافظ! رحمتِ حق گنگاروں کے لئے ہے اور اسے دوست! اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ خاسق ہو گا

اور نیکوں کو ڈراتے اس لئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی ہیبت سے اپنے اعمال پر اعتماد نہ کریں۔

سے

زاہد غرور داشت سلامت نبرد راہ

زندہ از رہ نسیار بدارالسلام رفت

ترجمہ: زاہد غرور میں رہا اسی لئے سلامتی سے راہ طے نہ کر سکا زندہ نسیار کر کے بہشت میں چلا گیا۔

تفسیر عالمانہ وَقُرْآنًا۔ یہ فعل مقدر سے منصوب ہے جس کی تفسیر قُرْآن کریم ہے لینے اور ہم نے قرآن مجید کو متفرق یعنی آیت آیت اور سورت سورت کر کے اتارا ہے۔ لَمَقَّصَّ أَكَّا عَلَى النَّاسِ عَلَى

مُكْثٍ تاکہ لوگوں کے سامنے آپ وقفوں کے ساتھ پڑھیں اس لئے کہ اس طرح سے قرآن مجید کو یاد کرنا آسان ہے اور سمجھنے میں بھی سہولت ہوتی ہے۔ وَنَزَّلْنَاهُ اور اسے تیس سال کی عمر میں نازل کیا۔ تَنْزِيلًا ۝ جیسا حکمت کے قانون کا تقاضا تھا یعنی اسے حوادث کے مطابق اور سائنس کے جواب کے موافق اتارا گیا۔

قُلْ اے محبوب! صلے اللہ علیہ وسلم کافروں کو فرمائیے کہ اٰمِنُوْا بِہِ قرآن مجید پر ایمان لاؤ۔ اَوَلَا تَتُوبُوْنَ اٰی ایمان لاؤ۔ قرآن مجید کی شان و عظمت میں کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا۔ اس لئے کہ یہ تمہارا ایمان لانا قرآن مجید کے کمال میں اضافہ کرے گا اور نہ ہی تمہارا انکار کرنا اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔

سے

حاجت مشاطہ نیست رونے دلارام را

یہ امر تہدید ہی ہے (کذا فی تفسیر الکاشفی)

اِنَّ الَّذِیْنَ اَوْثَرُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِمْ بے شک وہ لوگ جو آپ سے پہلے اہل علم تھے یعنی وہ علماء اہل کتاب جو آپ کی تشریف آوری سے پہلے آسمانی کتابیں پڑھتے اور حقیقت وحی کے عارف اور نبوت کی علامات سے واقف تھے اور انھیں حق و باطل میں امتیاز کرنے پر قدرت حاصل تھی اور سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں اہل حق کون تھے اور اہل باطل کون۔ جیسے یہود میں حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے تابعین، نصاریٰ میں مسیحی اور ان کے ساتھی۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین) اِذَا یَتْلٰی عَلَیْہِمْ حُرُوبٌ ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ یَخْرُجُوْنَ لِلْاَذْقَابِ ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں یعنی چہروں پر گرتے ہیں۔ اس معنی پر یہ لام بمعنی علی اور الاذقان بمعنی وجہ یعنی چہرہ ہے جیسا کہ علم معانی کا قاعدہ ہے کہ جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ مَسْجِدًا ۝ در آئینہ لیکو وہ امر الہی کی تعظیم کی خاطر حبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اٰمِنُوْا بِہِ اولاً تو منوا اسے تعظیم کا معنی نکلتا ہے یہ اس کی تعلیل ہے یعنی اس قرآن کو تمہارے ایمان لانے یا نہ لانے کی اس لئے پرواہ نہیں کہ اس کو تم سے بلکہ کل کائنات سے بہتر اور افضل شخصیت حضرت

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مان چکے ہیں۔

ف: قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ ذوق کو خصوصیت سے اس لئے ذکر فرمایا کہ سجدہ کرتے وقت زمین کو قریب تر یہی ہوتی ہے لام ضرور کے معنی میں اختصاص پیدا کرنے کے لئے واقع ہوتی ہے۔

قاضی بیضاوی کے قول پر اعتراض اور اس کے جوابات کا یہ کہنا کہ سجدہ کرتے وقت ٹھوڑی زمین کے قریب تر ہوتی ہے یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ سجدہ کے وقت زمین کو ناک اور پیشانی قریب تر ہوتے ہیں۔ ہاں اگر اس کی توجیہ یوں کی جائے کہ ان کے سجدے ہمارے سجدوں کے برعکس ہوتے ہیں، تو قاضی بیضاوی کا قول صحیح بنتا۔

فیقر (اسماعیل حتی) کہتا ہے کہ قاضی بیضاوی نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچی ہے۔ بایں معنی ہے کہ سجدہ کرنے کے لئے جھکتے وقت واقعی ٹھوڑی زمین کو قریب تر ہوتی ہے مثلاً سجدہ کو جاتے ہوئے پہلے گھٹنوں کو پھر دونوں ہاتھوں کو اور پھر سر کو جھکایا جاتا ہے اور سر کو جھکاتے وقت زمین کو قریب تر ٹھوڑی اور آسمان کے قریب تر سر ہوتا ہے۔

(صاحب روح البیان قدس سرہ نے یہ لکھ کر اس کے سمجھنے کے متعلق لفظ فاخہم سے تنبیہ فرماتی ہے)

وَيَقُولُونَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اوروہ لوگ اپنے سجدے میں کہتے ہیں کہ ہمارا رب قائلے پاک ہے ان افعال سے جن کا کفار اور تکذیب کرتے ہیں یا پاک ہے اس سے کہ جو اس نے وعدہ کیا اس کے خلاف کرے مثلاً کتب آسمانی میں لکھا تھا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ پر قرآن نازل ہوگا۔ اِنْ كَانَ وَعْدُ لَمَفْعُوْلًا ۝ بے شک شان یہ ہے کہ ہمارے رب قائلے کا وعدہ ضرور واقع ہوگا کیونکہ وعدہ خلافی نقص ہے اور اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے پاک و منزہ ہے اور وہ اس پر محال بھی ہے۔

ف: فیقر (حتی) کہتا ہے کہ اس سے آخرت کا وعدہ مراد ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصہ سے معلوم ہوتا ہے اور اس سے قبل قریش کے انکار بعث و نشر سے بھی واضح ہوتا ہے (واللہ اعلم)

وَيَخْشَوْنَ لِلّٰهِ ذِقَانَ يَبْكُوْنَ اوروہ ٹھوڑیوں کے بل کر خوف الہی سے روتے ہیں۔

سوال: یخودین کا تکرار کیوں؟

جواب: دونوں کے اسباب مختلف ہیں مثلاً خور و تعظیم امر الہی کی وجہ سے ہے اور دوسرا قرآن مجید کے مواعظ کا قلب پر اثر کی وجہ سے اور قاعدہ ہے کہ سبب مختلف ہو تو تکرار الفاظ موجب کراہت نہیں بنتا۔

حدیث شریف: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گریہ کرو اور گڑگڑاؤ اس لئے کہ آسمان اور زمین اور سورج اور چاند اور ستارے خوف الہی سے روتے اور گڑگڑاتے ہیں۔

وَيَزِيدُ هُمْ خَشَوْعًا ۝ اور قرآن ان کے خشوع کو بڑھاتا ہے یعنی جیسے وہ سننے کے بعد ان کے علم اور

یقیناً اللہ میں اضافہ ہوتا ہے ایسے ہی ان کے نشوع میں بھی اور الخشوع میں عاجزی و تضرع ۔
تواضع و سجود دراصل ارواح کی شان ہے اور بکا و خشوع اجساد کا کام ہے اور ارواح کو اجساد میں اسی نے بھیجا گیا تاکہ
ارواح اجساد کو ایسے منافع فی العبودیت حاصل ہوں ۔

سجدہ علماء اور اس کا نکتہ صوفیانہ قدس سرہ نے اسے سجود العلماء کے نام سے موسوم فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ
سجدہ جلوہ گاہ حق ہے اس لئے کہ خشوع تجلی سے پیدا ہوتا ہے اور وہ تجلی صرف ظاہر پر ہوتی ہے یا ظاہر پر بھی اور باطن پر
بھی پھر اس میں خبر دی ہے اس سے ان کے نشوع میں اضافہ ہوتا ہے اور خشوع تجلی الہی کے بغیر نہیں ہوتا نتیجہ نکلا کہ خشوع کا
اضافہ تجلی حق کی زیادتی کی وجہ سے ہے اس معنی پر یہ سجدہ تجلی حق ثابت ہوا اسی لئے لازم ہے کہ سجدہ کرنے والا اس سجدہ کے
برکات سے تجلی کے فیض سے بہرہ ور ہو اور اس کے خضوع میں اضافہ ہو اس لئے کہ قاعدہ ہے جس کو تجلی حق نوازتی ہے تو اسے
خضوع نصیب ہوتا ہے : ۔

لَعَنَ ذُو تَجَلِّيٍّ اِزْ قَدَمِ
پَرِ سَدُوثِ اَفْتَدُ فَرُو دِیْنِ دُزْخِہِمْ

پس خضوع اس جا زوال ہستی است
وز بستی موجب ایس پستی است

ترجمہ : قدم کے نور کی تجلی کی چمک حدوث پر پڑتی ہے تو حدوث کو عاجزی نصیب ہوتی ہے اور یہاں پر عاجزی و ذلیل
ہستی مراد ہے اس لئے کہ جو بھی بندگی کا خواہاں ہوتا ہے اسے پستی نصیب ہوتی ہے ۔
انسان پر لازم ہے کہ اپنے وجود کو ذات حق کے راہ میں خرچ کر کے اسے فانی فی اللہ بنا دے اس لئے کہ
سبق اللہ تبارک کے تجلیات صرف اہل فنا کو نصیب ہوتے ہیں اور یہ فنا بھی تجلی حق ہے جیسا کہ خبر مذکور سے معلوم
ہوتا ہے ۔

مثنوی شریف میں ہے : ۔

چون تجلی کرد اوصاف قدیم

پس بسوزد وصف محدث را کلیم

ترجمہ : اوصاف قدیم کے تجلیات پڑتے ہیں تو حدوث اپنے اوصاف کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے ۔

تفسیر عالمانہ
قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ

شان نزول : یہودیوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ابراہیمؑ کا ذکر فرماتے ہیں حالانکہ تورات میں لفظ کا ذکر بکثرت ہے ان کے سوال پر یہی آیت نازل ہوئی۔

ف : یہاں پر دعا سے نام لینا مراد ہے۔ نہ اُکے معنی میں نہیں اور اللہ اور رحمن سے بھی اسماء مراد ہیں مستی مراد نہیں اور تکر کے لئے ہے بمقتدیکہ حسن اطلاق اور مقصود یک پہچانے میں ہر دونوں مراد ہیں اور معنی یہ ہے کہ ان نام سے اللہ تعالیٰ کو موسوم کر دیا اس نام سے اسے اللہ کا نام لے کر پکارو یا رحمن کا نام لے کر۔

اَيُّهَا الَّذِي عَزَّوَجَلَّ جس نام سے بھی اسے پکارو اسی سے ہی حق کو پکارنا ثابت ہو گا۔ لفظ مہای کے ابہام کے معنی کی تاکید کے لئے ہے یعنی اے لوگو! ان دونوں اسموں سے جس اسم مبارک سے اللہ تعالیٰ کو موسوم کیا کرو۔ **فَلَهُ** تو مسلمی کے لئے وہ کیونکہ ذات ان دونوں اسماء سے موسوم ہے اے کسی ایک اسم سے موسوم نہیں کیا جاتا۔ **الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ** اسماء اچھے ہیں یعنی اس کے جتنے اسماء حسن ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسے ان دونوں اسماء سے موسوم کرنا بھی حسن ہے اور الحسنى احسن کی تائید ہے اس لئے کہ اسماء حسنہ کے حکم میں ہے مثلاً کہا جاتا ہے۔ **الجماعة الحسنى** اور اس کے جمع اسماء حسن اس لئے ہیں کہ اس کے جملہ اسماء جلال و جمال پر دلالت ہیں۔

ف : بحر العلوم میں لکھا ہے کہ اس کے اسماء حسن اس معنی پر ہیں کہ ہر ایک میں تقدیس و تمجید و تعظیم و ربوبیت کے معانی مستقل ہیں اور اس کے افعال بھی حسن میں کیٹا ہیں۔

دوسرا شان نزول بعض نے فرمایا کہ جب مشرکین نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت یا اللہ کہتے ہیں کسی وقت یا رحمن پکارتے ہیں تو کہا کہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ دو معبودوں کی پرستش نہ کرو اور خود دو معبودوں کو پکارتے ہیں اس پر یہی آیت نازل ہوئی۔

ف : ان اسماء کے لفظیات، الواحدہ کا تھے یہ ہے کہ ان دونوں کو ایک پر علی طریق السویرہ اطلاق کیا جاسکتا ہے ورنہ معنی کے لحاظ سے تو ہر دونوں ایک دونوں سے مختلف ہیں یعنی اطلاق و توحید کے اعتبار سے وہی ایک ذات ہے کہ جس کی پرستش اور عبادت کی جاتی ہے اور لفظ اد اباحہ کے لئے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان ہر دونوں فعلوں کا ایک جامع کرنا جائز ہے اس معنی پر یہ دو 'تختیر نہ ہو گا۔ (واللہ اعلم)

ف : مولانا فارسی رحمہ اللہ الباری نے فرمایا کہ اسم اللہ میں اختصاص وضعی و اسمی ہے اور اسم الرحمن میں اختصاص اسمی ہے۔ سوال : اختصاص اسمی تو پھر اہل یمن میں یہ الکذاب کو رحمن الیہامہ نہ کہتے۔

جواب : یہ ان کے لغت (سرکشی) سے تھا وہ اگر اسے اللہ سے موسوم کرتے تو انہیں پوچھتا۔

ف : امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بہتر نام آدمی تھا اور قدیم الایام سے ہی دین حق کا مخالفت تھا اسی مخالفت کی وجہ سے اپنے آپ کو رحمن کہلاتا اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبد اللہ

رضی اللہ عنہ کی ولادت سے پہلے رحمن کے نام سے اسی سید اکذاب کو پکارا جاتا تھا۔ اس نے طویل عمر باقی مہیاں تک کہ بہتر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں حضرت وحشی نے اسے مار ڈالا۔

ایک سرکش بادشاہ نے اپنا نام 'اللہ' رکھا تو فوراً اس کی دبر کی طرف سے پیٹ کا اندر کا تمام حصہ گستاخی الہی کی سزا باہر آ گیا اسی وجہ سے وہ اسی وقت مر گیا۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ ذات حق کا ذاتی نام دئے اس کے اور کسی کے لائق نہیں اور نہ ہی اس کے نام کا کوئی شریک ہو سکتا ہے جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **هَلْ نَعْلَمُ لَكَ شَيْئًا**۔ سہی مجھے مشاںک فی اسمہ کیا اس کا نام شریک کوئی نہیں معلوم ہے۔

نکتہ: یہی وجہ ہے کہ فرعون مصر قبطیوں کو "انادیکو الاعلیٰ" کو کہتا رہا لیکن اسے اننا اللہ کہنے کی جرأت نہ ہوتی۔ صوفیاء نکتہ: اللہ تعالیٰ کے جمیع اسماء اسم رحمن سے استمداد کرتے ہیں اور یہ اسم خاتم النبوت اور شفاعت عامہ کے خاتم مقام ہے جلد اسماء کی اسی پر انتہا ہوتی ہے۔

سبق: سالک پر لازم ہے کہ بعض اسماء کے مراتب میں عبادت کی نگہی نہ کرے تاکہ اسے مسمیٰ تک پہنچنے کا شرف نصیب ہو اور وہ جمیع اسماء کو جمع کر کے تمام لوگوں سے اعلیٰ والا ہو۔
ملفوظ شریف میں ہے: **دست شد بالاتے دست این تاکجا**

تا بیرواں کہ الیہ المنتہی
کان یکے دریاست بے غور و کراں

جبلہ دریا ہا چوبیلے پیش آن

ترجمہ: ہاتھ پر ہاتھ ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا پھر وہ بے کنار دریا ہے اور تمام دریا اس کے سامنے ایک قطرہ سے بھی کم ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ آپ مسجد الحرام میں نماز کی قرأت اتنا بلند نہ کیجئے کہ مشرکہ باپ کی آواز سن پائیں اس لئے کہ جب وہ آپ کی تلاوت قرآن سنتے ہیں تو وہ قرآن اور اس کے نازل کرنے والے اور لانے والے کو گالی بکتے ہیں اور قرآن مجید کے متعلق لغویات تراشتے ہیں۔

ف: یہاں مضاف محذوف ہے اس لئے کہ جہر اور مخافتہ دونوں ایسی صفیں ہیں جو آواز کے بعد ہی متعل ہوتے ہیں اور نماز افعال و احوال کا نام ہے یا کل لول کہ مجازاً جز مراد لیا گیا ہے۔

وَلَا تُخَافَتْ يَہَا اور نماز کی قرأت کو اتنا بھی آہستہ نہ پڑھئے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو کچھ سنائی ہی نہ دے یعنی قرأت نماز کو آہستہ آواز میں نہ پڑھئے۔ **وَابْتَغِ تَلَذُّمًا**۔ بے تک جہر و مخافت کے

درمیان میں جیسا کہ اوپر ہم نے بیان کیا۔ سَبِيلًا ○ درمیان معاملہ اس لئے کہ امور میں سے بہتر متوسط امر ہے۔ اور اسے سبیل سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ توجہ کرنے والے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اقتدار کرنے والے اس کی طرف قصد کرتے ہیں تو اپنے مقصود و مطلوب کو پاتے ہیں

حدیث شریف مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں آہستہ قرات پڑھی۔ آپ سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں رب تعالیٰ کی مناجات کرتا ہوں اور وہ میری ضرورت کو جانتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ آپ سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ شیطان کو جگاتا ہوں اور غفلوں کو بچاتا ہوں۔ جب یہی آیت نازل ہوتی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑا سا اونچا پڑھا کرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تھوڑا سا آہستہ پڑھا کرو۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَخْذْ وَلَدًا اور فرمائیے حمد تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جس نے اپنے لئے اولاد نہیں بنائی اس لئے کہ اولاد کی ضرورت اُسے ہوتی ہے جو جہانیت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ جہانیت سے پاک اور منزہ ہے اس میں یہود و نصاریٰ اور قبیلہ بنی مدلج کا رد ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عمر بن عبد السلام اور علی بن علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں (معاذ اللہ)۔

وَلَوْ كَانَ لَكُمْ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اور ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں لینے الوہیت میں وہ واحد لا شریک ہے اس لئے کہ تمام عالم اس کے بندے ہیں اور غلام اپنے آقا کا کسی معاملہ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اس میں ثنویہ کا رد ہے کہ وہ متحد و مجودوں کے قائل ہیں۔

ثنوی شریف میں ہے :۔

واحد اندر ملک اور ایا رہنے

بند گانش را جسد او سالارنے

نیت خلقت را دگر کس مالکے

شرکتش و عولے کند جز مالکے

ترجمہ : وہ اپنے ملک میں واحد ہے اس کا کوئی مددگار نہیں اس کے بندوں کا آقا بھی سوائے اسی کے اور کوئی نہیں۔ اس کی مخلوق کا کوئی اور مالک نہیں جو اس کے ساتھ شریک ہونے کا دعویٰ کرے اسے سوائے ہلاکت کے کچھ نصیب نہ ہو گا۔

وَلَوْ كَانَ لَكُمْ شَرِيكٌ مِنَ الدِّلِ اور ذلت کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں لینے نہ اسے کوئی ذلت

(مکرموری) ہے اور نہ ہی اس کی اس ذلت کے دفع کرنے کا کوئی مددگار ہے لینے نہ اسے کمزوری لاحق ہوتی ہے نہ اسے

کسی مددگار کی ضرورت پڑتی ہے اس میں مجوسی اور صائبین کا رو ہے وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور جماعتی نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کو دولت کا سامنا کرنا پڑے۔

سوال : عدل اولاد کو وجوب حمد کی علت کیوں بنایا گیا ؟

جواب : اس میں اولاد نہ چونے کو علت نہیں بنایا گیا بلکہ بتایا گیا ہے کہ وہی حمد کا مستحق ہے کہ جو اولاد والا نہیں یہ ایسے ہے جیسے اس کی صفات گئی کہ اس کی حمد کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں : الحمد لله الاول والاخر اور الحمد لله رب العالمین وغیرہ وغیرہ۔ (کنز فی اسئلہ المقرب)

ف : کشف میں سوال لکھا ہے کہ حمد کو نفی الولد والشک والذل پر کیوں مرتب کیا گیا ہے حالانکہ حمد کے لئے ان کی نفی ضروری نہیں اس لئے کہ حمد اس کی صفت اختیار ہی ہے۔

جواب : اس میں اشارہ مطلوب ہے کہ وہ ذات کہ جس کی یہی شان ہے وہ ہر نعمت کے عطا کرنے پر قادر ہے اور وہ اسی معنی پر حمد کا مستحق بھی ہے۔

وَكَبِّرُوا بِتَكْبِيرٍ ۝ اور اس کی عظمت بیان کرو، یا جب کوئی اس کی اولاد یا شریک یا مددگار کی بات کرے تو تم اللہ اکبر کہہ کر اس تہذیب و تقدیس بیان کرو۔

عارفانہ ترجمہ : کاشفی نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وصف و اصفان اور معرفت عارفان سے بزرگ کرنا چاہیے : س

فکر ہا عاجز است ز اوصافش

عقل ہا ہرزہ میسند لافش

عقل عظمت جان جانت او

آن کز و برتر ست آنست او

ترجمہ : فکر اس کے اوصاف سے عاجز ہے عقل بھی اس کی رسائی تک بحر کا اظہار کرتی ہے۔ عقل بے شک عقل ہے لیکن وہ بھی جان جانان ہے جسے برتر سمجھا جاتا ہے وہ اس سے بھی بزرگ ہے۔

ف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ بنو عبد المطلب کا کوئی بچہ جب یوں لگتا تو آپ سب سے پہلے اسے یہی آیت سکھاتے اور فرماتے کہ آیت العزۃ یہی ہے۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات نجیہ میں ہے کہ قل ادعوا اللہ الخ میں اشارہ ہے کہ اللہ اسم ذات اور جن اسم الصفہ ہے۔ ایما تدعوا۔ اسے اسم ذات سے یاد کرو یا اسم صفت سے۔ فله الاسماء الحسنی اس کا ہر اسم حسن ہے اسی لئے اسے حسن لینے اخلاص کے ساتھ یاد کرو۔ ولا تخافت بها۔ اور اسے بالکل بے خوف نہ جاؤ ورنہ متابعت اور اسوۂ حسنہ

سے محروم ہو جاؤ گے۔ واجب التہ بین ذالک سببیلہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فرائض کو ناپہر کر کے مسبہ دل میں ادا کر دو اور نوافل کو چھپا کر گھروں میں پڑھو۔

وقل الحمد لله الذی لم یثخذ ولدا یعنی اس کی اولاد نہیں تاکہ وہ اپنی تمام مہربانیاں اسی پر کرے اور بندوں کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ نہ دے۔ ولو یکن لہ شریک فی الملک اور ملک میں اس کا شریک ہی ہو کیسے؟ جب وہ خود بڑی طاقت کا مالک ہے پھر اسے کیا ضرورت ہے کہ اپنے ساتھ شریک کرے تاکہ وہ اس کی ہدائیاں اس کے بندوں اور ولیوں تک نہ پہنچے دے۔ ولو یکن لہ ولی من الذل۔ اور اسے مددگار کی ضرورت ہی کیا ہے کہ جس کی طرف محتاج ہو کہ صرف اسی کو انعام و اکرام سے نوازے اور باقیوں کو محروم رکھے۔ ہاں اس کے ایمان والے اور مجاہد فی سبیل اللہ اور اس کی کبریائی بیان کر لے والے اور اس کی محبت و طلب صادق اور عبودیت سے عظمت بیان کرنے والے اس کے دوست ہیں۔ اسی لئے فرمایا: وکبرہ تکبیرا۔

ف: حضرت علم الہدیٰ نے فرمایا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اس منہ پر دوست نہیں بناتا کہ وہ کریم دولت سے بھل کر عزت پاسے بلکہ وہ کسی سے دوستی اس منہ پر کرتا ہے کہ اپنے لطف و کرم سے اس بندے کو دولت سے نکال کر اور عزت پر ترقی بخشتا ہے۔ چنانچہ فرمایا: اللہ ولی الذین امنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور یہ ولایت عام ہے کہ جملہ اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہے اور انھیں جہل سے علم کی طرف ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون: یہ ولایت خاصہ ہے جو صرف اہل سکوک کے ان حضرات کو نصیب ہوتی ہے جو واصل باللہ ہوتے ہیں اور ان کے علم سے عین کی طرف اور عین سے حق تعالیٰ کی طرف ترقی ہوتی ہے۔

اللہ کے بندوں کی دو قسمیں ① جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خدمت کے لئے خود مقرر فرمایا ہے۔ وہ عباد، زہاد اور اہل اعمال و اوراد ہیں۔

② وہ جنہیں صرف اپنی محبت کے لئے مخصوص فرمایا ہے وہ اہل محبت و واد اور اہل صفا و اتباع المراد ہیں۔ یاد رہے کہ اس کے ہر دونوں قسم کے بندے اس کی خدمت اور اس کے تحت طاعت و حرمت میں کیونکہ تمام کا مقصد اور توجہ کا مرکز وہی ذات ہے۔ چنانچہ فرمایا: کلا نہ دھولا و دھولا من عطاء ربک اور یہ آیت عام ہے جو ہر طریق کو شامل ہے اور ہر فرقہ اس میں داخل ہے۔ و ما کان عطاء ربک محظورا۔ اور اس کی عطا روکی ہوئی بھی نہیں اور نہ ہی وہ صرف ایک نوع میں محدود یا کسی صفت خاص میں محدود ہے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں حق کا شکار زاہد اور بہشت کا عارف: اور حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قلوب کو دیکھا تو بعض ایسے تھے جو معرفت کے حامل نہیں تھے

تو انہیں عبادت میں لگا دیا۔

حضرت مافظ قدس سرہ نے فرمایا : سے

دیں جن نغم سرزنش بخود روی

چنکے پروشتم میدہنہ می رویم

ترجمہ : میں خود کو ملامت نہیں کرتا۔ اسی لئے کہ ہماری جس طرح پردریش ہوتی ہے ہم اسی طرح چلتے ہیں۔ (پھر

سلامت کیوں)۔

[ماحب روح البیان قدس سرہ نے] اس سورت اسرار کی تفسیر سے ۱۵ رجادی الاولیٰ ۱۵۰ھ میں فراغت پائی۔

[فقیر ادیبی غفرلہ ۱۰ رمضان المبارک ۱۳۶۷ھ بمطابق ۲۶ اگست ۱۹۴۷ء بروز جمعہ تقریباً دس بجے صبح اس سورہ اسراء

کی تفسیر کے ترجمہ سے فارغ ہوا۔]

وله الحمد والمنة وصلی اللہ علی حبیبہ الاکرم وعلی الہ واصحابہ اجمعین۔

هذا آخر ما رقمه قلم الفقیر القادری الی الصالح محمد فیض احمد الادیبی الرضوی غفرلہ وبہ

القوی۔ غریبکدہ، بہاول پور، پاکستان۔

۱۰/۹ مطابقت ۲۹/۷

سورۃ کہف

	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ		
فَيَمَّا يَتَذَكَّرُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ		
أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۖ		

ترجمہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں جس نے اپنے پیارے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں ٹیڑھا پن نہیں ہے وہ کتاب عدل والی ہے اس لیے آراگیا تاکہ اس کا پیارا بندہ بندگانِ خدا کو اس کے سخت عذاب سے ڈرائے اور نیک کام کرنے والے مومنوں کو مشرودہ بہار سنا دے کہ ان کے لیے آخرت میں اچھا اجر ہے

تفسیر عالمانہ (ف) سورۃ کہف مکیہ ہے اس کی ایک سو گیارہ آیات ہیں بعض مفسرین نے فرمایا: (اصبر ففک (الایۃ) مذنیہ ہے

اللہ تعالیٰ کا لام استحقاق کی ہے یعنی ہر مدح و ثناء اور شکر کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے اس لیے کہ ہر شے کا وجود ایک نعمت ہے اور تمام نعمتوں کا مالک صرف وہی ہے اور نہ ہی اس کے سوا کوئی اور منعم ہے۔

ف قیصری نے فرمایا کہ الحمد کی تین اقسام ہیں۔ ۱۱۔ قولی (۲۱) فعلی (۳۱) حالی (۴۱) قولی زبان سے ہوتی ہے یعنی اس کی تعریف اسی

ایقہ سے بیان کرنا جیسے حضرات انبیا علیہ السلام نے کی اور بنی حمیرہ ہے کہ صرف اسی کی رضا جوئی کی نیت سے بدن کے ساتھ عبادات
ہیں لانا اور اس سے مقصد صرف یہی ہو کہ عبادت کرنے سے اس کی نظر عنایت نصیب ہو اس لیے کہ جس طرت اللہ تعالیٰ کی تعریف زبان
سے ہوتی ہے ایسے ہی بدن کے ہر عضو کے قبلہ میں شکر الہی بجالانا ضروری ہے گویا اس طرح بندہ اپنے آقا و ولی کی ہر نعمت کی تحریک
کی ادائیگی کرتا ہے اور بندے پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آقا و ولی کی نعمت کا شکر ادا کرے۔

حدیث شریف: اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کرنا چاہیے۔
حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ فرمایا کرتے: الحمد للہ علی کل حال بہ حال میں۔

ف ظاہر ہے کہ بدنی حمد اس طرح سے ادا ہو سکتی ہے کہ ہر عضو کو اس کے مناسب عبادت الہی میں مصروف رکھا جائے تاکہ شکر
حق کے ساتھ بندے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم خم ہونے کا ثبوت ہو۔

سبق حمد و شکر کی ادائیگی میں محفوظ نفسانہ کو دخل نہ بنائے اور نہ ہی نفس کو خوش کرنے کے درپے ہو جائے حمیرہ ہے کہ روح و قلب
سبق کے مقتضیات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ روح و قلب کو کمالات علیہ و علیہ سے آراستہ
کیا جائے بلکہ انھیں اخلاق النیس سے سنوارا جائے اس لیے کہ تمام مخلوق باور میں اللہ ہے کہ ہر ایک متعلق باخلاق اللہ ہر چنانچہ شکر
انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمانے کی اصلی غرض یہی ہے کہ آدم زادان کے نفوس کے عبادت کمالات کو پہنچیں۔

ف تعریف ہے کہ حقیقی حمد یہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے لیے مقام تفصیل میں اس طرح اپنی حمد فرمائی ہے اس لیے مقام تفصیل
اس کی حمد کے معیار نہیں اور مقام تفصیل سے مظاہر حق مراد ہیں۔

ف وہ حمد جو اللہ تعالیٰ نے مقام حبی الہی نے اپنی قولی حمد فرمائی ہے وہ اس کی نازل کردہ آسمانی کتابوں اور جہنوں میں

ہے جسے اس نے خود اپنی صفات کا یہ ظاہر فرمایا کہ اپنی ذات کی تعریف کی ہے اور اس کی وہ حمد ہے حمد فعل سے تیسرے کیا جاتا ہے اس سے حمد معانی جلال
کمالات میں جنہیں اس نے عالم غیب سے عالم شہادت یا عالم بطون سے عالم بطون میں یا علم عین میں صفات و اسماء
کے رنگ میں ظاہر فرمائے ہیں اور اس کی حمد حالی اس کے وہ تجلیات ہیں جو فیض قدس اولیٰ اور ظہور نورازی کے ساتھ اس
کی ذات میں ہیں اس سے نتیجہ نکلا کہ جماد و تفصیلاً حامد بھی خود ہے اور محمود بھی۔ خود حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

انجام کہ کمال کبریا ئی تو بود

عالم نمی از بحر عطائے تو بود

ما پرچہ حمد حمد و ثنائے تو بود

ہم حمد و ثنائے تو سزاے تو بود

ترجمہ تیری کبریائی کے کمال کے سامنے یہ جہاں کیا میں تیری عطا کے بحر بیکار کی صرف ایک لونڈی میں ہم تیری حمد و ثناء کی حد کیا جانیں تو خود ہی اپنی حمد و ثناء کو جانتا ہے

یعنی امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ بعد مطلق اربعہ ماسوی اللہ سے درحقیقت صرف آپ ہی آزاد ہیں آپ کے سوا باقی تمام مخلوق کسی کسی تھوڑی معلق ہے یہی وجہ ہے کہ قیامت میں صرف آپ ہی "امتی امتی" پکاریں گے بخلاف دوسرے انبیاء علیہم السلام کے کہ وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح انفسی نفسی کہیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہر رسول اپنے مرسل یعنی اللہ تعالیٰ کا عبد بندہ، ہوتا ہے اس سے نصاریٰ کی تردید ہو رہی ہے۔ گئی جب کہ ان کا عقیدہ ہے عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیام ہے (معاذ اللہ) "الکتاب" اس سے قرآن مجید مراد ہے درحقیقت کتاب کا اسم صرف قرآن پر ہی آنا چاہیے اس لیے کہ صرف یہی اسم باقی ہے لغت میں الکتاب بمعنی جمع الکتاب یعنی حروف کا مجموعہ

سوال اللہ تعالیٰ نے اپنے حمد کے مستحق ہونے کے لیے انزال الکتاب کو کیوں علت بنایا ہے۔
جواب تاکہ بندوں کو تہنیت ہو کہ انزال کتاب اس کی بڑی نعمت ہے کیونکہ قرآن مجید میں دلائل کی سعادت ہے۔
وَلَمْ يَجْعَلْ لَهٗ فِیْ لَهٗ کِی ضَمِیرُ مَرْدُورِ قرآن پاک کی طرف راجع ہے رَوَّجًا چیزے اور کجی یعنی نہ اس کی نظم و ترتیب میں کسی قسم کا خلل ہے اور نہ ہی اس کے معانی میں منافات ہے اور نہ ہی اسے حق سے عدول اور باطل کی جانب میلان کا کوئی شائبہ ہے

حضرت امام محض نے فرمایا کہ حضرت عاصم کا مختار مذہب یہ ہے کہ عوجا پر سکتہ کیا جائے اور مطلق قاعدہ تجوید تجوید کہتے ہیں وہ توڑے بغیر معمولی وقفہ کرنا کسی کو وہم نہ ہو کہ قیما عوجا کی صفت ہے اسی طرح سورہ یسین کے لفظ من موقدنا میں حضرت عاصم سکتہ کو قریب تاتے ہیں اس لیے کہ وہاں اہل ایمان کے مقولے سے نہ تو من موقدنا کو پورے طور قطع کرنا مطلوب ہے اور نہ ہی اسے لفظ هذا جو اس کے بعد واقع ہے سے ملا مقصود ہے تاکہ وہاں بھی کسی کو وہم نہ ہو کہ هذا کا مشابہ موقدنا ہے قیما کا منصوب ہونا فعل متدرک کی وجہ سے دراصل عبارت یوں تھی وجعلہ قیما اور قیما یعنی مستقیم ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں نہ افراط نہ زیادت، ہے نہ تفریط (کم) اور قیما کا دوسرا معنی بھی ممکن ہے وہ یہ کہ قرآن مجید دینی اور دنیوی مسلمات کی صحیح رہبری کرتا ہے اس کا دوسرا معنی لطافت آمیز ہے اس لیے کہ اس میں اشارہ ہو جائے گا کہ پہلی سنت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا کمال فرمایا اس دوسری صفت میں بتایا کہ یہ مکمل ترین کتاب ہے اس میں بندوں کا ضابطہ حیات کا مل طور بیان کیا گیا ہے اپنے دنیوی امور کی رہبری چاہیں تو بھی اس سے حاصل کر سکتے ہیں اور آخری معاملات کی ہدایت بھی انہیں صرف اسی سے نصیب ہوگی۔

لے بد بخت ہیں جو اس مکمل ترین کتاب کو فرسودہ نظام کا مجموعہ کہتے ہیں ۱۲

مَّا كَثِيرٌ فَبِئْسَ أَكْبَدًا ۝ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا
إِلَٰهَ إِلَّا هُمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝

ترجمہ : جس میں وہ ہمیشہ ٹھہریں گے اور انھیں ڈرائیے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد بنائی ہے اس کے متعلق نہ آپس کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو کتنا بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے نہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔

تفسیر آیات صفحہ گزشتہ

ف قیَم، قیَم، قیام، قائم کے مبالغے کے جیسے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تجزیہ میں لکھا ہے کہ ولعہ یجعل لہ کی ضمیر مجرور عیدہ کی طرف راجع ہے اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عبد متبع جس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے سوا کسی

دوسری شے کی طرف مائل نہیں فرمایا اور انہیں ان کے پیغمبر میں مستقیم راہ راست پہنچا ہے۔

یعنی عذاب تشدید یافتہ ایسا سخت جو صادر ہوگا من لدنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہی اسے نازل فرمائے گا۔ ان کے کفر اور تکذیب کی وجہ سے۔

ف اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ان پر ایسا عذاب نازل فرمائے کہ ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دے یا اس سے آخرت کا عذاب مراد ہے یا دنیا و آخرت ہر دونوں مراد ہیں۔

سوال اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو اپنی طرف کیوں منسوب فرمایا ہے

جواب اس لیے کہ عذاب نازل کرنے والا صرف وہی ہے

وبیشد از خوشگیری دے المؤمنین ان لوگوں کو جو بدل و جان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے احکام کو مانتے ہیں الذین یعملون الصلحت اصطلاح شریعت میں اعمال صالحہ وہ ہیں جو شخص پر جو اللہ ہوں ان لہم یہاں باء حرف جارہ محذوف ہے واصل بان لہم تعارضی اہل ایمان کو تصدیق اور اعمال صالحہ کے عوض نصیب ہوگا اجوا حسناً اچھا اجر۔ اس سے بہشت اور اس کی تمام نعمتیں مراد ہیں

تفسیر عالمانہ مَّا كَثِيرٌ ان لہم کی ضمیر ہم سے حال ہے فَبِئْسَ اس کی ضمیر اجر احسن کی طرف راجع ہے اَبَدًا یعنی غیر منقطع اور ہر وہ شے جس کا منتہی نہ ہو اور نہ وہ کسی حال میں تغیر پذیر ہو سکے اَبَدًا کا مفعول فیہ ہے اسی لیے اسے منصوب پڑھا گیا ہے

سوال آیت انذار کی تقدیم اور تبشیر کی تاخیر کیوں
جواب انذار ان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور تبشیر سے اسے جلا نصیب ہوتا ہے اسی منہ پر انذار کی تقدیم
ضروری ہوئی ۔

وَيَسْئَلُكَ اُولَئِكَ عَنْ مَرْيَمَ اَوْ نَحْمَدُكَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمَنْ هِيَ قَالَتْ لَهَا بَنِي إِسْرٰءِيلَ وَكَانَ مُسْتَكْبِرًا
بہی مریچ کے لوگ مراد ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر ہتان تراشا کہ اس کی بھی اولاد ہے مَا لَكُمْ بِهَا مِنْ عِلْمٍ انہیں اس
کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے منترہ ہے وَلَا يَآئِثُهُمْ اَنْ يَكُونَ لَهُ بَنٌ مِّمَّنْ لَكُمْ اَنْ يَكُونَ لَهُ بَنٌ مِّمَّنْ لَكُمْ اَنْ يَكُونَ لَهُ بَنٌ مِّمَّنْ لَكُمْ
ہیں جن کی تعلیم میں انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ہتان تراشا یعنی علم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی منترہ مانا جائے کیونکہ
اس کے لیے اولاد کا ہونا متغیٰ لذات ہے اور ان ہوتو فوں نے محض اپنی جمالت و حماقت سے سوچے سمجھے بغیر اللہ تعالیٰ کے
لیے وہ فعل جائز سمجھا جو اس کے لیے بالکل متغیٰ ہے ۔

ترکیب من علم مرفوع علی الابتداء ہے اس کا بن نفی کی تاکید کی وجہ سے زائد ہے کِبْرٌ یعنی عظمت
کلمۃ دہ رجلاً کی طرح کبرت کی ضمیر بہم ذہنی سے تیز اور اس کی تفسیر ہے
کلمۃ کی صفت ہے اس سے واضح کرنا ہے کہ کافروں نے اللہ تعالیٰ پر اولاد کا عظیم ہتان تراشنے کے معاملہ میں بہت
بڑی جرأت کی ہے

ف ان کے منہ سے کلمۃ خروج کا معنی یہ ہے کہ ان کے منہ سے ایک ہوا خارج ہوئی جو کلمہ کی حامل تھی چونکہ اس
ہوا کو انہی حروف سے بلاست ہوئی اسی مناسبت سے مجازاً اس نکلنے والی ہوا کو مجازاً کلمہ سے تعبیر کیا گیا ہے
سوال قاضی بیضاوی نے فرمایا کہ جب ہر کفر کا کلمہ عظیم تر ہوتا ہے تو پھر اس کلمہ کی عظمت کی تخصیص کیوں ۔

چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد افتراء میں متعدد قباحتیں مثلاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کی تشبیہ
جواب اور غیروں کو اس کی ذات میں شریک ٹھہرانا جن کو اس نے اولاد بنایا ان کی محتاجی کا اہم پھر
اولاد کا باپ کی جائیشی کا لازم و غیرہ لازم آتی ہیں جو بندوں کے قلوب کے ٹھٹھے پن کا موجب بن سکتی ہیں
تاویلات بحجہ میں ہے کہ کلمۃ سے کفر و کذاب مراد ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف
تفسیر صوفیانہ منسوب کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف غلط نسبت کی
جائے اور اس پر جھوٹا ہتان تراشا جائے اور اس کے احکام کی کنذیب کی جائے اِنْ يَقُولُوْنَ اس معاملہ
میں نہیں کہتے اِلَّا كَذِبًا مگر جھوٹ یعنی اللہ تعالیٰ کے حق میں کفار جو کچھ کہتے ہیں یہ ایک ایسا قول ہے جس کا
واثرہ صدق میں داخل ہونا ممکن ہی نہیں ۔

فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى
الْأَرْضِ زِينَةً لِّغَالِبِهِمْ أَنبَهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُورًا ۝
أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيِّمِ كَانُوا مِن آيَاتِنَا عَجَبًا ۝

ترجمہ تو کیا تم ان کے پیچھے غم سے اپنی جان نکال دو گے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں جو کچھ زمین پر ہے ۔
بے شک ہم نے اسے اس کا سنگار بنایا ہے تاکہ ہم انھیں آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرتا ہے اور بے شک جو کچھ
اس زمین پر ہے ایک دن ہم اسے پھیل میدان بنادیں گے کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی کھودہ اور جنگل والے ہماری
ایک نشانی تھے ۔

تفسیر عالمانہ فلعلک پس شاید تم بایک معنی مہلک یعنی ہلاک کر دو گے نفست اپنی جان کو
حل لغات تاویلات نجمہ میں ہے کہ اس جملہ سے نہی مراد ہے لعلک بایک معنی
تبخیر نفست اپنی جان نہ نکالو جیسے اہل عرب کا قول مشہور ہے لعلک تو یہ ان فعل کذا بمعنی لا تفعل کذا یا یہ وتخذ
مصانم لعلکم تضلّون کے محاورہ سے ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے لیے فرمایا یعنی اسے قوم عاد تم مضبوط عمل بناتے ہو
اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے یعنی اس محاورہ میں ”لعل“ توجی کا معنی دیتا ہے ۔ قاموس میں ہے ”بخم نفسه“ بروزن منع بخنہ
قتلھا معنی اسے غم سے قتل کر ڈالنا اور کہا جاتا ہے بخم بالثاقیہ اس وقت بولتے ہیں جب بکری کو قرح کرنے میں اتنا مبالغہ
کیا کہ اس کی بخاع درگ تنگ پھر اپنی چار پائی اس کا حقیقی معنی ہے پھیلنا مبالغہ بھرے امور میں مستعمل ہوتا ہے اب آیت کا معنی
یہ ہوا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار کے ایمان لانے کے حرص میں اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں ۔
ف البخاع بروزن کتاب سینہ کی ایک رگ کا نام ہے جو گردن کی ہڈیوں میں جاری و ساری ہوتی ہے یہ بخاع دیا لنون
رگ کا نام ہے، کی غیر ہے یہی زعفری کا خیال ہے ۔

اثرہم ان کی جدائی و غم و حزن کی وجہ سے ان کے پیچھے ۔
ف کاشفی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ آپ ۔۔۔ ان کے برگشتہ ہونے یا آپ کے احکام سے انکار کے بعد آپ اپنے
آپ کو مشقت میں اور اپنے قلب اطہر کو غم میں مبتلا لے ان دم تو منوالجلد الحدیث میں الحدیث سے قرآن مجید مراد ہے
موال قرآن مجید کو حدیث شریف سے تیسرے کرنے میں اشارہ ہے کہ قرآن مجید حادث ہے یہ تو معتزلہ کا مذہب ہے ۔
جواب قرآن مجید کو حدیث سے اس نے تعبیر کرتے ہیں کہ اس کے سنتے ہی اس کا معنی حادث ہوتا جاتا ہے کیونکہ یہ معنی
ان حروف کی طرف عالم ہے جسے ہم قرآن مجید سے تعبیر کرتے ہیں

ف صحاح دلفت کی کتاب کا نام ہے، میں لکھا ہے کہ الحدیث ”ضد القدیم“ قدیم کی نفیض حدیث آتی ہے اور

کلام کو بھی حدیث کہا جاتا ہے وہ کلام قلیل ہو یا کثیر۔

اَسْفَاہِ بَانِعُ کا مفعول کہ ہے الاسف یعنی سخت ترین حزن (کذا فی القاموس) اسی حزن و غمب و حسرت کی شدت کہ کفار نے جب ایمان بالقرآن سے اعراض کیا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہر اس شخص جیسا ہو گیا جیسے ایک دوست کی جدائی سے دوسرے دوست کا حال ہوتا ہے یعنی دوست کی جدائی سے اس کی جان یوں پر آجاتی ہے۔

شفیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت بڑا پیار تھا ان پر رحمت و شفقت کرنے میں آپ کی مثال نہیں ملتی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ اور تہذیب کی ادائیگی میں مافوق الامکان امور سرانجام دیتے تھے یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ کو روکنا پڑتا چنانچہ بار بار ایسا اتفاق ہوا۔ مثلاً آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم فرمایا تو آپ نے گھر کا تمام اثاثہ راہِ خدایں لٹا دیا یہاں تک کہ جسم اطہر سے قمیص آکر کر کسی مسکین کو عنایت فرمادیا اور خود تنگے جسم (یعنی قمیص سے تنگے) ہو کر گھر میں بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آئندہ ایسا کرنے سے روکا۔ ”وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ تَقْعُدُ مَلُومًا مَّحْضَرًا“ اور نہ پورا کھول دو کہ تم بیٹھ رہو ملامت کیے ہوئے اور تنگے ہوئے۔

حزن و دلال کے فضائل بعض مشائخِ طریقت نے حزن کے فضائل میں فرمایا کہ حزن ادیبوں کا زیور ہے بڑا خوش قسمت وہ انسان ہے کہ جس کا اوڑھنا بچھو نا حزن ہو بلکہ حزن و دلال اس کے اندر گھر کر چکا ہو یہاں تک کہ اس کا کھانا پینا بھی حزن ہو اسی سے چوٹی کے کالمین اور انبیاءِ مرسلین لذت پاتے ہیں بلکہ حبیب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اس کے دل کو حزن و دلال بنا دیتا ہے خلاصہ یہ کہ جسے حزن و دلال نصیب نہیں وہ عبادت کے ہر ذوق سے محروم ہے۔

سوال بعض بزرگوں سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ حزن گھٹیا درجے کے سالک کو نصیب ہوتا ہے۔
جواب ان کا ارشاد حق ہے لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ حزن محزون کے تابع ہوتا ہے جیسے کسی کا علم اس کے معلوم تک خلاصہ جواب یہ ہے کہ بلند ہمت انسان کے لیے حزن و دلال ترقی درجات کا سبب بنتا ہے اور پست ہمت سالک کو ڈبو دیتا ہے۔

حکایت حضرت ابراہیم بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ تعالیٰ عرصہ دراز رہے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو طویل الحزن پایا اور وہ ہمیشہ متفکر رہتے تھے اور ہر وقت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ رہتے ایسے معلوم ہوتا کہ ان پر ہر وقت حزن و دلال وارد ہو رہے ہیں

حکایت حضرت سفیان رضی اللہ عنہ بی بی زبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیٹھے تھے ان کے منہ سے نکل گیا ”واحزنا“ ہائے غم بی بی نے فرمایا: ایسا مت کہو بلکہ کہو ”واقللہ حزننا“ ہائے جبار غم قلیل ہوں اس لیے کہ غم و حزن کی کثرت سے انسان کی زندگی دو بھر ہو جاتی ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ دل کس عمل سے پاک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے
 دل کو صاف کرنے والا عمل فرمایا نعم اور عرض کی کثرت ہے حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے
 روئے در دست و آہ درد آلود

عاشق نرا دوائے رنجوری

ترجمہ عشاق کی بیماری کا علاج آہ درد آلود اور روئے درد سے ہوتا ہے۔

اے اللہ ہمیں انے درد و الم سے ہمارے قلوب کو متور و مزین فرما۔

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ ہم نے زمین کو حیوانات و نباتات اور معدنیات سے زینت سنکار بننا لکھا

زمین کو اور اس کے کمینوں سے۔

تفسیر صوفیانہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا اور اس کی شہوات کو بندوں کے لیے ایسا سنکار کر دیا کہ وہ جی شہوات نہی
 تاملات نجیہ میں ہے کہ ہم نے دنیا اور اس کی شہوات کو بندوں کے لیے ایسا سنکار کر دیا کہ وہ جی شہوات نہی
 تاملات نجیہ میں ہے کہ ہم نے دنیا اور اس کی شہوات کو بندوں کے لیے ایسا سنکار کر دیا کہ وہ جی شہوات نہی
 تاملات نجیہ میں ہے کہ ہم نے دنیا اور اس کی شہوات کو بندوں کے لیے ایسا سنکار کر دیا کہ وہ جی شہوات نہی

ترکیب الارشاد میں لکھا ہے کہ اتی استفہامیہ مرفوع بالابتداء ہے اور احسن اس کی خبر ہے اور عملاً احسن کی تمیز ہے
 اور مبتدا و خبر اپنے تعلقات سے مل کر جملہ اسمیہ محلاً منصوب اور متبوع ہم کا مفعول بہ ہے لنبیوہم ترجمہ کے
 لحاظ سے علم کے معنی کو متضمن ہے

کاشفی نے لکھا کہ صاعلی الارض میں مابینے من ہے اسی سے انبیاء علیہم السلام یا اولیاء کرام
 اولیاء اللہ کی شان یا قرآن مجید کے حقاظ مراد ہیں اس لیے کہ یہی حضرات زمین کے سنکار ہیں۔

ف بعض بزرگوں نے فرمایا کہ زمین کی زینت اولیاء کرام ہیں اس لیے کہ عام دنیا کا قیام انہی کے وجود شریف و راستہ ہے

روئے زمین بطلعت الشان متور است

چوں آسمان بزہرہ نورشید و مشتری

ترجمہ زمین اولیاء کرام کی شکیں نورانی سے متور ہے جیسے آسمان زہرہ و خورشید اور مشتری سے تاباں ہے۔

تفسیر عالمانہ جَزْرًا پٹیل میدان جدو ہر وہ زمین جس پر گھوری وغیرہ پیدا نہ ہو قی ہو اور ہر وہ سال جس میں

بارش نہ ہوئی ہو اسے بھی ”سنہ جَزْر“ سے تعبیر کرتے ہیں۔

کاشفی نے فرمایا کہ صعید اجوزاً یعنی بھل اور وہ زمین جبے آب دگیا ہوا اس میں اشارہ ہے کہ تمہاری تمام
پس عمارتیں تباہ و برباد کر دیں گے پھر اے بندگانِ خدا دنیا میں دل بستگی کیسی اور اس کی زیب و زینت پر فریفتگی کیوں
جہاں از رنگ و بوسا ز داسیرت

وے نزدیک ارباب بصیرت
نہ رنگ دل کش را اعتبار است

نہ بوبے و لغز بیش را مدار است

ترجمہ : اے بندہ خدا مجھے جان اپنے رنگ و بوسے اپنا قیدی بنا چاہتا ہے اس کے متعلق اہل بصیرت کا فتویٰ
تو یہ ہے کہ نہ اس کے دل کش رنگ کا اعتبار ہے اور نہ ہی اس کی دلغز بیش و لغز بیش کا۔

تفسیر صوفیانہ صوفیا کرام کے نزدیک صعید اجوزاً کا فیصلہ ہے کہ دنیا کے طالب کو سوائے مذمت اور نقصان
نہ بر داری کے اور کچھ نصیب نہ ہوگا اسی لیے سالک طالب حق عبادت گزار عاشق باللہ پر لازم ہے
کہ وہ دنیا اور اس کی زیب و زینت اور جملہ شہوات حرام و حلال کو طلاق دے دے اور دنیا کی زیب و زینت کا منہ قرآن مجید
نے متعین کر دیا ہے کما قال تعالیٰ ۔

”فليس للناس حب الشهوات الا ان قال ذلك صاع الحيلة الدنيا“

مکتبہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ دنیا اور اس کی زیب و زینت کی محبت بلکہ آخرت اور اس کے درجات کی محبت
جمع نہیں ہو سکتی ۔

ہارون الرشید کا ایک سولہ لڑکا تھا جس نے شاہی چھوڑ کر زہد و عبادت اختیار کیا شاہانہ لباس اتار بیٹھا
حکایت اور کسی بجائے پھٹے پرانے کپڑے اور گدڑی پہنی ایک دن اپنے والد ہارون الرشید کے ہاں گزرا ۔ تمام وزراء
اور جملہ ارکان دولت اس کے پاس بیٹھے تھے بادشاہ سے سب نے کہا کہ آپ کے اس لڑکے نے آپ کو بادشاہوں کے سامنے
رہو کیا کہ امیری چھوڑ کر فقیری مفلسی تنگدستی اختیار کی ہے ۔ ہارون الرشید نے اپنے اسی بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا ۔ بیٹا تو
نے مجھے عالم دنیا میں رہو کیا کہ شہزادہ ہو کر در در کے دھکے کھا رہا ہے شہزادے نے سن کر کچھ نہ کہا پیچھے ہٹ کر دیکھا تو ایک
پرنسہ درخت پر بیٹھا ہے اس پرنسہ سے فرمایا تجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی تم اپنی جگہ چھوڑ کر میرے ہاتھ پر آ بیٹھو چنانچہ
پرنسہ نے ان کی بات سن کر فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی اور شہزادے کے ہاتھ پر بیٹھ گیا پھر شہزادے نے اسے فرمایا کہ جہاں سے آئے

لے پارہ ۳ سورۃ آل عمران رکوع ۲- اس کا ترجمہ یہ ہے ”لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت عورتیں اور بیٹے
اور تے اور پر سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان لگے گھوڑے اور چارپائے اور یکھیتی اور یہ جتنی دنیا کی پونجی ہے ۔ اکنز الایمان“

ہو وہاں چلے جاؤ چنانچہ پڑمہ فوراً واپس آکر درخت پر جا بیٹھا پھر شہزادے نے پڑمہ کو فرمایا کہ اس بادشاہ ہارون الرشید کے ہاتھ پر آکر بیٹھو لیکن پڑمہ بادشاہ کے پاس آنے کا روادار نہ ہوا اس پر شہزادے نے اپنے باپ ہارون الرشید سے فرمایا کہ آپ نے مجھے اولیاء کرام کے سامنے شرمسار کیا وہ مجھے بات بات پر ملنے دیتے ہیں کہ تیرا والد دنیا کا عاشق ہے۔ یہ کہہ کر والد سے فرمایا کہ آج کے بعد آپ سے میں ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا اس کے بعد اپنے شہر سے کوچ کر گیا اور صرف ایک انگشتی اور قرآن مجید ساتھ لے گیا اور شہر بصرہ میں اقامت پذیر ہو گیا۔

شہزادہ مزدوروں کی صف میں اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے صرف ہفتہ کے دن مزدوری کرتا تھا سوا درہم لے کر سارا دن گارا اٹھاتا تھا اسی کو ہفتہ بہر کہا ابو عامر بصری

ایک دن انہیں مزدوری کے لیے لے گئے دیکھا کہ اس ایک مزدور کا کام دس مزدوروں کے برابر ہے میں نے یقین کیا کہ وہ ولی اللہ ہے جو مزدوروں کے بھیس میں ہے اس لیے کہ آسان بڑا کام اولیاء ہی سے ہو سکتا ہے ایک دن پھر مجھے مزدور کی ضرورت ہوئی تو اسی درویش کی تلاش میں نکلا معلوم ہوا کہ وہ درویش بیمار ہے میں اسے لے گیا تو دیکھا وہ ایک ویلے میں پڑا ہے اور مندرجہ ذیل اشعار پڑھ رہا ہے۔

یا صاحبی لا تغتر تبسّم

فالعمی ینفد والنعیم یزول

واذا حملت الی القبر یحنا ذل

فما علم بانک بعد ہما محمول

اے دوست دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھا اس لیے کہ زندگی بالآخر ختم ہوگی اور یہ منوی نعمتیں بھی جب تم ترچہ کسی کا جنازہ اٹھا کر چلتے ہو تو اس سے ہجرت پکڑو کہ ایک دن تمہارا جنازہ اسی طرح اٹھایا جائے گا۔

شہزادے کی آخری وصیت شہزادے نے ابو عامر بصری سے فرمایا کہ اب میری زندگی کے لمحات ختم ہو رہے ہیں فلذہ ابراؤ کرم آپ مجھے غسل دے کر اسی کو فی کبیل میں کفنانا ابو عامر

نے کہا اگر اجازت ہو تو میں اپنی طرف سے آپ کو تے کپڑوں میں کفنانا شہزادے نے فرمایا۔ اے ابو عامر تے کپڑے نہوں کو چاہئے اس لیے کہ قبر میں جانے کے بعد مردے کے کپڑے گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے البتہ نیک اعمال باقی رہیں گے اس کے بعد شہزادے نے ابو عامر کو قرآن مجید اور انگشتی سپرد کر کے کہا یہ دونوں چیزیں ہارون الرشید بادشاہ کو دے کر کہہ دینا کہ تیرا مسافر بیٹا کہتا تھا کہ غفلت میں نہ رہنا۔

ابو عامر ہارون الرشید کی خدمت میں شہزادے کو دفن کر ابو عامر ہارون الرشید کے ہاں پہنچا اور شہزادے کی وصیت کے مطابق قرآن مجید اور انگشتی ہارون الرشید بادشاہ کو پیش کر کے شہزادے کا تمام باہر ستایا اور اس کی نصیحت بھی۔ ہارون الرشید

شہزادے کا حال سُن کر پہلے تو خوب رو یا پھر ابو عامر سے پوچھا کہ اسے کہاں دفنایا ہے ابو عامر نے کہا عام گورستان میں۔
 ہارون الرشید نے کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا خیال بھی نہ آیا، اسے کسی معزز مقبرہ میں دفناتے ابو عامر
 نے کہا کہ میں ان کی اسی قربت سے بے خوف تھا ورنہ ضرور اسے کسی معزز مقبرہ میں دفن کرتا اس کے بعد ہارون الرشید نے مجھ
 سے پوچھا کہ میرے لحظہ جگر اور آنکھوں کی ٹھنڈک کو کس نے نہلایا ابو عامر نے کہا میں نے خود اسے نہلایا تھا یہ سُن کر ہارون الرشید
 نے ابو عامر کے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور اسے گلے سے لگایا اور ابو عامر کے ساتھ چل کر بیٹے کے مزار کی زیارت کی۔

ابو عامر کو خواب میں شہزادہ کی زیارت
 ابو عامر فرماتے ہیں کہ میں نے شہزادے کی موت کے بعد انہیں خواب
 میں دیکھا کہ وہ ایک بہترین محل میں ایک اعلیٰ تخت پر تشریف

فرما ہیں میں نے ان سے حال پوچھا تو انھوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر کیا گیا تو اسے اپنے اوپر بہت راضی پایا
 اور مجھے وہ انعام و کرام عطا فرمایا جسے نہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل میں اس جیسی نعمتوں کا تصور
 آ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے قسم کھائی ہے کہ جو بھی میری طرح دنیا میں زندگی بسر کر کے قبر میں داخل ہوتا
 ہے اسے ایسے ہی انعام و کرام سے نوازا جاتا ہے جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو۔

نگہدار فرصت کہ عالم دہشت

دے پیش و نابہ از غیب کیست

برقند و ہر کس درود آنچه کشت

نماند بجز نام نیکو و زشت

دل اندر دلا رام دنیا مہند

کہ نہ نشست با کس کہ ذل برکند

ترجمہ: فرصت کو غنیمت جانو اس لیے کہ عالم دنیا آنکھ بھیکے ہی ختم ہو جائے گی اور دانا آدمی تو مل بھر کو تمام
 عالم سے بہتر سمجھا ہے اس محبوب دنیا سے دل نہ لگاؤ اس لیے کہ یہ دنیا بے وفا ہے یہ جس کے پاس
 جاتی ہے اسے بہت جلد چھوڑ کر چلی جاتی ہے

اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے بنا جو صرف تیرے ہیں

أَمْ حَسِبْتَ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن اس سے مراد آپ کی امت ہے اس لیے کہ ایسے
 خطابات حضور علیہ السلام کے لائق نہیں بلکہ امت کے لائق ہیں

ترکیب ام نقطہ ہے اور اس جملہ میں افندہ المقدربے اور امان اتعال من الخیث الی حدیث آخر ہے بول البتالیہ نہیں یعنی ایک گفتگو سے دوسری کو باطل مقصد و نہیں بلکہ ایک گفتگو سے دوسری کی طرف منتقل ہونا مطلوب ہے اور یہاں پر ہمزہ استفہام بھی مقدر ہے یہ چہ و رکا مذہب ہے اور بعض نسخہ میں نے فرمایا کہ یہاں پر صرف بلی مقدر ہے اب متنی یہ ہوا کہ اسے مخاطب تم نے سمجھا اور گمان کیا ایسے معاملہ کا کہ جس کے متعلق تمہیں گمان کرنا لائق نہ تھا لہذا تمہارے سے سوال ہے کہ تو نے کیوں گمان کیا ۔

شان نزول کاشفی نے لکھا کہ یہودیوں نے قریش کو چند سوالات سکھا کر حضور سرور عالم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ آپ سے سوال کریں اس کے بعد خود گفتگو میں مشغول ہو ہو گئے اور کہتے تھے کہ اصحاب کہف بھی عجیب انسان تھے لیکن وہ انسان بھی عجیب ہے جو ان کے حالات سے واقف ہے اس پر یہی آیت اتری : ”ان اصحاب الکھف“ پہاڑ کے اندر اگر با وسعت گہرائی ہو تو اسے ”کھف“ کہتے ہیں اگر با وسعت نہ ہو تو اسے غار سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔

اس سے ان کا کُتا مراد ہے۔ رومی لوگ الرقیم کہتے کو کہتے ہیں ۔

حکایت صاحب بن عباد فرماتے ہیں کہ الرقیمہ اور تبارک والامتاع کے معنی میں مجھے سخت تردید تھا اور میں نے عرب کے تمام قبائل چھان ڈالے کہیں سے تسلی بخش جواب نہ ملا ایک دن میں نے کسی عورت سے کہتے سنا کہ اس نے اپنے چھوٹے بچے سے پوچھا ایں الامتاع اس کے چھوٹے بچے نے جواب دیا جاد الرقیمہ و اخذ الامتاع و تبارک الجبل میں نے اس جملہ کے متعلق سوال کیا کہ واضح طور بتاؤ کہ الرقیمہ سے کیا مراد ہے اور الامتاع سے کیا اور تبارک کے کہتے ہوں اس نے جواب دیا کہ الرقیمہ بمعنی کُتا الامتاع ہر وہ شے جسے پانی میں گھو کر مزہ کو صاف کیا جائے اور تبارک بمعنی سعد یعنی اوپر چڑھا ۔

الرقیم کے معنی قاموس میں ہے کہ الرقیمہ بروزن امیڈ ۔ مندرجہ ذیل معانی میں متعمل ہوتا ہے ۔

۱ اصحاب کہف کی بستی کا نام

۲ ان کے پہاڑ کا نام

۳ ان کے کُتے کا نام

۴ ایک وادی

۵ صحرا و جنگل

۶ تاجے یا پتھر کا ایک تختہ جس پر اصحاب کہف کے اسماء و ان کے انساب اور ان کے دین کا نام لکھا ہے جس کے ڈر سے وہ حضرات بھاگ نکلے تھے اس تختہ کو غار کے دروازہ پر لٹکایا گیا ہے اس معنی پر الرقیم قبیل بمعنی معقول ہے ۔

ف صیر ہی میں ہے کہ بادشاہ کے نحو میں دو مومن مرد رہتے تھے ایک کا نام سندر و س اور دوسرے کوئلہ و س کہا جاتا ہے انھوں نے بنی دومانے کی تحقیق پر اصحاب کھف کے اسماء اور ان کا قصہ اور نسب نامہ لکھ کر انھیں پتیل کے صندوق میں رکھ دیا اور اسے غار کے سامنے ایک محفوظ کمرے میں رکھ دیا اس نیت پر کہ قریب قیامت سے پہلے اہل ایمان کا غلبہ ہوگا اور جب وہ اس مقام پر تشریف لائیں تو انہیں اصحاب کھف کے حالات معلوم ہوں گے۔

کأنو اصحاب کھف عالم دنیا میں عرصہ دراز تک زندہ رہے یعنی تین سو لو سال خواب میں آرام فرما رہے۔
مِنَ الْبَنَاتِ یعنی اصحاب کھف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل سے ایک دلیل اور اس کی آیات میں سے ایک آیت تھے عَجَبًا یہ دراصل ذوق عجب تھا یعنی اصحاب کھف قدرت کی ایک عجیب ترین دلیل تھے۔

قاعدہ مضاف کو محذوف کر کے مضاف الیہ اس کے قائم مقام کھڑا کر دیا گیا ہے یا مصدر ہے بطور بالغہ کے مستعمل ہوا اور عجیب ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جو اپنی ہم شکل اور اپنے نظائر سے نرالی ہو اور اعجب کا نوا کی خبر ہے خلاصہ یہ کہ اصحاب کھف کا قصہ اگر حرق عادت کے طور پر عجیب ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے دیگر آیات کے بالمقابل اتنا عجیب تر ہے اس لیے کہ اس کے بہت بڑے آیات کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں۔

ف کاشفی نے لکھا کہ اصحاب کھف کا قصہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق السماء والارض کے سامنے چندان عجیب و غریب نہیں۔
ف کھف سے مراد وہ غار ہے جہر کہہ جاتا ہے وہ شہر کے گرد و نواح کے ایک پہاڑ تبا خلوس میں واقع تھی اور اسی شہر میں دقیا تو س نامی بادشاہ کا دار الخلافہ تھا۔

مردی ہے کہ دقیا تو س نے جب روم کے ممالک پر قبضہ کیا تو اس نے یہاں پر اپنے واقعہ اصحاب کھف معبودان باطلہ کے لیے ایک مذبح تیار کیا اور شہر والوں کو حکم فرمایا کہ اس کے معبودوں کی پرستش کریں جو شخص اس کے حکم پر ہتھوں کی پرستش کرنا نجات پا جاتا اور جو انکار کرتا اسے قتل کر دیتا اسی شہر کے چھ بزرگ زادے نوجوان گوشہ تنہائی میں بیٹھے خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور ہر وقت بارگاہ حق میں ایسے ظالم بادشاہ کی شرارت سے پناہ مانگتے تھے لیکن جب ان کا معاملہ بادشاہ تک پہنچا تو اس نے انھیں گرفتار کر لیا اور سختی سے غیر اللہ کی پرستش پر مجبور کیا لیکن یہ حضرات توحید حق پر ڈٹ گئے بادشاہ کے غلط حکم کی ذرا برابر پرواہ نہ کی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کا تمام مال و متاع چھین لیا جائے اور انہیں کہا کہ تم نوجوان ہو ابھی تم دنیا سے نفع اندوز نہیں ہوئے مجھے تمھارے حال پر رحم آتا ہے میں تمہیں تین دن مہلت دیتا ہوں تم اپنے متعلق سوچ لو میرا حکم مانو گے تو زندگی آرام سے بسر ہوگی ورنہ نقصان اٹھاؤ گے انھوں نے ان تین دنوں کو غنیمت سمجھا بادشاہ سے مہلت پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور بقدر ضرورت زاد راہ اپنے اپنے گھروں سے اٹھا کر زحمت سفر باندھ کر شہر کے کسی نزدیک غلیں چھپ گئے۔

سگ اصحاب کھف مردی ہے کہ جب زحمت سفر باندھ کر روانہ ہوئے تو راستہ میں چرواہا ملا اس نے بھی ان

اِذْ اَوٰى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا اٰمَنَّا بِمَا آتٰنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَرَحِمَةً لِّنَا مِنْ اٰمُرِنَا رَٰشِدًا ۝۱
فَضَرَبْنَا عَلَىٰ اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ۝۲ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَبْلُوْا اَآلِ الْاٰخِرِيْنَ اَخْفٰى لِمَا لَبَّوْا اٰمَنًا ۝۱

ترجمہ جب نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو عرض کی اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عنایت فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کا سامان تیار فرما پھر ہم نے ان کے کانوں پر غار میں گنتی کے کسی سال پسلی دے کر سلا دیا پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ ظاہر ہو کہ کس نے ان کے ٹھہرنے کی مدت کو صحیح قرار دیا۔

بقیہ صفحہ

کی رفعت انتیاری کی چرواہے کا ایک کتا تھا وہ بھی ان کے پیچھے بولیا مچھڑا اس نے ان کا دامن نہ چھوڑا اللہ تعالیٰ نے اسے بوٹ کی طاقت بخشی اور ان سے گویا بوا کہ بزرگو! مجھے اللہ والوں سے پیارا اور عقیدت ہے فلہذا مجھے بھی ساتھ لے لیں جو جہاں تم آرام فرماؤ گے میں تمہاری نگہ رانی کرتا رہوں گا چرواہے نے کہا اس پہاڑ میں ایک غار ہے جو ہمارے مقصد کے لیے موزوں ہے چنانچہ چرواہے کے مشورے پر اسی غار میں پہنچے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا

تفسیر عالمانہ
اِذْ جَبَّأَ كَيْ لِيْ طَرَفَ بِيَا اَوْ كَرِ مَحْذُوْفَ كَا مَفْعُوْلٍ اَيْ اِسْمِ اِسْمِ كَرِيْمٍ رُوْفَ رَحِيْمٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
یاد کیجئے جب کہ اَوٰى یعنی ہوئے یا بھنے اتی یعنی آئے یا بھنے انضم یعنی ملے یا بھنی
انتیاری یعنی پناہ لی، الْفِتْيَةُ رُوم کے بزرگ زادے جنہیں دنیائوس نے شرک پر مجبور کیا تو شرک سے انکار کر کے
گھروں سے بھاگ نکلے تھے۔ اِلَى الْكَهْفِ اس سے حیر دم نامی غار مراد ہے جو ان کے پہاڑ تبا خلوس میں واقع تھی
ان حضرات نے اسی غار کو اپنے رہنے سہنے کا مرکز مقرر کیا۔

وَالْفِتْيَةُ فَتٰى كِيْ جَمْعُ بَ اُتَتْ جَوَانِيْ وَلَ قَوٰى نَوْجَانِيْ كَوْنِيْ فِيْ فِتٰى كَمَا بَاتَا بَ كَسْبِيْ اسْتَعَارَ كَرِ كَرِ مَلُوْكَ غِلَامٍ كَ
یہ بھی مستعمل ہوتا ہے اگرچہ سن کے لحاظ سے بوڑھا ہو جیسے لفظ غلام مملوک کو کہتے ہیں بوڑھا ہو یا بچوان۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی مرد کو میرا عبد نہ کہے عورت کو میری اُمّ نہ کہے بلکہ
حدیث شریف مرد کو میرا فِتٰى (غلام) اور عورت کو میری فَاتَا (لوٹدی) کہے۔

مسئلہ قاضی ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کے لیے کہے "اَنَا فِتٰى فُلَانٍ" میں فلاں شخص کا فِتٰى (غلام) ہوں اس سے ثابت ہوگا کہ وہ اس شخص کے لیے اپنے غلام ہونے کا اقرار کر رہا ہے

فَقَالُوْا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ غَارٍ مِّنْ دَاخِلٍ ہونے تو بارگاہ حق میں التجا کی اے ہمارے رب ہمیں اپنے ان پوشیدہ خزانوں سے خوصی رحمت سے نواز جسے تو نے اہل دنیا کی آنکھوں سے اوجھل رکھا ہے اس معنی پر من لدنک

اس کا منی استثنائہ یہ کہ رَحْمَتُہٗ جَوْعًا صِرَتْ جَوْعًا مَفْرُتًا اور رِزْقُہٗ دُشْمَنٌ سے سلامت رہنے کا موجب ہو دُھِیْتِیْ لَنَا مِنْ اَمْرِ نَا یہ دونوں حروف جارہ ہیتی کے متعلق ہے چونکہ ہر دونوں کے معنی مختلف ہیں اسی لیے اس فعل کے متعلق ہونا جائز ہے ۔

حل لغات تہیثہ یعنی اظہارِ ہیئۃ الشیء یعنی شے کی اصل ہیئت کا اظہار اور مخرج و نعت کی کتاب گام ہے، میں ہے ”ہیئات الشیء“ اصطلاح میں نے اس کی اصلاح کی اور اصلاح افساد کی تفتیش ہے۔ والا اصلاح، یعنی شے کو مستقیم نافع حالت پر لے جانا اور الافساد شے کو حد اعتدال سے خارج کرنا اب ”ہیتی لنا“ کا معنی ہوا ”اصحح ورتب وائمہرت“ یعنی اصلاح فرما اور مرتب فرما اور ہمارے لیے مکمل فرما اور ”امرونا“ سے ان کا کافروں سے علیحدہ رہنا اور طاعتِ الہی پر قوت پانا مراد ہے و شہداً بمعنی طریق الی المطلوب پر عین مطابق ہونا اور مطلوب راستے کی جانب ہدایت پانا ۔

فَصَبْرٌ عَلٰی اِذَا نَزَّہُمْ یعنی ہم نے ان کے کانوں پر ایسا حجاب لٹکا دیا جو ان کے کانوں کے اندر ہر قسم کی آواز کو روکتا تھا ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے انھیں سلاویا ان کی سخت نیند میں سو جانے کو حجاب سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے حجاب باہر کی اشیا کو اندر جانے سے روکتا ہے ایسے ہی ان کی نیند کانوں پر حجاب کی مانند تھی کہ باہر کی آوازیں اندر جانے سے روکتی تھی۔ سوال یہاں پر صرف کانوں کی کیا تخصیص ہے جب کہ نیند میں مشاعرہ اس کے لیے حاجب و مانع ہوتی ہے ! جواب اس لیے کہ عادتاً کانوں کو جی حجاب کی ضرورت ہوتی ہے اور بیدار کرنے کے لیے عموماً کانوں تک آواز پہنچانی جاتی ہے بالخصوص وہ انسان جو لوگوں سے علیحدگی اختیار کر کے تنہائی میں نیند کرے

ف فخر ربنا کی فاء ایسے ہے جیسے اذنا کی کے بعد فاستجب اللہ میں ہے اس لیے کہ ان پر نیند کا غلبہ اور ان کے لواحقین جیسے ان کی نیند میں دایں بانیں کروٹیں بدلنا وغیرہ ان پر اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جو خصوصیت سے انھیں عطا ہوئیں جو دیکھنے والوں سے اوجھل بھی تھیں اور جرق عبادت کے طور پر انھیں اسبابِ عادیہ کے تحت نہیں تھیں تاکہ ظاہر ہو کہ ان اللہ والوں کی دعا متجاوب ہوئی ۔

فِي الْكَهْفِ یہ ظرف مکانِ خسرینا کے متعلق ہے رَسِيْدِيْنَ یہ ظرفِ زمانِ اسی خسرینا کے متعلق ہے عَلَمًا دَانَ گنتی والے یعنی تین سو نو سال اس کی تفصیل آئندہ اوراق میں آ رہی ہے

سوال ”سنین“ خود متعدد وہ پھر عدد آگواس کی صفت بنا کر کیوں لایا گیا

جواب کثرتِ کچھ اظہار کے لیے ہے اور یہی زیادہ موزوں ہے اس لیے کہ اس کی قدرت کا کمال اسی سے واضح تر ظاہر ہوتا ہے قلت کے لیے بھی ہو سکتا ہے یہ اس معنی کے لیے زیادہ اچھا ہے جب کہ پہلے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا طے کے دو سر کرشموں کے بالمقابل اصحابِ کعبہ کا عرصہ دراز تک سوتے رہنا عجیب ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ان کا عرصہ دراز تک سونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ایک یوم کی مقدار کے برابر ہے ۔

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ^۱ پھر ہم نے انھیں جگایا ان کی بھاری اور سخت نیند کو موت سے تشبیہ دی گئی ہے اس میں دلیل ہے کہ نیند موت کی بہن (بجنس ہے) آپس کے لوازمات کی وجہ سے ہے کہ ہر دونوں کا اٹھنا ۲۱ حیات کا معطل ہونا ۲۱ ہر دونوں کی جمادات جیسی حالت کا ہو جانا لَنْغَلَمَ یہاں علم مجازاً اپنے اختیار آزمائش ہے سبب بروکر سبب مراد لیا گیا ہے۔

سوال امتحان میں متحین معنے فعل کا صدور ضروری ہے

جواب متحین معنے فعل کا صدور ضروری نہیں بلکہ بسا اوقات متحین کا صرف اظہار بجز مطلوب ہوتا ہے جیسے افعال تمیز میں ہوگا ہوا چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو فرمایا کہ ثَابِتٌ بَهَا مِنْ الْمَغْرِبِ^۲ اس میں بھی نمرود سے صرف اظہار بجز مطلوب ہے اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے اصحاب کہف کو ایک عرصہ کے بعد جگایا تاکہ ہم ان لوگوں سے وہی معاملہ کریں جو عام طور آزمائش کیے ہوئے لوگوں سے کیا جاتا ہے۔

اَيْ اَحْيَا الْخَرَجَيْنِ اس سے وہ دو گروہ مراد ہیں جنہوں نے اصحاب کہف کے غار میں ٹھہرنے کی مدت میں اختلاف کیا تھا ف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان دو فریقوں یعنی نوجوانوں اور بادشاہوں سے صرف وہی بادشاہ مراد ہیں جو اسی مدت تک ایک دوسرے کے جانشین ہوئے وہ اس لیے کہ الحزبین میں لام عہد کی ہے اور مہود سوائے ان بادشاہوں کے اور کوئی نہیں ہو سکتا

ترکیب ای مبتدا اور اس کی خبر اَحْيَا النعم یعنی یہ فعل ماضی ہے بمعنی ضبط۔

لِيَايِدُنَا مَا مصدر یہ ہے بمعنی يَلْتَمِسُ "اَمَدًا" اصل لغات اہل عرب کہتے ہیں "مَا امرك اى متعلیٰ عمرو" یعنی تیری عمر کی ابتداء وغایت کیا ہے یہ آزمائش ان سے اس لیے ہوئی کہ جب وہ ان کی بعث و مدت کی صحیح گنتی سے عاجز ہوں گے تو اقرار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس کے متعلق یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ علیہم خیر کو ہے اور یقین کریں گے کہ وہی ان کے حالات کو بہتر جانتا ہے اور اسی کو علم ہے کہ اس نے ان کے ساتھ کیا کیا اور ان کے ابدان کو کس طرح محفوظ رکھا اور ان کا دین کیا تھا جب اس طرح کا اعتراف کریں گے تو انھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اس کی وسعت علمی کا یقین ہو جانے کا اور وہ مرنے کے بعد اٹھنے کے حقیقہ کو مان لیں گے اس سے دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ اصحاب کہف کے واقعہ سے اہل ایمان کو معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ایمان داروں سے لطف و کرم فرماتا ہے اس سے میسر فائدہ یہ بعث و نشر پر رجعت قائم ہوگی۔

عمل لغات اداسے مراد المہملی یعنی مدت جیسے ابتداء الغایت میں الغایت سے مجازاً غایۃ الشئ منہ مراد ہے جیسے غایۃ بمعنی مسافت مجازاً استعمال ہوتی ہے ایسے ہی لفظ المدی بمعنی مدتہ مجازاً استعمال ہوا۔

ف انہی یہاں پر فعل ماضی ہے نہ اس کے تفضیل اس لیے کہ یہاں پر تمام لوگوں کی آزمائش مقصود ہے نہ یہ کہ ان سب میں سے کسی ایک کی انصافیت اور اس دوسرے کا ادنیٰ ہونا ظاہر کرنا ہے

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ "ام حسیبت" کے معنی طلب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی محبوب
 اصحاب کف اور رقیم ہماری عجیب آیات سے ہیں لیکن اسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے بعض افراد افعال
 باطنیہ کے لحاظ ان سے عجیب تر ہیں آپ کی امت کے بعض افراد وہ اصحاب خلوات جن کی کفایت ان کا خلوت خانہ ہے۔
 جس میں وہ مقیم ہو کر یاوالہی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور رقیم ان کے وہ قلوب ہیں جن پر جب الہی مرقوم ہے وہی صاحبان
 میرے محب بھی ہیں اور محبوب بھی اور ان کے قلوب کی تختیوں پر علوم لدنیہ منقوش ہیں۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ
 نے فرمایا ہے

خاطرت کے رقم فیض پذیر وہیہات
 مگر از نقش پرآگندہ ورق سادہ کنی

ترجمہ تمھارا دل فیض کے لکھے کو کب قبول کر سکتا ہے اور یہ نا ممکن ہے البتہ پرآگندہ نقوش سے اسے سیاہ
 کرنا تمھارا کام ہے۔

اصحاب کف دقیانوس کے خوف سے بھاگ کر غار میں پھپھتے تھے اور اسے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے اولیاء کرام
 کف خلوت میں رہے دیدار کے شوق میں بھاگ کر آتے ہیں حضرت حافظ نے فرمایا ہے
 شکو کمال حلاوت پس از ریاضت یافت
 نخت در شکن تنگ ازان مکان گیرد

ترجمہ کمال میں حلاوت ریاضت کے بعد حاصل ہوتی ہے
 دبت آتت الخ سے اصحاب کف کی مراد یہی تھی کہ انھیں دقیانوس کے شہر سے نجات اور غار سے سلامت باہر جانا نصیب ہے
 لیکن آپ کے اولیاء کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ نقوش کے شرور سے محفوظ ہو جائیں اور غار وجود کی تاریکیوں سے نکل کر انوار جمالی و جلالی
 کی طواف پہنچ جائیں حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

مددے گو پھر انی ممکنہ آتش طور
 چارہ تیرہ شب وادی ایمن چہ کنم

ترجمہ چراغ کی آتش کی اگر طور مدد نہ کرے تو وادی ایمن کی تاریکی شب کیا کر سکتی ہے۔

فضو بتا الخ سے مراد یہ ہے کہ اصحاب خلوات یعنی اولیاء امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اور باطنی کان
 محفوظ کر لیے گئے تاکہ ان کے سامع کو کلام خلق نہ سننی جائے کہ اسی کلام کے نقوش ان کے قلوب پر منقش نہ ہو جائیں اسی طرح ان
 کے جیج حواس کو ان کے قلوب سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے قلوب پر تھے غلط نقوش منقوش ہوتے ہیں وہ سب کے سب

کہہ دینا فی یعنی لا الہ الا اللہ الخ سے متاویہ جاتے ہیں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ سے انکی قلوب ماسوی اللہ کی نفی اور الا اللہ کے اثبات سے نور الہی سے متوریکہ علوم لدنیہ کے انوار ان کے قلوب پر منقش ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں فانی فی اللہ ہو کر انھیں بقا باللہ کا مرتبہ نصیب ہو اسی لیے فرمایا اثم بشت ہم یعنی ہم نے اپنی بقا کی زندگی بخشی لنعلمہ ای الخ تاکہ واضح ہو کہ ان دو گروہوں یعنی اصحاب کف اور اصحاب غلوات میں سے (رہی) خطا پر کون ہے اور صواب پر کون -
لما لبثوا اصدًا کہ ان میں بعض صرف غار میں عرصہ دراز تک ٹھہرے رہے اور بعض غلوات کے پیوت ہیں -

قصہ اصحاب کف

ایک شہر کا بادشاہ تھا عالم جو اس کے بتوں کو نہ پوجتا اس کو عذاب سے مارتا یا بت پوجتا اصحاب کف کے متعلق کسی نے بادشاہ سے پھلی کی اس نے رو برو بلا کر پوچھا اس وقت حق تعالیٰ نے ان کے دل پر گرہ کر دی - یعنی ثابت رکھا اور بت پرستی سے انکار کر دیا اور اپنی بات صاف کہہ دی اس وقت بادشاہ نے موقوف رکھا کہ اور شہر بھر کراؤں تو ان سے بت پوجنا قبول کراؤں یا عذاب کروں وہ گیا اور یہ چھپ کر نکل گئے شہر سے نکل کر پاس ایک پہاڑ میں کھوہ تھی آپس میں مشورہ کر کے وہاں جا بیٹھے عیند غالب ہوئی سو گئے کسی کو معلوم نہ ہوا تب سے اب تک سوتے ہیں بیچ میں ایک بار اللہ تعالیٰ نے جگایا تھا جس سے لوگوں پر زجر کئی بھر ہوئے افسس ایک قدیم شہر کا نام ہے جو بلاد یونانی میں واقع تھا لاج کل وہاں سوائے کھنڈرات افسس کی بت پرستی کے اور کچھ نہیں ہے باشندے اپنی عید کے دن نکلے تاکہ اپنی موتیوں اور بتوں کو آراستہ کریں اور ان پر بھینٹ چڑھائیں لیکن ان کے شرفائیں ایک شخص جو بڑے مغز زگھرنے کا تھا وہ ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر مطمئن نہ تھا اس کی عقل ان پتھر کے معبودوں کو دیکھ کر چین نہ پاتی وہ ان کی طرف سے شک اور شبہ میں مصروف رہتا اور پریشان دکھمندر رہا کرتا پھر وہ ان کے درمیان سے چپکے سے کھسک کر نکل جاتا اور چھپتا ہوا ایک درخت کے نیچے حیران و پریشان بیٹھا رہتا -

اس کے بعد ایک اور شخص جو اسی چہرت اور پس و پیش میں مبتلا تھا اس کے پاس جا پہنچا یہ بھی شرافت اور حسب و نسب میں پہلے سے مشابہ تھا اور بت پرستی کے معاملہ میں ویسا ہی فکر مند تھا اس طرح اس خیال کے لوگوں کی تعداد سات تک پہنچ گئی بہت جلد ان لوگوں کے دل آپس میں مل گئے اور یہ باہم بالکل ہم خیال اور متحد ہو گئے اگرچہ ان کے درمیان کوئی نسبی یا رحمی تعلق نہ تھا -

ان لوگوں نے اپنی شکوک اور مصو دان باطل سے انکار کا حال لوگوں پر ظاہر کر دیا پھر انھوں نے کائنات کی وسعت میں قدم بڑھایا اور اپنی فطرت سلیمہ اور دُرُوس نگاہوں کی بدولت اشیاء پر غور و خوض کرنا شروع کیا یہاں تک کہ ان کے دل توحید کے نور سے روشن ہو گئے انہیں خالق کائنات کی راہ مل گئی اور وجود اور بت پرستی کا بھید معلوم ہو گیا وہ اس دین سے خوش اور مطمئن ہو گئے اور

انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ اس دین کو اپنے دلوں کی گہرائی میں چھپائے رکھیں گے کیونکہ اس زمانہ کا بادشاہ بت پرست اور مشرک تھا اور مشرکوں کا حامی و مددگار تھا۔

اب ان میں سے ہر ایک وہی کچھ سچا تھا جو ان کے باقی رفیق سوچتے تھے اور انہیں کی اصحاب کہف کا اجتماع طرح بے قرار رہتا تھا جب ان میں سے کوئی تنہا ہوتا اور دل کو یکسو کرتا تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بدعت اور نماز میں مشغول ہو جاتا اور اس کی پاکیزگی اور تقدس کا اقرار کرتا اسی حالت میں یہ لوگ ایک رات کو جمع ہوئے اور اس اجتماع میں ان میں سے ایک نے پست آوازیں ڈرتے ڈرتے کہا۔

دوستو! کل میں نے ایک خبر سنی اگر اس کا راوی سچا ہے اور میں اسے سچا ہی سمجھتا ہوں تو اس خبر میں ہمارے دین کی تباہی اور جانوروں کی بربادی کا خطرہ ہے میں نے سنا کہ بادشاہ کو ہمارا حال معلوم ہو گیا ہے اس پر ہمارے دین اور عقیدے کا بھید کھل چکا ہے اس کی اطلاع یہ کہ اس کا غضب بھرپور اٹھا ہے اور اس نے برہم ہو کر دھمکی دی ہے کہ اگر ہم لوگ اس دین سے جو ہمارے دلوں میں خوب رچ گیا ہے باز نہ آئے تو ہمیں نقصان پہنچائے گا اندیشہ ہے کہ کل ہی ہم اس کے حضور پیش کئے جائیں اور اس کے وعدہ اور وعید کی درمیانی حالت سے دوچار ہوں جس میں ہمیں اس کی تلوار اور جلا دھرمی فرش کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے اس بات پر غور کرو اور سوچ سمجھ کر رائے قائم کرو۔

دوسرے ساتھی کی ابو العزمری کی دہشت انگیز خبر اور جاہلوں کی تاویل خیال کیا تھا لیکن معلوم ہوتا ہے اب یہ خوب پھیل گئی ہے یہاں تک کہ اب اس کے سچ ہونے اور واقع ہونے کا امکان ہے مگر ہماری رائے تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں گے اور ہمیں لوگ جس طرح بھی دبانے چاہیں برداشت کریں گے مگر یہ محال ہے کہ ہم ان بتوں کی طرف پھر لوٹیں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اور جن کے فاسد و باطل ہونے کا علم ہمیں ہو چکا ہے ہم تو اللہ کی عبادت سے نہ پلٹیں گے آفتاب جو ہر روز طلوع ہوتا ہے اپنے طلوع کے ساتھ خدا کے وجود کی دلیل رکھتا ہے اور فکر و خیال کی ہر تسبیح اس کی عظمت کی شہادت دیتی ہے۔

آخر جو خبریں پھیل رہی تھیں صحیح ثابت ہوئیں ان بزرگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالا گیا اور بادشاہ وقت کے سلسلے پیش کیا گیا۔

بادشاہ نے ان سے کہا۔ ”تم نے اس بات کو چھپانے کا ارادہ کیا اپنے دین کو غفی بادشاہ کا خطاب رکھنے کی کوشش کی۔ مگر تم اس میں کامیاب نہیں ہوئے تم نے جو کچھ چھپایا یا ظاہر کیا اور تم جو کچھ علم و اعتقاد رکھتے ہو اس کی اطلاع مجھے پہلے ہی ہو چکی ہے مجھے معلوم ہوا کہ تم بادشاہ اور رعیت کے دین سے پھر پکے ہو ہوا در تم نے ایسا دین اختیار کیا ہے جو میں نہیں جانتا تم پر کہاں سے اتر پڑا تمہیں اس کا علم کیسے ہوا؟

میرے لیے یہ بات تو آسان تھی کہ میں تمہیں اپنے دین میں سرگردان رہنے کے لیے چھوڑ دوں اور آزاد رہنے دوں لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ اپنی قوم کے اشراف اور قبیلوں کے سرزمین میں سے ہو اور اگر غوام کو تمہاری باتوں کا علم ہوا تو تمہاری شریعت اور دین کے اندر داخل ہو جائیں گے اور تمہارے طریقہ پر چلنے لگیں گے اور اس صورت میں ملک کی تباہی اور امن وامان کی خرابی ہے؛

میں تمہیں سزا و تہذیب دینے میں جلدی نہ کروں گا اور اس کا موقع دوں گا کہ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو اس پر غور کرو اور سوچ کر جواب دو اب تمہارے سامنے وہی راستے ہیں یا تو تمہیں پھر ہماری ملت کی طرف لوٹ آنا اور لوگوں کے مذہب کی اطاعت کرنا ہے یا پھر دیکھنے والا یہ منظر دیکھے گا کہ اس کے سامنے چند سر اور اعضا رکٹے ہوئے ڈھیر ہیں اور تمہارے اجسام سے خون بہہ رہا ہے

اصحاب کہف کی قوتِ ایمانی مگر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے دل مضبوط کر دیے تھے اور ان کے ایمان کو قوت عطا کی تھی اس لیے وہ بادشاہ کی دھمکیوں میں نہ آئے انہوں نے

جواب دیا اے بادشاہ! ہم اس دین میں دوسروں کی تقلید داخل نہیں ہوئے ہیں نہ ہم نے اسے کسی کی زبردستی سے قبول کیا ہے ہم اس پر جانوں اور ناداتھوں کی طرح نکل نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہمیں ہماری فطرت نے اس طرف بلایا اور ہم نے اسے اپنی عقل و فہم کی روشنی میں درست یا کر اختیار کیا ہے بلاشبہ وہ اللہ ایک ہے ہم اسے چھوڑ کر کسی اور معبود کو نہ پکارتے گے رہی ہماری قوم تو اس کا حال یہ ہے کہ اس نے بے جانیے بوجے اوزوں کی پیروی کر کے ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا وہ نہ اس کے درست ہونے کی دلیل رکھتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی حجت اور ثبوت ہے ہماری معلومات اور رائے اسی حد تک ہیں اور ہم اس پر قائم ہیں اس لیے اب آپ کو جو حکم دیتا ہوں اور جو کچھ کرنا چاہیں کریں

بادشاہ نے کہا: آج تم لوگ جاؤ اگلے میرے حضور میں آنا پھر میں تمہارے معاملہ پر غور کروں گا اور تمہارا فیصلہ کروں گا اس کے بعد یہ لوگ تنہائی میں جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں ان میں سے ایک

ہجرت کا فیصلہ نے کہا بادشاہ ہمارے نقطہ نگاہ اور مقاصد سے تقریباً واقف ہو چکا ہے اس لیے اب

اس کے وعدے اور وعید کے درمیان ٹھہرے رہتے اور اس کی امیدوں اور دھمکیوں میں آنے کا کوئی موقع نہیں مناسب ہو گا کہ ہم اپنے دین و سلامت لے کر پہاڑ کی اس کھوہ میں جا چھپیں یہ مقام اپنی تاریکی اور تنگی کے باوجود اتنی وسیع سرزمین میں ہمارے لیے سب سے زیادہ کشادہ اور فراخ ہو گا کیونکہ ہم اس زمین میں اپنی خواہش کے مطابق اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے اور اپنے اعتقاد کے موافق اپنے دین کا اعلان نہیں کر سکتے ایسے امکان میں اقرار کیا ضرورت ہو سکتی ہے جہاں ہم سے ایسا دین منوایا جاتا ہے جس سے ہم مطمئن نہیں ہیں اور اس وطن میں کیا عزت ہو سکتی ہے جس میں ہمارے عقیدے کے برخلاف زبردستی رائے منوائی جاتی ہے۔

کتنے کی رفاقت اس کے امدان سب لوگوں نے وطن چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی اپنی زادراہ لادی اور دین کو دنیا پر ترجیح دے کر یہاں سے چل دیے اس موقع پر ایک کتے نے انھیں دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے چل گیا انھوں نے بھی اس کے ساتھ ہونے یا ان کی پاسبانی کرنے میں کوئی مص لفظ نہ جانا۔

یہ لوگ برابر چلتے رہے یہاں تک کہ ایک غار میں پہنچے یہاں انہوں نے پھل پائے اور پانی بھی کھایا پیا اور لیٹ غار کے اندر گئے تاکہ تھوڑی دیر تک ماندہ پیروں کو آرام پہنچائیں اور اتنی مسافت طے کرنے کے بعد جو مکان ہوئی ہے ات رن کریں چند ہی لمحات کے بعد انھیں خفیف سی اونگھ محسوس ہوئی انھیں بند ہونے لگیں ان کے سر زمین پر جھک گئے اور ان پر گہری نیند طاری ہو گئی۔

رات کے بعد دن اور برس کے بعد برس گزرتے رہے اور یہ لوگ سوتے رہے بڑی گہری نیند سوتے رہے نہ ہوا کے جھونکے ان کی نیند میں خلل ڈالتے نہ آواز بھی کے تحیر طے انھیں بیدار کرتے نہ صبح طلوع ہوتا سورناؤں سے گزر کر اس کی شعاعیں غار میں پہنچیں اس طرح آفتاب کی روشنی اور غارت تو اس میں جاتی گراس کی شعاعیں استحا کف تک نہ پہنچیں اس کے بعد آفتاب غروب ہوتے وقت ہٹ جاتا اور دن سے دور بھی رہتا یہ سب کچھ اس لیے ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اجسام کو محفوظ رکھنے کا جو ارادہ فرمایا تھا پورا ہو۔ اگر کوئی دیکھنے والا انھیں دیکھتا تو اسی حال میں دیکھتا کہ کبھی وہ دائیں جانب کروٹ بدلتے ہیں اور کبھی بائیں طرف ان کی حالت اتنی متیر ہو چکی تھی کہ جو دیکھے اس پر رنجب طاری ہو جائے اور خوفزدہ ہو جائے انھیں اس طویل نیند سوتے ہیں سو نو اسی سال شروع ہو گیا تین سو اٹھ برس سوتے گزر گئے اس کے بعد یہ موحیدین بیدار ہوئے تو بھوک کی شدت سے بے چین ہوئے جان کو سمجھانا اور تھکے ہوئے اعضا پر قابو پانا مشکل ہو گیا یہ حضرات اپنے دل میں یہی سمجھے کہ انہیں اس حال میں کچھ زیادہ زمانہ نہیں گزرا اور گویا تاریخ کا پتہ ان کی غار کے نزدیک آکر ٹھہر گیا ہے۔

آپس میں اظہار خیال ان میں سے ایک نے ان سے پوچھا مجھے ایسا خیال ہوتا ہے کہ ہم بہت دیر سوتے رہے ہیں۔ دوستو تمھارا کیا خیال ہے۔ دوسرا بلا ”شاید ہم دن بھر سوتے ہیں کیونکہ یہ جو نیند اور تھکن محسوس ہو رہی ہے اس سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے تیسرے نے کہا۔ ”ہم تو صبح ہی کو سوتے تھے اور ابھی یہ سورج غروب بھی نہیں ہوا اس لیے میرا خیال تو یہی ہے کہ ہم دن کے کچھ حصہ میں سوتے رہے ہیں جو تھا بلا اپنے اس سوال و جواب کو رہنمائی دو یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ تم کتنے سوتے رہے ہو مگر مجھے تو سخت بھوک لگی ہوئی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میں نے کئی راتوں سے کچھ نہیں کھایا اب چاہیے کہ تم میں سے کوئی شہر کو جائے اور ہمارے لیے کھانا تلاش کر کے لائے مگر یہ شخص عقلمند اور سمجھدار ہوا اس بات کا خیال رکھے کہ ہمیں نہ کوئی پہچانے اور نہ کوئی انسان اس کا پتہ کرے اگر یہ لوگ ہم پر اڑے اور انہوں نے ہمارا مقام جان لیا تو وہ ہمیں قتل کر ڈالیں گے یا ہمارے دین کے معاملہ میں ہمیں قہر میں ڈال دیں گے اب ان میں سے ایک شخص شہر کی طرف چلا اور احتیاط اور خوف کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا شہر آفس میں داخل ہوا مگر یہاں پہنچ کر اسے کسی چیز سے خوف محسوس نہ ہوا البتہ یہ

دیکھ کر اسے تعجب ضرور ہوا کہ آثار اور عمارات میں تزیینات پیدا ہو چکے ہیں کھنڈر محل بن گئے ہیں اور جو محل تھے وہ کھنڈرات اور ٹیلوں کی صورت میں تبدیل ہو چکے ہیں چہرے اور صورتیں انجانی اور غیر مانوس معلوم ہو رہی ہیں

لوگوں کی پوچھ گچھ اس شخص کی نظر میں حیران تھیں چال سے گھبراہٹ اور بے چینی ظاہر ہو رہی تھی حیرت نے منہ پر مہر سکوت لگا رکھی تھی پریشانی بڑھتی جاتی تھی یہ دیکھ کر لوگ اس کے آس پاس جمع ہو گئے۔

ان میں سے ایک نے اس سے پوچھا کیا تم اس شہر میں پرہی ہو کیا سوچ رہے ہو کسے ڈھونڈتے ہو؟ اس نے جواب دیا میں پرہی تو نہیں ہوں، کھانا خریدنا چاہتا ہوں اس کی تلاش ہے۔ مجھے وہ مکان نظر نہیں آتا جہاں کھانا فروخت ہوتا ہے وہ اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کر کھانا فروخت کرنے والے کی دکان پر لے گیا اب اس غار والے نے اپنے درہم نکال کر دیے وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ یہ سکتے تین سو برس سے زیادہ مدت کے ڈھلے ہوئے ہیں اس نے سوچا معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو کسی خزانے کا سرخ لگا ہے اس کے پاس ان درہموں کے علاوہ اور بھی بہت سے درہم ہوں گے بلکہ ایک بڑا خزانہ ہوگا اب اس کے پاس بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور آہستہ آہستہ جمع زیادہ ہونے لگا۔

غار والے نے کہا — لوگو! تم جیسا خیال کر رہے ہو ویسا نہیں ہے نہ یہ نقدی غار والے شخص کا بیان اس قسم کی ہے جس قسم کی تم سمجھ رہے ہو یہ درہم تو وہی ہیں جو کل ہی ایک محلے میں لوگوں سے میرے پاس آئے آج میں ان سے اپنا کھا خرید رہا ہوں اس میں تمہاری حیران کی کیا بات ہے؟ تم مجھ پر ایسے الزام کیوں لگا رہے ہو پھر اس شخص نے اس ڈمے کو سمجھ نہ کھل جانے اور ان کی حقیقت حال معلوم نہ ہو پٹنے کا ارادہ کیا لیکن اب وہی لوگ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور بے نیستی سے گفتگو کرنے لگے پھر جب انہیں معلوم کر کے یہ شخص ان شریف بزرگوں میں سے ہے جو تین سو برس پہلے ان کے غلام و کافر بادشاہ کے ظلم سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور پھر بادشاہ انہیں طلب کرنے کے باوجود نہ پاسکا اور تلاش کرانے پر بھی انہیں پکڑنے سے قاصر رہا تو ان لوگوں کو نہایت حیرت ہوئی اور اس آدمی نے جب یہ جان لیا کہ یہ لوگ اس قصے سے واقف ہو گئے ہیں تو وہ بہت ڈرا اور اسے اپنی اور اپنے ساتھوں کی جان خطرے میں نظر آنے لگی اس نے بھاگ جانے کا ارادہ کیا یہ دیکھ کر ان لوگوں میں سے ایک نے کہا :-

ارے میاں خوف نہ کرو جس بادشاہ سے تم ڈر رہے ہو وہ کوئی تین سو برس پہلے مر چکا ہے اور اب جو بادشاہ تخت نشین ہے وہ اللہ پر اس طرح ایمان رکھتا ہے جس طرح تم رکھتے ہو مگر ہاں تم تو ہمارے سامنے موجود ہو تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ اب اس غار والے شخص کو اپنی صحیح حالت معلوم ہوئی اور تاریخ کے وسیع باب کا پتا چلا جو اس درمیان میں گزر چکا تھا۔ اور جس کی بدولت اس کے اور ان لوگوں کے درمیان آنا فاصلہ واقع ہو گیا تھا اب اس کی حالت چلتے پھرتے بے جان جسم اور متحرک سائے کی سی تھی وہ حیران کھڑا تھا پھر اس نے بات کرنے والے سے کہا مجھے جاننے دو تاکہ میں غار میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچوں اور ان سے یہ سب کچھ بیان کروں غالباً ان کا انتظار بہت بڑھ گیا ہو گا اور وہ سخت بے چین ہوں گے۔

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ أَمْوَابَرِّبِهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝ وَرَبُّنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ حَرًا قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنَدْعُوهُمْ دُونَهُ إِنَّا إِنَّمَا أَشْكُوا بَحْدُلًا فَاذْهَبْنَا إِلَى الْكُفَّةِ لَنَدْعُوهُ خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِغَضَبِنَا وَسُخَّيْنَا أَسْمَاعَهُمْ فَكُنَّ ذُلًّا لَّنَا وَلَئِن لَّا تَهْتَدُوا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

ترجمہ: ہم آپ کو ان کا صحیح حال سناتے ہیں یہ شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا اور ہم نے ان کی ڈھارس بندھائی جب گھر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور یقین سے کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے ہم اپنے رب کے سوا کسی معبود کی عبادت نہیں کریں گے۔ خدا بخیر استہ اگر ہم سے غیر اللہ کی پرستش ہو جائے تو یقیناً ہم نے حد سے گزری ہوئی بات کہی۔

بقیہ صفحہ

بادشاہ کی غارشینوں سے ملاقات بادشاہ نے ان کا حال سنا تو وہ محبت کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے ان کے غار کی طرف چلا وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے چہرے زندگی سے چمک رہے تھے اور خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا اس نے ان سے مصافحہ و معافہ کیا اور انھیں اپنے قہر میں آنے اور اپنے پاس ٹھہرنے کی دعوت دی اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا:-

”اب ہم زندگی نہیں چاہتے، ہمارے بیٹے پوتے مرنے لگے، گھر اور مکان مٹ گئے، ہمارے اور زندگی کے درمیان جو علاقہ تھے منقطع ہو گئے۔“

اللہ سے ملنے کی دعا اور خاتمہ اس کے بعد ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان پر رحمت نازل فرمائے۔ پیکر چھپنے کی دیر تھی کہ یہ لوگ جسم بے جان ہو کر گر پڑے جن میں زندگی کا نام تک نہ رہا۔ رہی قوم تو ان لوگوں نے دیکھ کر کہا:-

”شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے حال سے اس لیے مطلع فرمایا کہ ہم یہ بات جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے موت کے بعد حشر میں دوبارہ زندگی برحق ہے اور بلاشبہ قیامت آنے والی ہے پھر ان کے اس معاملہ پر آپس میں نزاع ہونے لگا۔

فَقَالُوا - ابْنُو عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ اعْلَمُ - انہوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو ان کا رب

بہم قال البدين غلبو على امرهم - ہی انہیں زیادہ بہتر جانتا ہے جو لوگ غالب تھے

لنخذن عليهم سجدا - انہوں نے کہا ہم آپس ایک عبادت خانہ بنائیں گے۔

تفسیر عالماتہ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ بِنِعْمَةِ حَالِ بَيَان کرتے ہیں۔ نقص کے اشتقاق کی بحث سورت یوسف میں ہم نے بیان کر دی ہے یعنی ہم آپ کو خبر دیتے ہیں اور ان کا

نَبَاَهُمْ یعنی اصحاب کھف والقریم کا حال۔ بِالْحَقِّ یہ مصدر مخذوف کی صفت ہے دراصل عبارت یوں تھی۔
 (نقص قصاصاً ملتصقاً بالحق) یعنی وہ قصہ جو سراسر حق مبنی بر صدق ہے۔

ف اس میں اشارہ ہے کہ بہت سے قصہ خواں غلط اور جھوٹے قصے سناتے ہیں پھر اپنی مرضی سے اس میں گھسائے بڑھاتے ہیں بلکہ اپنی رائے پر تغیر و تبدل کرتے ہیں جس میں ان کی اپنی خواہش انسانی کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے اور سچا اور حق قصہ صرف اللہ بیان فرماتا ہے۔

اِنَّهُمْ قَبِيْلَةٌ بَعْضُكَ وَه چند نوجوان تھے اَمَلُوْا بِكَرْبِهِمْ جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے

اصحاب کھف کے ایمان کا سبب مکملہ میں لکھا ہے کہ ان کے ایمان لانے کا سبب یوں ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی ایک عواری نے ان کے شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں کسی نے کہا کہ اس شہر کے دروازے پر ایک بت رکھا ہے جو بھی اس شہر میں داخل ہوتا ہے اس پر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس بت کو سجدہ کرے ورنہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیتے اس بندہ خدا نے صرف غیر اللہ کی پرستش کی وجہ سے شہر میں جانے سے انکار کر دیا شہر کے باہر ایک حمام کرایہ پر لے کر اپنا کاروبار شروع کر دیا کسی وجہ سے ان نوجوانوں کا اس کے ہاں آنا جانا ہوا تو وہ بزرگ انہیں اللہ تعالیٰ اور آخرت کے متعلق واقعات سناتا رہتا اس کی باتوں سے متاثر ہو کر نوجوان اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور عواری کی تمام سچی باتوں کی تصدیق کی۔

ایک دن عواری کے حمام میں وقت کے بادشاہ کے بیٹے نے ایک عورت سے زنا کرنے کی عواری بھاگ گیا اجازت چاہی اس عواری نے اسے سختی سے روکا لیکن وہ چونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا اس لیے جبراً اس عورت کو لے کر اس کے حمام میں داخل ہوا شوئی قسمت بادشاہ کا بیٹا اور وہ عورت ہر دونوں اس کے حمام میں مر گئے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ حمام میں اس کے بیٹے کو عواری نے قتل کر دیا ہے بادشاہ نے عواری کی گرفتاری کا حکم کیا تو وہ عواری بھاگ گیا جب وہ نہ ملا تو بادشاہ نے کہا اس کے مصاحبین کو پکڑو اور اس کے مصاحبین وہی نوجوان تھے جب ان نوجوانوں نے اپنی گرفتاری کا سنا تو وہ بھی بھاگ کر غار میں چھپ گئے۔

صاحب روح البیان یہاں پر لکھتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ صاحب کھف کو ایمان کی تلقین الہام ملکوتی اور انجذاب لائوتی سے نصیب ہوئی انہیں کسی کی رہبری کی حاجت نہیں تھی اس تقریر کی تائید ”تاویلات نجمیہ“ سے بھی ہوتی ہے چنانچہ اس کی مزید تفصیل آگے آتی ہے۔

اصحاب کھف کس زمانہ میں تھے؟ اس میں علما کرام کا اختلاف ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو ان کے

حالات بتائے لیکن ان کا خواب سے بیدار ہونا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعد زمانہ قمرہ میں ہوا۔ دوسری جگہ
کا کہنا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دعویٰ نبوت کے بعد ہوئے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔
فطری نے کہا کہ یہی اکثر علماء کرام کا مذہب ہے۔

وَيَذْنَابُهُمْ هُدًى یعنی ہم نے انہیں دین حق پر ثابت قدم رکھا اور ان پر اچھے محاسن ظاہر کیے۔
تفسیر صوفیانہ تاویلات تجزیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذینستہ سے انہیں اس لیے یاد فرمایا ہے
تاکہ معلوم ہو کہ انہیں تقلیدی ایمان کی بجائے تحقیقی ایمان نصیب ہوا اور انہوں نے بلا واسطہ غیر
الی اللہ ہدایت حاصل کی۔ یاد رہے کہ انہوں نے اپنے ابتدائی دور میں بقدر ہمت ہدایت طلب کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ من
تقرب الی شہوات تقریب الیہ ذاعا۔ جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں سے ایک آٹھ کے برابر قریب ہو جاتا ہوں
انہیں ہدایت میں بڑھادیا یہ اس کی نظر غایت و کرم ہے چنانچہ خود فرمایا و نداد لہم ہدًى یعنی ہم نے ان
کی آرزو کے مطابق ان کی ہدایت میں اضافہ کیا اس لیے کہ ان کی تمنا تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور ان احکام کی ہدایت عطا فرمائے
جو انہیں علیہم السلام نے آئے اور انہیں نبوت و نشر کی راہ دیا بھی نصیب ہو۔ ان کی تہمتنا ایمان بالغیب کے قبیل سے تھی اللہ تعالیٰ
نے ان پر لطف و کرم فرمایا کہ ان کی ہدایت کی تمنا میں یوں اضافہ فرمایا کہ انہیں تین سو نو سال کی طویل میند سے بیدار فرمایا اور باوجود
اتنا طویل عرصہ مٹی پر پڑے رہے نہ ان کے اجسام متغیر ہوئے اور نہ ہی ان کے کپڑے پرانے ہوئے اس کیفیت سے ان کے
ایمان یقینان سے اور غیب بین و عیان سے بدل گئے۔

میوہ باشد آخند از بار تو

کعبہ باشد احسن اسفار تو

ترجمہ : میوہ بعد میں نصیب ہوتا ہے جب کہ پہلے صرف وہی بہنہ پتے تھے ایسے ہی کعبہ کی زیارت طویل سفر
طے کرنے کے بعد ہوتی ہے۔

تفسیر عالمانہ وَرَبَّنَا عَلِّ قُلُوبِهِمْ یعنی ہم نے انہیں قومی بنیادیں سکھاتے کہ وہ اپنے اہل و عیال اور وطن
اور نعمتوں اور بھائیوں کے بھر کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے اہل ہو گئے اور بلا خوف و خطرہ
حق کے اظہار پر جرات مند ہوئے اور دنیا و نوس جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق گوئی پر بے باک ہو گئے۔
حدیث شریف میں ہے کہ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق گوئی بہت بڑا اور افضل جہاد ہے

لے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو درمیان میں ایک صمد گزرا اس کے بعد حضور علیہ السلام کی نبوت
کا دور شروع ہوا اس درمیان فی دور کو قمرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

شکستہ ایسا بجا خوف و رعب کہ درمیان ہوتا ہے اور بادشاہ ایسے شخص کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو ایسے وقت میں حق کوئی میں خوف کا غلبہ ہوتا ہے بنا بریں اس کی حق گوئی سے اسے افضل جہاد کا مرتبہ نصیب ہوا۔

اساس و لغت کی کتاب کا نام ہے، میں ہے کہ (بطت الدلیۃ) اُمی ربطنہا برباط، اسی لیے **حل لغات** المرابط گھوڑے کو بھی کہا جاتا ہے اور مجازاً الربط اللہ علی قلبہ یعنی صبرہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے صبر کی توفیق بخشی چونکہ خوف اور قلق سے قلب کو سکون نہیں رہتا۔ کما قال تعالیٰ :

بلغت القلوب الخاجر پہنچ گئے قلوب خجروں تک بنا بریں اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو تقویت بخشی جانوروں کو سخت باندھنے کے ساتھ قلوب کی تثبیت کو تشبیہ دی گئی ہے

اِذَا قَامُوا۔ ربطنہ کی وجہ سے منصوب ہے اور قیام سے ان کا شمار دین کو قائم رکھنا مراد ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان کا یہاں وہ قیام مراد ہے جب کہ دنیاؤں جیسے ظالم و جابر حکمران کے سامنے گرفتار ہو کر آئے تو اس نے انہیں بہت پرستی پر مجبور کیا اور اس پر دھمکیاں بھی دیں لیکن انہوں نے اس کی ان دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی اس تقریر پر پھوٹا کو قابل کی بشارت سے کسی قسم کا تعلق نہ ہوگا بلکہ یہ انہوں نے از خود کہا جب کہ وہ اپنی قوم سے نکل کر غار کی طرف جانے لگے تھے

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجد میں ہے کہ در ربطنا علی قلوبہم اذ قاموا یعنی ہم نے ان کے دل مضبوط کیے تاکہ وہ دنیا اور اس کے نقش و نگار کی طرف تفت نہ ہو بلکہ پورے طوراً سو فی اللہ سے منقطع ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو لیں وجہ ہے کہ جب وہ بیدار ہوئے تو پھر انہیں حیۃ دنیا سے عدم رغبتی کا اظہار کرتے ہوئے جو الہی میں زندگی بسر کرنے کی آرزو کی چنانچہ عرض کی۔

فقللوا ما بنا ما بال السموات و الارض یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جمیع عالم کا رب و گار مالک اور ان کا خالق ہے اور بت بھی عالم کا ایک جز ہیں بنا بریں وہ بھی ایک مخلوق ٹھہرے پھر مخلوق کی پرستش کیسی اور نہ ہی وہ پرستش کے لائق ہے۔

لن ندعوا ہم ہمیشہ تک پرستش نہیں کریں گے من دونہم المہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے معبود کی نہ مستقل طوراً اور نہ ہی اسے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا کر۔

سوال جیسے پہلے لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا ذکر ہو رہا تھا تو اب بھی آہٹا کے بجائے بٹانا چاہیے تھا۔ **جواب** چونکہ کفار اپنے معبودوں کو الہ سے تعبیر کرتے تھے اسی لیے انہوں نے اسی لفظ کی تصریح کی تاکہ منکرین کا پورے طوراً دھوکا نہ ہو جائے۔

لقد قلنا یعنی بفرض محال اگر ہم غیر اللہ کی پرستش کریں تو پھر ہم نے کہا ایسا قول اذا شططہا اس وقت حد سے متجاوز شطط سے پہلے لفظ ذا محذوف ہے تجاوز عن الحد یہ صفت ہے مصدر محذوف

هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ مِّنْ أَظْهَرُ
مِّنْ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ وَإِذْ أَعَزَّلْنَاهُم مِّنْ دُونِهِم مَّا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْذَىٰ
الْكُفْرَ يَسْتَزِيلُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهِ وَيَهْدِي لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مَّرْفَقًا ۝

تو جو یہی ہماری قوم ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے سوا بہت سے خدا بنائے ہیں کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی
روشن دلیل پس اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہو گا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افترا کیا اور جب تم ان سے علیحدگی اختیار
کر لو اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے معبودوں سے بھی تو غاریں پنا تو تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا اور
تیار فرمائے گا تمہارے لیے آسانی کے سامان ۔

(بقیہ صفحہ گزشتہ)

لی اور بظاہر سے پہلے مضاف محذوف ہے یا یہ محذوف ہے بطور مبالغہ کے قول کی صفت ہے
قاموس میں ہے کہ شطط فی سلعۃ شططاً وحرکتہ، یعنی جاوز القدر والحد وتجاوز الحد یعنی قدر اور
حل لغات حد سے متجاوز ہوا اور حق سے دور ہوا ۔

سوال غیر اللہ کی پرستش کے بعد قلنا کو کیا مناسبت ہے
جواب عبادت قول کو بایضیٰ مستلزم ہے کہ جس کی پرستش کرے گا اس کے معبود ہونے کا ۔ اعتراف لازماً کرے گا اور اس
کی طرف عبادت میں تصریح بھی اور یہ ہر دونوں قول کو مستلزم ہیں ۔
ف بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جزاء وجواب ہے شرط محذوف کی دراصل عبارت یوں تھی
”لَوْ دَعَا مَن دُونَهُ وَاللَّهُ لَعَدَّ لَهَا قَوْلًا لَّيًّا“ اسی کو ہم نے ترجمہ میں اختیار کیا ۔

تفسیر عالمانہ ھُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ یہ مبتدا ہے اسم اشارہ کی تعبیر سے ان کی تحقیر مطلوب ہے قَوْلُ مَنَّا ھُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
بیان ہے یعنی یہی گروہ جو ہماری نسبت کے لوگ ہیں یعنی اہل افسوس و شہر کے لوگ ۔

نکتہ تاویلات تبخیر میں ہے کہ اصحاب کفر کے قومنا کہنے میں ایک لطیف نکتہ ہے وہ یہ کہ اس میں وہ اپنی سابق غلطی کا اعتراف
کر رہے ہیں کہ یہی قوم جس میں ہم پہلے انہی کی طرح تھے جیسے یہ گمراہی کے گڑھے میں پھنسے ہوئے ہیں ہم بھی ایسے ہی تھے
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت و معرفت سے نوازا اور اپنی خاص رحمت و عنایت سے ہمیں ان سے نکالا اور خواہشات اور دنیا
اور اس کے شہوات سے ہمیں بچایا ۔

اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً یہ ھُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کی خبر ہے یہ جملہ خبریہ انکار کا معنی دیتا ہے یعنی ہماری یہ عبادت تو ہم ہی ہے

شرک سے علیحدہ ہونے اور گھربار چھوڑا۔

وَمَا يَعْزُبُ عَنْكَ اللَّهُ اس کا تھمہ غیر منصوب پر عطف ہے یہ نامصدر یہ یا موصولہ ہے یعنی تم شرکیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبود باطلہ اور ان کی پرستش سے علیحدگی اختیار کر چکے ہو۔

ف نامصدر یہ ہو یا موصولہ ہر دونوں اعتبار سے استثنا متصل ہو تو معنی ہو گا کہ یہ حضرات اہل مکہ کی طرح پہلے شرک تھے پھر دولتِ ایمان سے نوازے گئے۔ اگر استثنا منقطع ہو تو مطلب ہو گا کہ تم صرف بتوں کی پرستش سے علیحدگی اختیار کر چکے ہو نہ معبود برحق اور مسجد مطلق کی عبادت سے۔

فَأَوْفُوا بعهده لوالی الکھف غار میں۔

ف فرماؤ معوی نے فرمایا کہ یہ واذا اعتزلتموہم کا اذا کا جواب ہے جیسے معوی نے فرمایا اذا فعلت فاصعل کذا جب تم کوئی کام کرو تو اسے یوں کرنا۔ بعض نحویوں نے کہا کہ یہ خود تو اذا کا جواب نہیں البتہ اس کے جواب پر دلالت ضرور کرتا ہے اب معنی یوں ہو گا کہ اسے اصحاب کف والے بھائیو جب تم ان سے اتفاقاً علیحدہ ہو چکے ہو تو پھر ان سے جسمانی جدائی بھی اختیار کرو پھر اگر جسمانی مفارقت چاہتے ہو تو چلو غار کو جائے پناہ بنا لو قائمہ اس سے معلوم ہو کہ اتفاقاً اختلاف جسمانی مفارقت پر مجبور کر دیتا ہے۔

مسئلہ مجمع القادوسی میں ہے کہ امام استغنیٰ سے پوچھا گیا کہ سنی اور معتزلہ آپس میں سیاہ اور نکاح کر سکتے ہیں یا نہ انہوں نے فرمایا ان کا سیاہ و نکاح ناجائز ہے

يُنْشَرُكُمْ پھیلانے گا اور فردان فرمائے گا سُبْحَكُمْ یعنی وہ تمہارے جملہ امور کا مالک ہے مِّنْ رَّحْمَتِهِ اپنی رحمت اور اس فضل و کرم سے جو داریں میں اپنے بندوں پر انعام فرماتا ہے وَيَهَيِّئْ لَكُمْ اوتیار فرمائے گا۔ مِّنْ اَمْرِكُمْ تمہارے اس امر میں جس کے لیے تم جارہے ہو یعنی دین کی خاطر گھربار چھوڑ کر بھاگے جارہے ہو مَوْفِقًا آسانی یعنی وہ اسباب جن سے آسانی پاؤ اور نفع یاب ہو گے۔

ف میلیجی نے انہیں اس لیے ابھارا کہ ان کے یقین میں خلوص تھا اور شک و شبہ سے بالکل فارغ ہو چکے تھے اور اپنی قوتِ ایمانی پر پورا بھروسہ رکھتے تھے۔

لے الحمد للہ اس نے ہمارا طریقہ کار قرآن مجید کے مطابق ہے کہ ہمسہ۔ مرزائی، شیعہ، وہابی، دیوبندی سے ہم اتفاقاً اختلاف سے جسمانی طور بھی دور رہتے ہیں اس سے صلح کلی قسم کے لوگ کچھ تو سوچیں کہ وہ ہمارے اس طریق کار کو

سرا بننے کی بجائے کھاتے ہیں ۱۰

نے وہابیہ کا اصل ہی فرقہ ہے اب نام بدلا ہے ۱۲

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت پورا دثوق ہو کہ وہ ضرور تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔
تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ بندہ توبہ کر کے طالبِ صاوق کہلانے کا حقدار وہ ہے جو اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کرے اور بڑی محبت سے ہر راح کی کنار کشی کرے اور پختہ اعتقاد پیدا کر لے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں اور ماسوی اللہ سے بالکل فارغ ہو جائے صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا معین و مددگار سمجھے اسی پر ہی اس کا توکل ہو اور غیر اللہ سے بھاگ کر صرف اللہ تعالیٰ کو اپنی جائے پناہ بنائے۔
 حضرت خجندی نے فرمایا ہے

وصل میسر نشود جز بقطع

قطع نخست از ہمہ بیریدنت

ترجمہ وصال الہی انقطاع عن ماسوی اللہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اور انقطاع کا معنی یہی ہے کہ ماسوا اللہ کا تصور ہی دل سے ہٹا لے۔

اس کے بعد سالک پر لازم ہے کہ وہ خلوت کی غار میں پناہ لے حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے
 از ابنائے دہر وقت کئے خوش نمی شود

خوش وقت اگر مستکلف کج عزلت است

ترجمہ زمانہ کے تمام لوگوں سے کوئی بھی خوش نہیں ہو سکتا بہت خوش قسمت ہے وہ جو تنہائی کے گوشہ میں بیٹھا ضرورتِ مُرشد لیکن سالک کے لیے ضروری ہے کہ کسی شیخِ کامل اکمل کا دامن تھامے لیکن وہ بھی رسمی پیر نہ ہو بلکہ وہ خود واصل اور دوسروں کو ذاتِ حق تک پہنچانے والا ہو تاکہ ایسے شیخِ کامل کی تربیت سے کامیابی سے نوازا جائے اور اس کی ولایت کے نور سے اس کا دل تقویت حاصل کرے اور اسی کی نگرانی سے منزلِ مقصود پر پہنچے جیسے اصحابِ کھن کو منزلِ مقصود نصیب ہوئی مثنوی شریف میں ہے

گرچہ شیریں چوں روی راہ بے دلیل

خویش بینی در ضلالی و دلیل

ہین مبرا لا کہ با پر ہائے شیخ

تا بمینی عون لشکر ہائے شیخ

ترجمہ اگرچہ تم راہِ سلوک میں جانے کے شیر ہو لیکن رہبر کے بغیر چلو گے تو تم شتر بے ہمار ہو کر ذلت و خواری سے چاہِ ضلالت میں گرو گے شیخِ کامل کی وساطت کے بغیر مقصد تک نہیں پہنچ سکو گے تمہارے شیخ کے لشکر سے ہی تمہارا کام بنے گا۔

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوَارِدُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا عَزَلَتْ يَقْبُرُهُمْ
ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مَنْ آتَى اللَّهَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُجْتَلِبِينَ
يُضِلُّ فُلْكَ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُرْسِدًا ۝

ترجمہ: اور اے محبوب! اللہ علیہ وسلم آپ سورج کو دیکھنے کے جب نکلتا ہے تو ان کی غارت دہشتی بنا
دیجاتا اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں جانب کتر جاتا ہے حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہیں یہ
اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ بنے اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے تو
ہرگز نہ پناؤ گے اس کا کوئی حامی و رہبر۔

بقیہ صفحہ

سوال: اصحاب کف نے کون سے پرومٹ پرکڑے تھے جب وہ بغیر مشد کے منزاع مقصود پر پہنچ سکتے ہیں تو دوسرے
کے لیے کیا مشکل ہے

جواب: وہ حضرات متشی ہیں اس لیے کہ وہ براہ راست تربیت ایزدی سے نوازے گئے اب سونہ کرام نے نواز
سے گنا ہے اور اس کی تادیب دوسروں کا تیس نہیں کیا جاسکتا ارشاد نبوی ہے:

”ان الله اذ بنى فلحس بناديسبي تبك لمحى الله تعالى نے آداب سکھلائے اور بہترین آداب سے نوازا
سے تائید ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہ جسے چاہے رسول و نبی کے واسطے کے بغیر ایمان سے
نوازے اور جسے چاہے اپنی عین عنایت سے مقامات قرب عطا فرمائے اسی وجہ سے بہت سے اولیاء کرام مشد کے
بغیر ہی منزل مقصود پر پہنچے ورنہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ عام بندوں کو کمال کرام و انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے
ہدایت دیتا ہے پھر ان کی نیابت و خلافت میں اولیاء کاملین و علماء راسخین واسطے ہدایت الہی ہوتے ہیں۔“

فاو والی الکھف میں اشارہ ہے کہ سالک کے لیے لازم ہے کہ وہ خلوة اختیار کرے اور کسی شیخ کامل مشد ہادی کا وامن
پکڑے اسی طریقہ والوں کے لیے وعدہ ایزدی ہے کہ نیشردکم دیکھم من رحمۃ تمیں اس رحمت خاص سے نوازے
گا جسے اس نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے اور رحمت خانہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جذبات عنایت سے نواز
کر انہیں عالم صفات میں داخل فرمائے تاکہ اخلاق الہی سے متعلق ہونا اور اس کے صفات سے سے موصوف ہونا نصیب ہو
کا قال۔ یہ دخل مدیشتہ میں رحمتہ اپنی رحمت بنامہ میں جسے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے

اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ وہ ہے جو مومن و کافر کے مابین مشترک ہے وہی برحق و انس اور خلد حیوانات کو نصیب
فائدہ ہونی ہے۔

و یجیبی لکم من امرکم رشد یعنی تمہارے لیے وصول وصال کے دروازے کھول دے گا۔ کنذانی اتا ویلات النبیہ

تفسیر عالمانہ

یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا ہر اس بندے کو جو اس خطاب کا اہل ہے اور اسے ایسی رویت حاصل بھی ہو جو آیت میں مذکور ہے وقوع رویت تحقیق کی خبر دینا مراد نہیں بلکہ یہ خبر دینا مطلوب ہے کہ غار ایسے محل وقوع پر ہے کہ اگر دیکھنے کا موقع ملے تو دیکھو گے سورج کو طلوع کرتے وقت۔ الخ

گاشفی نے لکھا کہ مروی ہے کہ ان نوجوانوں کو جو باہم متفق ہو کر پہاڑ کے قریب پہنچے تو چوڑا

غار میں پہنچنے کے بعد جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے انہیں اسی غار میں لے آیا اجماع غار میں قرار کھڑا تو ان پر اللہ تعالیٰ

نے نیند طاری فرمادی اور وہیں عرصہ معلوم تک سو گئے و قیاموس چند روز کے بعد واپسی شہر افسس میں آیا تو نوجوانوں کا حال پوچھا تو کہا گیا کہ وہ تو شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ گئے ہیں اس نے ان کے آباد کو گرفتار کر لیا انہوں نے کہا کہ وہ کھوکھڑے تو اٹا ہمارے مال و اسباب بھی لے گئے اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی سامنے والے پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں و قیاموس نے چند آویسوں کو ان کی تلاش میں بھیجا وہ جب ان کی آرام گاہ میں پہنچے تو انہیں دیکھا کہ وہ نہایت اطمینان سے آرام کر رہے ہیں لیکن معلوم ہوتا تھا کہ وہ گویا جاگ رہے ہیں بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کی غار کے دروازوں کو پتھروں سے بھر دیا جائے تاکہ یہ لوگ جیتے جی یہاں غار میں مرجائیں چنانچہ بادشاہ کے حکم سے غار کے دروازوں کو پتھروں سے پُر کر دیا گیا بادشاہ کے قریب میں دو نیک مومن تھے انہوں نے غار کے دروازے پر تختیاں لکھوا کر لٹکادیں جس میں اصحاب کف کے اسماء اور نسب اور مذہب اور مختصر سادہ تعارف لکھ دیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں ان سے متعارف ہو سکیں۔

ف صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیت میں جو سورج کے طلوع و غروب کی کیفیت بیان کی گئی ہے غالباً یہ بادشاہ کے غار کو پتھروں سے بند کرانے سے پہلے کی ہے اس لیے کہ سورج کی بندش کے بعد سورج کی شعاعوں کا ہر نافذ ممکن ہوتا ہے اِذَا طَلَعَتْ تَسْزُومُ یہ دراصل تنزاد تھا یعنی تمنتی و تمیل یعنی ہٹ جانا ایک تار حذف کر دی گئی ہے اس کا مادہ زور و بفتح الرواد، یعنی المیل ہوتا ہے عَنْ كَهْفِهِمْ ان کی اسی غار سے جس میں وہ پناہ گزین ہوئے۔

ف معمولی سی مناسبت کی وجہ سے کہتے کہ اصحاب کف کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔

ذَاتِ الْاُیْمَنِ یعنی کہ اس کے اندر داخل ہونے والے کی توجہ کے وقت وہ جہت دائیں جانب ہو یعنی وہ جانب جو جانب مغرب کے متصل ہو اس معنی پر ان پر سورج کی شعاعیں نہیں پڑتی تھیں کہ جن سے ان کے آرام میں خلل واقع ہوتا اس لیے کہ اس غار کا صحن جنوبی جانب تھا یعنی غار کا صحن جنوبی جانب میں داخل تھا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرق عباد کے طور پر سورج کو وہاں سے ہٹا دیا تھا تاکہ اصحاب کف (اولیاء) کی کرامت ظاہر ہو

ف ذات الیمین کا حقیقی معنی ہے وہ جہت جس پر اہم مہین کا اطلاق ہو سکتی یعنی وہ جہت جسے ہمین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

گزشتہ

وَإِذَا غَرَبَتِ شَرْجُ كَوْغُرُوبِ كَ وَتِ دِ كِ وَتِ كِ نَقَرُضُهُمْ الْقَرْضُ سے ہے بمنہ القطع یعنی کاٹنا اسی سے المقراض بمنہ یعنی مشتق ہے اب مانتی یہ ہوا کہ ان سے کتر اگر گزرتا ان کے قریب میں جاتا تھا ذَاتِ الشِّمَالِ یعنی کف کی بائیں جانب یعنی وہ طرف جو مشرق کے قریب ہے

فَ قَامُوسِ میں ہے کہ تَقَرُّضُهُمْ ذَاتِ الشِّمَالِ اسی تَخْلُفُهُمْ شِمَالاً یعنی انہیں غار کی شمال کی جانب چھوڑ جاتا یعنی ان سے تجاوز کرتے وقت غار کی شمال کی جانب سے کتر اگر راستہ طے کر جاتا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ط الفجوة بمنہ الفرجة یعنی سوراخ اور زمین کے وسیع میدان اور گھر کے صحن کو بھی فجوة کہا جاتا ہے ۔

فَ یہ جملہ حالیہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا معاملہ ایک بلیب ساتھا یعنی باوجودیکہ وہ ایک کھلے اور وسیع میدان پر آرام فرما تھے لیکن طلوع و غروب کے وقت سورج کی معمولی سی کرن بھی ان پر نہ پڑتی تھی ورنہ ایسے میدان میں سونے والوں پر سورج کی کرن کا پینچنا لازمی امر تھا اس سے واضح طور ثابت ہوتا ہے کہ تقدیر الہی سے ان پر سورج کی کرن نہ پڑتی تھی اسے ہم اہل اسلام کرامات اولیا سے تعبیر کرتے ہیں ۔

ذٰلِكَ یہ اشارہ گزشتہ مضمون کی طرف ہے یعنی طلوع و غروب کے وقت ان پر سورج کی کرن کا پڑنا باوجودیکہ ان پر سورج کی شعاعوں کا پڑنا لازمی امر تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان سے سورج کو دائیں بائیں جانب ہٹایا یہ واقعہ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ اللّٰهُ تعالیٰ کے ان عجیب و غریب آیات سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور اس کے علوم وحیہ اور حقیقتہ توحید پر دلالت کرتی اور واضح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ادلیا نے کرام کی عزت و وقار بہت بلند ہے ۔

مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ هُدًى مِّنْ شَيْءٍ کی طرف ہدایت دینے کی توفیق بخشتا ہے فَهُوَ الْهَادِیُّ ” وہی ہدایت یافتہ ہو کر فلاح و کامیابی حاصل کرتا ہے بلکہ جملہ سعادت کی اسے راہ نصیب ہوتی ہے ایسے بندے کو پھر کوئی گمراہ کر سکتا ہی نہیں ۔ آیت میں یا تو اصحاب کف و اولیاء کرام کی مدح و ثنا مطلوب ہے یا متنبہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قسم کے فائدہ آیات بے شمار ہیں لیکن ان سے نفع وہی حاصل کر سکتا ہے جسے توفیق ایزدی نصیب ہو ۔

وَمَنْ يُضِلِّ اَوْجَسَ كَ اَمْدَرُ اللّٰهُ تَعَالٰی لَ اِگر اسی سدا کرتا ہے جب اس کے اختیار کا میلان اس گمراہی کی طرف ہوتا ہے فَلَنْ نَّجِدَ لَکَ تَرَاثُیْ کَ یلے ڈھونڈنے اور تلاش کرتے پر بھی ہرگز نہ پاؤ گے وَلَیْسَ اَ حَامِی کَاھُو شِیْءٌ اَہ رہے جو اسے فلاح و کامیابی کی ہدایت دے سکے یعنی سرے سے ایسے بد بخت کے لیے رہبری چیدی نہیں کی گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے ثوم بخت کے لیے رہبر پیدا تو کیا گیا ہے لیکن وہ اسے نہیں لے گا ۔

وَتَحَبُّهُمْ اِنْقَاطًا وَهُمْ مُتَوَدِّعُونَ وَنَقَلَهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ تَوَكَّلَهُمْ بَاسِطًا
ذِرَاعَيْهِ يَأْتُو صَيِّدًا لَوْ اَطْلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتُ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلِدْتُ مِنْهُمْ رُعْبًا ○

ترجمہ اور تم انہیں بیدار سمجھ گئے حالانکہ وہ نیند میں ہیں اور ہم ان کی داہنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں اور ان کا کٹا چوکٹ پر اپنی کلاٹیاں پھیلا دے والا ہے اے غافل اگر تم جھاگو تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اور ان سے رعب میں بھر جاؤ گے۔

وَتَحَبُّهُمْ بِرِجَالِهِمْ خَلَابِ عَامٍ ہر دیکھنے والے کو ہے یعنی اے غافل تو تم انہیں دیکھ کر گمان کرو گے۔
اِنْقَاطًا بیدار - یہ لفظ (فتح) اتفاق و کسرا کی جمع ہے بمعنی جاگنے والا۔ ان کے متعلق یہ گمان اس لیے
پڑتا ہے کہ وہ جاگنے والوں کی طرح انکھیں کھولے ہوئے ہیں۔

وَهُمْ مُتَوَدِّعُونَ نیند کرنے والے
حل لغات رَدُّوْهُ یعنی نیا کر۔ واقعہ کی جمع ہے جیسے سورت مریم میں لفظ بَکِيًّا جَنِيًّا بَابُ وَجْأٍ کی جمع ہے یہ
در اصل بکوی دجشوی تھے بر وزن رَدُّوْهُ

تفسیر صوفیانہ کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ یہی حال درحقیقت طریقت والوں کا ہے یعنی اولیائے کرام کے
ازہمہ فارغ ہوں گے یعنی لطف ذوالجلال کے باغ میں باطنی طور مست اور ظاہر میں نرس کو ہوشیار محسوس ہوتے ہیں یا یوں کہو کہ عالم
حقیقت میں ماسوی اللہ سے بے سروکار اور لوگوں کی نگاہوں میں مصروف بکار ہے۔

ظاہرے بائیں و آں در ساختہ
باطن از جسد پر واجتہ

ترجمہ ظاہری طور ادھر ادھر مشغول اور باطن میں ازہمہ فارغ۔

وَنَقَلَهُمْ یعنی ان کی نیند میں فرشتوں کے ذریعے سے کروٹیں تبدیل کرتے ہیں ذَاتَ الْيَمِينِ
تفسیر عالمانہ اس کا منصوب ہونا جو طریقت یعنی مفعول فیہ ہونے کے ہے یعنی اس جہت کی طرف ان کی کروٹ
تبدیل کی جاتی ہے جو ان کی داہنی جانب کے قریب ہے وَذَاتَ الشِّمَالِ یعنی اس جانب کی طرف جو ان کی بائیں طرف کے قریب ہے
ف کروٹ بدلنے میں حکمت یہی ہے کہ ان کے اجسام ظاہرہ کو مٹی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے جب کہ اتنا عرصہ دراز نکلیے
ہی پڑے رہیں گے۔

حدیث شریف نمبر - حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بسال بھر میں ان کی دو کروٹیں بدلی جاتی ہیں
حدیث شریف نمبر - ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سال میں ان کی صرف ایک کروٹ بدلی جاتی ہے۔

تاکہ ان کے اجسام ظاہرہ کو زمین نہ کھا جائے اور ہر سال کے عاشورہ کے دن ہوتا ہے

سوال امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ انہیں کروٹ بدلے بغیر بھی محفوظ فرما سکتا ہے پھر کروٹ بدلنے کا کیا معنی -

جواب سعدی الفتی نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان کرتے ہیں مگر اس نے ہر کام سبب سے معافی فرمایا ہے اور

اکثر امور اسباب کے تحت صادر فرماتا ہے یعنی ہم اس سنت و مذہب سے کہ انبیاء و اولیاء بھی اور الہی کے اسباب ہیں جسے ہم وسیلہ یا شفاعت یا اذن الہی سے تعبیر کرتے ہیں اس کے بعد پھر شرک کا فتویٰ کیوں

قاعدہ تصوف بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے ”لا الہ“ کی ضرب بجانب میں اور ”لا الہ“ کی ضرب بجانب یسار کا قاعدہ اسی آیت سے لیا ہے -

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ ہر وہ ولی اللہ جس کی اللہ تعالیٰ بلا واسطہ مشائخ تربیت و اصلاح فرماتا ہے اسے ایسی اصلاح کے لیے تین سو سو سال ضروری ہیں پھر وہ اولیاء کا میں کی صف میں بیٹھنے کا اہل ہو جاتا ہے اور ہر وہ بیچوشا کے واسطہ سے تربیت و اصلاح پاتا ہے تو اولیاء کا میں کے مراتب کو کبھی ایک جلد میں پہنچتا ہے کبھی صرف دو دو خلوتوں میں کبھی اسے زائد خلوت کی ضرورت پڑتی ہے

منکتمہ جیسے اللہ تعالیٰ بلا واسطہ اصلاح فرماتا ہے اس میں بڑی مدت درکار ہے اور مشائخ و وسید سے اصلاح پاتے ہیں ان کے لیے جلد ترکا سیابی کا راز یہ ہے کہ درحقیقت اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے اسباب بنائے ہیں اور ان اسباب کے ذریعہ سے جو کام ہو گا وہ اللہ تعالیٰ کا ہو گا یہ مشائخ چونکہ اللہ تعالیٰ کے خلفاء و نائبین بلکہ یوں کہو کہ اس کے اسرار و نزہت مظہر ہیں اسی لیے ان کے واسطہ سے تربیت و اصلاح کا کام جلد تر ترقی پاتا ہے اس کی مثال یوں سمجھئے کہ پہاڑوں پر جو درخت پیدا ہوتے ہیں ان کے پھل بہت کم اور نہ ہونے کے برابر لیکن وہی درخت جو باغات میں ہوتے ہیں ان کے پھل بہت زیادہ وہ صرف اسی لیے کہ باغات کے درختوں کی اصلاح باغبان سے ہوتی ہے اسی لیے ان کے پھل زائد ہوتے اور پہاڑوں کے درخت اگرچہ اسی خالق کائنات کے پیدا کردہ تھے لیکن ان کا مصلح کوئی نہیں تھا اسی لیے ان کے پھل پہلے تو ہوتے نہیں لگتے ہوتے ہیں تو نہ ہونے کے برابر ہے

زمن اے دوست یوں یک پسند بنذیر

بروقتہ اک صاحب دولتی بنمیر

کہ قطرہ ماصدق را در نیل بد

نگرد و گوہر و روشن نیت بد

ترجمہ اے دوست میرے سے ایک نصیحت قبول کر لے وہ یہ کہ بزرگوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے اس لیے کہ پانی کا قطرہ جب تک صدف کے اندر جا کر کچھ عرصہ نہیں گزارتا وہ بگڑ رہتا اور پھیکا موتی نہیں بن سکتا۔

وَكَلَبَهُمْ اور وہ کتا بچہ چرواہے نے ساتھ لیا اس کا نام تطیر تھا۔ بآسٹ ذمہ اعیہ اپنی کلاں پھیلائے ہوئے تھا۔ حال ہاشمی کی حکایت ہے اسی وجہ سے اسم فاعل کو ذراعیہ کا عامل مانا گیا ہے کسائی اور ہشام والو جعفر بصریوں نے کہا کہ اسم فاعل بلا شرطاً مطلقاً عمل کرتا ہے کہنی سے درمیان انگلی کے سب تک کو عربی میں ذراع کہا جاتا ہے جسے ہمارے عرف میں ہاتھ کہتے ہیں یا نوینید چوکھٹ پر یعنی ہمار کی اس جگہ پر جہاں دروازہ ہوتا ہے قاموس میں لکھا ہے الوصید یعنی الضاء یعنی ضمن العتبه یعنی چوکھٹ ۔

ف سعدی نے فرمایا کہ کہف بغار کا نہ کوئی دواڑہ ہوتا ہے نہ چوکھٹ لیکن یہاں پر وہی جگہ مراد لی گئی ہے جہاں گھر کا دروازہ ہوتا ہے بہشتی جانور ۱۔ ناقصاح علیہ السلام

۲۔ ابراہیم علیہ السلام کا پھر اچھے مہمانوں کے لیے ذبح فرمایا ۔

۳۔ اسماعیل علیہ السلام کا دنبہ

۴۔ موسیٰ علیہ السلام کی گائے

۵۔ یونس علیہ السلام کی مچھلی

۶۔ عزیز علیہ السلام کا گدھا

۷۔ سلیمان علیہ السلام کی چوینچی

۸۔ یقیس کا ہار

۹۔ اصحاب کہف کا کتا

۱۰۔ حضور سرور عالم شفیع معظم علیہ السلام کی ناقہ مبارکہ

ف یہ سب دنبے کی شکل میں ہو کر بہشت میں داخل ہوں گے (ذکرہ فی مشکاة الانوار)

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ۱۔

سگ اصحاب کہف روزے چند

بے نیکان گرفت و مردم شد

ف یعنی انسانوں کے ساتھ دنبے کی شکل میں داخل بہشت ہو گا ۔

انٹہنبی کی تفسیر میں مذکور ہے کہ جو شخص ہر روز حضرت نوح علیہ السلام پر درود و سلام عرض

بچھو سے حفاظت

کرتا ہے تو بچھو کے ضرر سے بچ جائے گا ۔

کتے کی شرابیہ حفاظت جو شخص وکلبہم بآسٹ ذراعیہ لکھ کر اپنے پاس رکھے تو کتے کی ضرر رسانی سے محفوظ رہے گا

ف جنوۃ الجنان (دو میری) میں لکھا ہے کہ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اصحاب کہن کا کتا انہی کتوں کی جنس سے تھا لیکن ابن جریج سے مروی ہے کہ وہ شیر تھا اس لیے کثرب والے شیر کو بھی کلاب کہتے ہیں چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ابی لہب کے بیٹے کے لیے دعائیں فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرماتا ہے کہ دعا مستجاب ہوئی تو عقبہ کو شیر نے کھالیا

ف کتے کی دو اقسام ہیں (۱) اہلی (۲) سلوقی۔ یہ سلوقی کی طرف منسوب ہوتا ہے سلوقی میں کا ایک شہر ہے سلوقی کتے بہت شرابی ہوتے ہیں ان کی طبع میں شرارت بھر پور ہوتی ہے اور معاملات میں بھی بہت گندے ہوتے ہیں اس شہر کے کتے بہت قد والے ہوتے ہیں ان کے ذریعے لوگ شکار کھیلتے ہیں خلاصہ یہ کہ کتا اہلی ہو یا سلوقی ہر دونوں کی طبع میں شرارت کا مادہ ہوتا ہے کسی میں زیادہ کسی میں کم۔

انجلیہ کتے کو احلام ہوتا ہے اور ان کی مادیوں کو حیض آتا ہے۔

نکات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتا امین خیانتی دوست سے بہتر ہے

حکایت حارث بن محمد کے چند دوست تھے وہ ان سے کبھی جدائی گوارا نہیں کرتا تھا ان کی محبت میں جان دینے کو تیار ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ انہیں کہیں سیر و تفریح کے لیے لے گیا اس کا ایک دوست رات کو چوری چھپی اس کے گھر پہنچ کر اس کی عورت کے ہاں پہنچ گیا اس کی عورت نے اسے کھلایا پلایا پھر دونوں ایک بستر پر لیٹ گئے حارث کے گھر ایک کتا تھا اس نے غیرت سے دونوں پر حملہ کر کے دونوں کو مار ڈالا جب حارث واپس گھر لوٹا تو دونوں کو مارا ہوا دیکھ کر یہ شہر بڑھا جاتا واما زال یرعی ذمتی و یحوظنی

و یحفظ عرسی و الخلیل یحون

فیاجبا للخلیل تحلیل حُرمتی

و یا عجا للکلب کیف یصون

ترجمہ میرا کتا میری نگرانی کرتا ہے اور ہر وقت مجھے گھیرے رہتا اور میری زوجہ کی بھی حفاظت کرتا لیکن افسوس کہ میرا دوست میری خیانت کرتا رہا ایسے بد بخت دوست کا افسوس کہ جس نے میری عزت پر حملہ کیا اور کتے کو شاباش کہ وہ میری عزت کا محافظ ہوا۔

حکایت عجیبہ جناب الخوقات میں ہے کہ اصغریٰ میں کسی نے کسی کو قتل کر کے کنوئیں میں ڈال کر اسے مٹی سے پُر کر دیا مقتول کا ایک کتا تھا وہ اس کیفیت کو دیکھتا رہا پھر روزانہ اسی کنوئیں پر کڑھی کو بٹھاتا اور لوگوں کو اندر والے کی طرف اشارہ کرتا اور جڑی قاتل کو دیکھتا تو اس پر حملہ آور ہو جاتا لوگوں نے جب اس کی بار بار یہی حرکت دیکھی تو لوگوں نے کنوئیں کو کھودا اس سے مقتول ملا کتے کے اشارہ پر اسی قاتل کو گرفتار کیا گیا اس سے پوچھا گیا تو اس نے قتل کا

تھا کہ ان کی آنکھیں بیدار آدمی کی طرح کھل ہوئی تھیں اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی سے بولنے کے لیے تیار ہیں۔

ف کاشفی نے لکھا کہ مطلب یہ ہے کہ کسی کو ان حضرات کے دیکھنے کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی اس لیے اگرچہ وہ سوتے تھے لیکن آنکھیں کھلی ہوئی اور بال اور ناخن بہت زیادہ بڑھ چکے تھے اور جہاں آرام فرمائیں وہ مکان نہایت تاریک اور وحشت ناک ہے۔

حضرت معاویہ کی فوج کے چند افراد اصحاب کھف کی ہمت کر گئے مروی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ روم میں جنگ تو کھینے لگے کاش ان حضرات سے حجاب اٹھ جاتا تو ہم ان کی زیارت کر لیتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کون لگتے ہو ان کو دیکھنے والے تمہارے سے افضل واعلیٰ ذات یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے دیکھنے سے روکا گیا تھا کمال اطلعت علیہم لولیت منهم فدارا حضرت امیر معاویہ ان کے روکنے سے نہ کر سکے اور کہا کہ میں ان کے حالات سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں چنانچہ چند آدمی اس غار میں داخل کیے گئے اور انھیں حکم دیا کہ ان کی کیفیت دیکھ کر ہمیں بتلاؤ جب وہ اس غار میں داخل ہوئے تو ایسی زوردار برساتی ہوئی تھی کہ اندر داخل ہونے والے سب کے سب جل کر راکھ ہو گئے بعض نے کہا ہوائے انہیں جلانے کی بجائے غار سے باہر پھینک مارا۔

سوال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں داخل ہونے کی ممانعت کا حکم کہاں سے لیا حالانکہ صریح ممانعت تو آیت میں نہیں ہے۔

جواب آیت سے یہ منہ دلا تہ ثابت ہوا وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی ہیبت رکھی ہے کہ وہ دیکھنے والا پورے طور پر نہیں دیکھ سکتا یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے روکنے پر نہ دے کہ کیونکر صریح ممانعت تو تھی نہیں اور دلائل جو منہ ثابت ہوا ہے اس سے انھوں نے یہ سمجھا کہ اطلاع کی ممانعت صرف ان کے اس زمانہ تک تھی جب وہ تین سو سال کے بعد اٹھے اور لوگ ان کے حالات سے آگاہ ہوئے اور پھر ان کے دوبارہ آرام فرمانے پر ان کے اوپر مسجد بنائی لیکن سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے قیامت پر محمول فرمایا اور یہی قول بنی برصواب اور حق ہے کہ نہ فی حاشی سعدی المنفی صاحب روح البیان کی تحقیق

تبعاً آپ کی تمام اُمت کو یہ خطاب شامل ہے اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی داخل ہیں اسی لیے اس کے متعلق تفتیش و تحقیق بے سود ہے

عقلی دلیل جو شے خرق عادت کے طور پر عجیب و غریب ہو وہ اپنی تمام شکل اور جسم مثل کی حد سے باہر ہو جاتی ہے اسی لیے اس کے متعلق معلومات حاصل کرنا اور اس میں غور و خوض کرنا بے عقل اور اپنی حقائق کا ثبوت دینا ہے مثلاً حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ آپ میں ملکی صورت کا غلبہ بھی تھا لیکن جب جبریل علیہ السلام کی اصلی شکل دیکھی کہ انہوں نے مشرق و مغرب کو اپنے گھیرے میں لیا ہے تو آپ پر نشی طاری ہو گئی۔

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا لَكُمْ أَعْلَمُ
بِمَا لَبِئْتُمْ فَأَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِرُفْقِكُمْ هَذَا إِلَى الْبَدْيَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ
بِكُمْ أَحَدًا ۝ انْتَهَمُوا أَنْ يَنْظُرُوا عَلَيْكُمْ يُرْجِعُكُمْ أَوْ يُعَذِّبُكُمْ فِي مَكْرِهِمْ وَلَنْ تَنفِلُوا إِذَا أَدْبَأَ ۝

ترجمہ اور ایسے ہی ہم نے انھیں جگایا تاکہ آپس میں پوچھیں ان میں ایک بولنے والا بولا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ان کے
بعض نے کہا کہ ہم یہاں ایک دن ٹھہرے یا دن سے بھی کم ان کے دوسرے بولے تمھارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے
پس اپنے میں سے کسی ایک کو اپنی اس چاندی کا ٹکڑا دے کر شہر میں بھیجو پیرا سے چاہیے کہ خوب دیکھ بھال کرے کہ
وہاں کو کونسا طعام زیادہ سہرا ہے تاکہ تمھارے لیے اس سے کھانا لائے اور شہر جا کر اسے نرمی کرنی چاہیے اور نہ ہی تمھارے
متعلق کسی کو آگاہ کرے اس لیے کہ اگر انھیں تمھارا علم ہو گیا تو وہ تمھیں تیراؤ کریں گے یا پھر تمھیں مرتد بنا کر باطل دین کی طرف
لوٹائیں گے اگر ایسا ہوا تو تم کبھی فلاح نہ پاسکو گے۔

بقیہ صفحہ گذشتہ

دوسری عقلی دلیل علاوہ انہی اصحاب کھت کو دنیا میں ایسے اشخاص کا دیکھنا جو ان کے دیکھنے کے اہل نہیں ایک
شے کو غیر محل میں استعمال کرنے کے مترادف ہے

قاعدہ اللہ تعالیٰ نے عالم دنیا کو عالم معنی سے اور صور کو عالم برزخ سے پوشیدہ رکھا ہے مثلاً روح عالم برزخ میں ہے
چونکہ عالم برزخ آخرت کے لیے بمنزل مقدمہ ہے اسی لیے اس کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا صرف اس لیے کہ دیکھنے والا دنیا میں ہے
اور دنیا کی ہر شے کو عالم برزخ و عالم آخرت سے اوچل رکھا گیا ہے

ولی کامل کے اجساد طاہرہ کے برکت چونکہ اولیاء کرام کے اجسام ظاہرہ علیہ مقام روح تک پہنچے ہوئے تھے اسی لیے انھیں
عالم برزخ میں مٹی نہیں کھا سکتی۔

حکایت کسی صوفی نے ایک ولی کامل کو دیکھا کہ وہ شیر پر سوار اور سانپ سے ڈبٹنے کا کام لے رہے ہیں جب صوفی نے ولی اللہ
کی یہ حالت دیکھی تو دہشت کے مارے مر گیا۔

عام طاقت پرورائے پر سوختہ نیست

ترجمہ کچے کو سوختہ پروانے والی طاقت نصیب نہیں۔

تفسیر عالمانہ کاشفی نے فرمایا کہ جب دو تانوس اصحاب کھت کی غار کو پتھروں سے مضبوط بند کر کے اپنے شہر کے
دار السلطنت کو واپس لوٹا تو چند دنوں کے بعد فوت ہوا اس کے بعد ایسا علیامیٹ ہوا کہ اس کا نام

نشان یک ختم ہو گیا۔ ۷

دومی چند بشر دو ناچیز شد
زمانہ نچنجدید کو نیز شد

ترجمہ چند دن گزار کر فنا ہو گیا اس پر دور زمانہ ہنسنا کہ جب اس کا معاملہ دگرگوں ہوا۔
وقیانوس کے مرنے کے بعد چند بادشاہوں نے اس ملک کی شاہی چلائی یہاں تک کہ ایک نیک بخت بادشاہ تندرہوس نامی کی باری
آئی منقول ہے کہ تندرہوس نہایت نیک بخت اور مومن بادشاہ تھا خلا ترسی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اس کے زمانہ
میں اختلاف پیدا ہوا کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ غلط ہے بادشاہ نے بحیثیت مومن ہونے کے منکرین کو بہت سنجایا اور
اپنے طور عقلی نقلی دلائل بھی متائے لیکن وہ ہمارے دور کے ہٹ دھرمیوں اور غدیوں کی طرح نہ مانے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ
اہل ایمان کو شاہدہ کرائے کہ مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے چنانچہ بطور کرامت "اصحاب کف" عرصہ دراز مرجانے کے باوجود زندہ ہو
گئے چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَٰلِكَ یُبَيِّنُ لَہُمْ لَہُمْ یعنی جیسے ہم نے اس عرصہ دراز تک اصحاب کف کو سلا دیا اور تساعصہ
تک ان کے اجسام مبارکہ کو گھنے سڑنے اور مٹی میں مٹی ہو جانے سے محفوظ رکھا یہاں تک ان کے کپڑے نہ گلے سڑے اور نہ پیچھے
بلکہ ان کے اجسام مبارکہ سے دیے پلے ہوئے تھے جیسے پہلے تھے یہ ہماری قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وَبَعَثْنَا ہُمْ اٰہم نے
انہیں غید سے جگایا رَیْتَسَاءَ کَٰؤَ اَبَیْنِہُمْ تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں تاکہ باری تعالیٰ کی کامل حکمتوں کی
تفصیل کھل کر سامنے آجائے قَالَ یہ جملہ متانفہ ہے اور لیستہ اولہ کے بیان کے لیے ہے قَآئِلٌ مِّنْہُمْ ان کے
سرور یعنی مکسینا نے فرمایا۔ بحر العلوم میں ہے کہ اس کا نام مکسینا تھا کہ لَیْسَ لَہُمْ کَٰؤَ اَبَیْنِہُمْ کَٰؤَ اَبَیْنِہُمْ متیند میں رہے ہوا اس
نے ان سے اس لیے پوچھا کہ ان کی صورتیں اور شکلیں پہلی ہیئت سے متغیر تھیں مثلاً بال اور ناخن بڑھے ہوئے تھے وغیرہ
قَالُوا لَیْسَ لَہُمْ کَٰؤَ اَبَیْنِہُمْ اس سے ان کے بعض مراد ہیں یعنی جب مکسینا نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواباً
کہا کہ ہم یہاں پر ایک دن سوئے ہیں یا اس سے بھی کم انہوں نے یہ جواب اس اعتبار پر دیا کہ جب وہ سوئے تھے تو صبح کا
وقت تھا جب جاگے تو شام کا وقت تھا اس لیے کہ وہ ایک دن سوئے ہیں لیکن جو مئی سورج کو دیکھا کہ ابھی خاصہ
وقت رہتا ہے تو پھر کہا کہ ایک دن سے بھی کم۔

سوال وہ اولیاء اللہ تھے انہوں نے جھوٹ کیوں کہا کہ پہلے ایک دن کہا پھر اس سے کم
جواب چونکہ پہلے انہوں نے صرف ایک دن اپنے گمان سے کہہ دیا پھر جب سورج کو آنکھوں سے دیکھا تو دن سے
کم وقت کا یقین ہو گیا اسے نہ شرعاً جھوٹ کہا جاسکتا ہے نہ عرفاً فلہذا اعتراض نہ رہا
ف کاشفی نے لکھا ہے کہ اصحاب کف تیند سے چاشت کے وقت جاگے تو کہا کہ اگر ہم کل صبح سے سوئے اور ابھی دوپہر
روز جاگے ہیں تو کامل دن ہمیں سوتے گزارا اگر آج سوئے اور آج ہی چاشت کے وقت جاگ ہوئی ہے تو ہمیں دن کا بعض

حسہ نیند میں گزارا صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے قول سے کاشفی کا قول زیادہ صحیح ہے اس لیے کہ فابعدہ۔ حد کہہ بوز فیکم سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جاگنا چاشت کے وقت ہوا کیونکہ شہر تک جا کر سو دے وغیرہ لے کر نماز کو واپس لوٹنا خاصہ وقت چاہتا ہے اور جب قبل غروب کا مانا جائے تو سو دے پھنے والی آیت کے ساتھ مطابقت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ غار شہر سے خاصی دور تھی قانوا ان میں بعض حضرات وہ تھے جنہیں حقیقت مال مذہب امام کسی اور دلائل سے معلوم ہو گیا تھا ان لوگوں نے مایکین کاشفی نے لٹکا کر ان لوگوں نے اپنے بال اور ناخن بڑھے کیونکہ انہوں نے اعلیٰ علیہم السلام لیتے تھے یعنی اسے ساتھیوں کی کیفیت بتاتی ہے کہ ہمارا معاملہ کچھ ٹھیکرٹھیکر سا ہے جس کی مدت کا تعین ہمارے معلومات سے متعلق نہیں یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے تھمارے ٹھہرنے کو خوب جانتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مدت کے تعین کے بارے میں اصحاب کثرت کے وہ وہ ہو گئے جس کی تفصیل اوپر واضح ہے فابعدوا احدکم اپنے میں سے ایک کو بھیج دو تعالٰیٰ یہ کہنا ہے کہ جسے بھیجا گیا تھا اس کا نام پہنچانا ہوا بوز فیکم لہذا لا الی الہدیۃ یعنی پہنچائیں یا یہی لے کر شہر میں جانے۔
ف پہنچانے کے انتخاب کی وجہ یہ کہ اس نے سابقہ گفتگو میں حسہ نہیں لیا بلکہ ان کی بحث و محسوس کے وقت علیحدہ پیشہ کران سب کی باتیں۔ انہی باتوں کی کہ یہ گنتی تھمارے بلجھانے کی نہیں اور نہ ہی پہنچاواتے سچے تھے یہ تاثر یا اشارہ تھا۔
 سے سچی گنتی ب

ف الودق پابندی کو کہتے ہیں اس پر سرکاری مہر ثبت ہو یا نہ یعنی کسی متعین مقدار رقم کے لیے سرکاری طور پر جو پکی جو بیسے دراجم وغیرہ دسابق و دریا بعض ممالک میں ہیں یا ویسے ہی کڑا بہت تھوڑا۔

ف ہذہ کے اشارہ محسوس سے معلوم ہوا کہ وہ پابندی گھر سے چلتے وقت زاد راہ کے امداد پر اٹھا کر لائی گئی تھی۔

سوال وہ اولیاء اللہ تھے انہیں متوکل علی اللہ ہونا لازمی تھا پھر گھر سے زاد راہ اٹھا کر چلنے کا کیا معنی

جواب زاد راہ اٹھا کر سفر کو جانا توکل کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہی عمل صالحین اولیاء کے طریقہ کے عین مطابق ہے بلکہ سائیکس راہ خدا کا کام بھی یہی ہے کہ وہ زندگی کے اسباب مقررہ کے مطابق زندگی بسر کریں اسے متوکل نہیں کہا جاسکتا جو اسباب کو ضروریات زندگی سے خارج سمجھتا ہو اور صرفیہ کرام کے نزدیک اسباب کے استعمال کا نام ہی توکل ہے شنیوی شریف میں ہے وح

گر توکل میکنی و رکاز کن

کشت کن پس تکیہ بر جب کنی

رمز الکاسب حبیب اللہ شنو

از توکل در سبب کابل مشہو

ترجمہ اگر تمہیں توکل سیکھنا ہے تو مجھ کا رو بار میں توکل یوں ہے کہ کھیتی باڑی کر کے پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو والکاسب حبیب اللہ کی رمز چنانچہ سبب کو توکل سمجھو اس معاملہ میں سستی مت کرو نیز ان کا متوکل ہونا۔

يَشْرِكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِيَهَيِّئَ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ رَشْدًا تمہارا رب تمہارے اوپر رحمت پھیلائے گا اور تمہارے معاملات میں آسانی تیار کریگا۔

ف اس شہر سے طرسوس کا مراد ہے جاہلیت میں اس نام افسوس تھا

ف قاموس میں ہے کہ طرسوس بروزن ملزوں ارض کا ایک زرخیز شہر تھا تمہارے دور میں اسلام کے قبضہ میں آیا تو اس کا نام افسوس پڑ گیا

فَلْيَنْظُرْ اِيْتِهَآ يٰهَا لَفْظ اِہل مضاف محذوف ہے جیسے واسئل القرية میں اہل محذوف ہے کہ وہ بھی دراصل واسئل اہل القرية تھا ایسے فلینظر ای اہل المدینة پھر شہر والوں میں کون ہے اَمْرًا کُلِّ طَعَامًا اصل والیب و اکثر و ارض اذکی کے معانی میں یعنی زیادہ پاکیزہ طعام والا ہو فَلْيَا فِتْکُمْ پس چاہیے لائے تمہارے ہاں بِرِزْقٍ قوت یعنی بروہ شے جس پر انسان کے بدن کا قوام ہے مِنْہُ اس کی ضمیر اذکی طَعَامًا کی طرف راجع ہے

ف کاشفی نے لکھا کہ اذکی طعما میں اشارہ ہے کہ ان کے زمانہ میں شہر میں ایسے نیک لوگ رہتے تھے جو باطن مومن تھے۔ لیکن وقیانوس کے خوف سے ایمان ظاہر کرنے سے ڈرتے تھے اسی لیے اصحاب کف نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ ان لوگوں کو تلاش کر کے ان سے کھانے کی چیزیں خریدنا کیونکہ انھوں نے گوشت وغیرہ دین حق کے مطابق حاصل کر کے پکایا ہو گا۔

وَلْيَتَلَطَّفْ یعنی ولتکلف بہ اللطف فی المعاملة سے ہے یعنی سوچ سمجھ کر سودا خریدے تاکہ یں دین میں کسی کو نقصان نہ ہو ایسی حرکت نہ کریٹھے کہ جس سے ہم گرفتار ہو جائیں

ف قرآن مجید کے کل حروف کا نصف اسی سورت کف کے حرف وَلْيَتَلَطَّفْ کی لام اول پر پڑتا ہے اور طاء اور فاق نصف ثانی میں۔ رکذانی البستان

وَلَا يَشْعُرُونَ بِكُمْ اَحَدًا ○ اور تمہارے بارے میں کسی کو باخبر نہ کرے یعنی شہر والوں کو تمہارے متعلق کوئی بات نہ بتائے اس لیے کہ ان سے آگے ہماری خبر پھیل جائے گی جس سے ہم گرفتار ہو جائیں گے یعنی بلا قصد بھی کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے شہر والوں کو تمہارے متعلق شک و شبہ پڑ جائے اور اشعار کی نسبت اپنے قاصد کی طرف اس لیے کی ہے کہ وہی ان کی خبر پھیلنے کا سبب بنے گا پہلے معنی پڑھیں تائیس کے لیے دوسرے معنی پر ولتکلف کے امر سے تاکید کی ہے اِنَّہُمْ لَا يَشْعُرُونَ بالعدم اشعار کی تاکید اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ شک بادشاہ اور اس کے حامیوں نے اَنْ يَنْظُرُوا عَلَیْکُمْ اگر تمہارے متعلق آگاہ ہوئے اور تمہیں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے یُرْجِعُوْکُمْ تو تمہیں تھراؤ کریں گے الترجع یعنی الارجع بالجمارۃ یعنی تھراؤ کو عربی میں دجہ کہتے ہیں اور یہ کسی کو قتل کرنے کا سب سے خبیث ترین طریقہ ہے یعنی اگر تم اپنے دین حق پر ڈٹے رہے تو شہر والے اپنی خبیث ترین عادت کے مطابق تمہیں پتھروں سے ماریں گے۔ اَوْ یُعِیْدُوْکُمْ فِیْ مَلَبِہُمْ یا تم ملت کر کو لوٹو گے یا وہ تمہیں مجبور کر کے کفر پر لے جائیں گے یہ العود سے یعنی العیورۃ

کفر متصور ہوتے ہیں چنانچہ ابو عثمان مغربی قدس سرہ نے فرمایا کہ عارفین کو رفیق بناؤ نرمی سے اور مریدین کو اپنے قریب لاؤ
تو سختی سے انہم ان یظہروا علیکم یعنی اگر اہل غفلت تمہارے احوال سے مطلع ہو گئے تو بیجھو کہ اے اہل معرفت
بزرگو تمہیں اہل غفلت ملامت کریں گے جب کہ تمہارے سے ایسے امور مشاہدہ کریں گے جو ان کی استعداد کے غیر موافق ہوں گے۔
اس لیے کہ اہل معرفت میں ولایت کی وسعت اور قوت معرفت بھر پور ہوتی ہے اور انہیں ہر دونوں کے تصرف کا حق حاصل ہوتا
ہے اور اہل غفلت نہ تصرف کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں عالم باطن کی بصیرت حاصل ہوتی ہے اسی لیے جو کچھ بھی اہل معرفت سے
دیکھتے ہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں بلکہ اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے اہل معرفت پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔

عشق در ہر دل کہ ساز و بہر و روت خسانہ

اول از سنگ ملامت انگذ بنیاد

ترجمہ جس دل میں عشق اپنا گھر بناتا ہے تو اسے در سے بھر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی ابتدائی بنیاد کے وقت اس پر
لامت کا پتھر اڑ کر پڑتا ہے۔

ادبیعہ دکم فی جلتہمہ یا ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی ملت یعنی خواہشات نفسانی کے بتوں اور شہوات دنیا اور اس
کی زینت کے طغوانوں کی پرستش میں مبتلا کریں اسے عارفو! اگر تم ان کی موافقت کرو گے تو ہمیشہ کے لیے ناکام رہو گے۔

صاحب روح البیان کی روحانی تقریر صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ ہر زمانے میں صورت و معنی
دقیانوس جیسے سرکش بادشاہ ہوتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اسے ظاہری
باطنی جمالی و روحانی، عملی اور اعتقادی سلامتی نصیب ہو تو وہ نہایت اور گوشہ نشینی اختیار کرے اور اپنے گھر کے اندر ایک ایسے مقام کو
عبادت کے لیے پسند کرے کہ جہاں اس کے سوا نہ کوئی آئے نہ جائے بلکہ عالم دنیا کی محکموں کے قصبات و دل سے ہٹا دے نہ
کسی بڑے سے دوستی نہ کسی چھوٹے سے یاری نہ اونچے طبقے والوں سے واسطہ نہ نچلے درجے کے لوگوں سے تعلق اپنے آپ کو نیند
والے کی طرح بنا دے کہ جیسے نیند والے کے حواس عالم دنیا سے کسی دوسرے عالم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ایسے ہی اس
کی حالت ہو کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ دنیا کیا اور دنیا والے کون ہیں اس لیے کہ جب نیند والا آنکھ بند کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کی سفیدی
اور سیاہی کا امتیاز اٹھ جاتا ہے۔

اگر کوئی مٹی ہو کہ نہیں جانتا کہ عارف اللہ بھی ہوں وہ اس کا سر اسر دھو کہ اور فریب ہے اس لیے کہ مہتاب سالک کو اگرچہ
از اللہ وہیم ایسا مرتبہ نصیب ہوتا ہے لیکن ہر ایک کو یہ مرتبہ نصیب نہیں ہوتا مگر عہد ہے کہ جو بھی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو دنیا
کے ضرر اور نقصان سے نہیں بچ سکتا جیسے دو درختوں والے پتھر کے پستان کو منہ میں لگا لے اور پھر ہم کہیں کہ وہ دو درختیں پیڑ
گا بغرض محال اگر ہم ان میں سے کسی کو بھی اسے اتنا نقصان تو سلوک کے لیے ماننا پڑے گا کہ لوگوں کے میل جول سے طوعاً کرہاً
ان کی چند باتوں کی موافقت نہ کر پڑے گی۔

وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيُعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا لَّسْ بَهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۝

ترجمہ اور اسی طرح ہم نے ان کے متعلق لوگوں کو مطلع کر دیا کہ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے اور یقین کریں کہ بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں جب لوگ ان کے پاس میں جُڑنے لگے کہ ان کی غار پر کوئی عمارت بناؤ ان کا رب تعالیٰ انہیں غیب جانتا ہے کہ ان لوگوں نے جو اس کے معاملہ میں غالب رہے کہ بخدا ہم تو ان پر سب سے بتائیں گے۔

تفسیر عالمانہ چونکہ میلینیا مسجد دار آدمی تھا اس لیے ان کی وصیت سن کر فریاد کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی الاسکان پر کرنے کی کوشش کروں گا ستھیں کو لو لو دیا کہ کہہ کر شہر کو روانہ ہوا جو نئی شہر میں قدم رکھا تو دیکھا کہ شہر کا نقشہ بتی تبدیل ہے اور شہر کے اندر داخل ہوا تو وہ انسان اور نہ شہر کے پہلے جیسے دکان۔ مکانات کے طور پر تھے بھی تبدیل تھے حیران تھا اور کہتا کہ یا رب یہ کیا معاملہ ہے بالآخر ایک نابینا کی دکان پر گیا اس کو پیسے دے کر روٹی سالن مانگا نابینا نے پیسے دیکھ کر سمجھا کہ اس شخص کو کہیں سے کوئی خزانہ ملا ہے اس لیے کہ اس کے پیسوں پر دقیا نوس کی مہر ثبت تھی اس کے وہی پیسے بازار میں لے گیا جو بھی دیکھتا حیران ہو جاتا ایسے ہی خبر پھیل گئی یہاں تک کہ شہر کے کو تو ال کو خبر پہنچی اس نے میلینیا کو گرفتار کر لیا اور سختی سے استفسار کیا اور کہا کیا خزانہ بتائے ورنہ تھیں سخت سزا دی جائے گی میلینیا نے کہا نہ میرے پاس خزانہ ہے اور نہ میں چور ہوں میں نے تو یہی رقم اپنے والد کے گھر سے کل اٹھائی اور آج تمھارے ہاں لایا ہوں انہوں نے پوچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے اس نے بتایا تو لوگوں نے کہا ہم اسے نہیں جانتے اور نہ ہی اس نام کا کوئی شخص اس شہر میں ہے لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھ کر سنا شروع کر دیا میلینیا نے تنگ آ کر کہا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے دقیا نوس بادشاہ کے ہاں لے جائیے وہ ہمارے حال اور معاملہ کو خوب جانتا ہے لوگ ہنس پڑے اور کہا کہ بندہ خدا سے فرسے ہوئے تو تین سو سال گزر گئے ہیں تم کیسے اس کا نام کہہ رہے ہو ایسے ہی ٹال مٹول سے کام نہیں چلے گا تجھے خزانہ بتانا پڑے گا اس نے کہا خدا کے بندو! میرے ساتھ ہنسی مذاق چھوڑ دو کل تو ہم چند دوستوں نے اسی شہر سے بھاگ کر پہاڑ کی غار میں پناہ لی آج تمھارے ہاں کھانا لینے آیا ہوں تم مجھے پاگل نہ بناؤ یہی حقیقت اور سچی بات ہے جو میں نے تمھیں عرض کر دینی ہے لوگوں نے سمجھا کہ یہ نیک انسان معلوم ہوتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولتا اس کے معاملہ میں پیچیدگی ہے لہذا اسے وقت کے بادشاہ کے ہاں لے جانا چاہیے جو نئی بادشاہ نے میلینیا کی گفتگو سن کر توبہ بادشاہ اپنے وزیر اور ارکان دولت کو لیکر غار میں پہنچا میلینیا نے پہلے پیکر اصحاب کف کو صورت حال سے آگاہ کیا اور بادشاہ بھی لشکر لے کر پہنچ گیا غار کے دروازہ پر ایک تختی لگی ہوئی دیکھی اس پر ان حضرات یعنی اصحاب کف کا پورا حال لکھا ہوا تھا ان کے

اسماء انساب وغیرہ تفصیل سے حالات درج تھے بادشاہ نے آتے ہی ان کو سلام عرض کیا اور ان کے حالات بتائے کہ انہیں یہاں عرصہ دراز گزرا ہے اور ان کے چہرے کی تروتازگی اور کپڑوں کی چمک دمک کو دیکھ کر حیران ہوا اور انہیں سلام عرض کیا تو انہوں نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر دیتے ہوئے فرمایا **وَكَايِلَتْ اَعْثَرْنَا**۔

حل لغات یعنی اطلعنا اور علیہم کی ضمیر اصحاب کہف کی طرف لوٹتی ہے دراصل جب کوئی غافل عن شئی کو دیکھ کر اسے معلوم کرے تو اس کے لیے اہل عرب کہتے ہیں مثربہ چونکہ انصار یعنی اطلاع چونکہ علم کا سبب ہے اسی لیے سبب پر سبب کا اطلاق ہوا ہے اور تاج المصادر میں ہے الاشارة بسبب کسی کو کسی شے پہنچانا اس نے نفیر میں ہی آیت بھی کہ **وَكَايِلَتْ اَعْثَرْنَا** اور الاطلاع معنی کسی کو پوشیدہ امر پر پہنچانا اہل عرب کہتے ہیں اطلع فلان علی القوم فلان نے فلان قوم کو پوشیدہ معاملہ پر پہنچایا یہاں تک کہ وہ ان کے سامنے ایسے ظاہر ہوا کہ انہوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور جب کہتے ہیں اطلع عنہم تو اس کا معنی ہوگا فلان ان لوگوں سے ایسا غائب ہو گیا یہاں تک کہ وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے اب مطلب یہ ہوا کہ ہم نے انہیں عرصہ دراز کے بعد اصحاب کہف کو بیدار کر کے تمہیں ان کے حالات سے مطلع کر کے اپنی قدرت کا طرہ کا اظہار فرمایا ہے تاکہ تمہاری بصیرت اور یقین میں اضافہ ہو۔ کما قال۔ **لِيَعْلَمُوا** ان سے سندروس کی قوم مراد ہے جنہوں نے بعث و نشر یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اصحاب کہف کے حالات سے انہیں مطلع فرمایا تاکہ وہ جانیں **اَنَّ دَعَاَ اللّٰهُ حَقًّا** یعنی اس نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد روح کو جسم میں لوٹا کر اٹھایا جائے گا وہ وعدہ حق ہے حتیٰ بنے صدق ہے یعنی اس کے وعدہ میں سچائی ہی سچائی ہے اس لیے کہ اصحاب کہف کا نیند کے بعد جاگ اٹھنا مردے کے حال کی طرح ہے کیونکہ نوم اور موت دونوں ہم جنس ہیں۔ **وَ اَنَّ السَّاعَةَ** یعنی قیامت اس سے وہ گھڑی مراد ہے جب لوگ حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ **اَلَا ذِيْبَ فَيُحْيِي** یعنی قیامت کے وقوع اور اس کے اندر سب کی حاضری کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ نہیں اس لیے کہ جس نے آنکھوں سے دیکھا کہ جس خالق کائنات نے اصحاب کہف کے ارواح کو تین سو سے زائد سالوں تک روکے رکھا اور ان کے ابدان و اجسام کو گلے مڑنے اور کھڑے کھڑے ہونے سے محفوظ رکھا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ وہی خالق کائنات تمام مخلوق کو موت دینے کے بعد ان کے جملہ ارواح کو میدانِ حشر کے اٹھنے تک محفوظ رکھ سکتا ہے اور اسے قدرت ہے کہ انہیں اتنا عرصہ دراز تک محفوظ رکھ کر پھر ان کے ابدان و اجسام میں حساب و کتاب کے لیے واپس لوٹائے۔

پیش قدرت کار و دشوار نیست

عجز با قوت حق کار نیست

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے کوئی شکل نہیں عاجزی کو تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل ہی نہیں ہے

زندہ صاحب روح البیان رحمتہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی بھلا مہربانیوں اور الطاف کی مانند ہے ایک کرم اور مہربانی ہے کہ ان میں رسول اور نبی علیہ السلام کے بھیجنے کے بغیر اصحاب کف کے زندہ اور پھر ان کے جاگنے کو ان کی ہدایت

کا سبب بنایا

تفسیر صوفیانہ و کذلک اعتقاد علیہم یعنی جیسے ہم نے بعض مکبرین قیامت کو اصحاب کف کے حالات کا مشاہدہ کر لیا تاکہ ان پر واضح اور انھیں یقین ہو جائے کہ کمر لٹھنا اور مردوں کے زندہ ہونے کا وعدہ الہی حق اور ثابت ہے اور قیامت کے وقوع میں کوئی شک و شبہ نہیں ایسے ہی انھیں معلوم ہو کہ وہ مردوں کے زندہ کرنے پر قادر ہے اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ کہ قال تعالیٰ۔

فلنجیئہ حیۃ طیبۃ ہم اسے حیات طیبہ سے نوازتے ہیں اور فرمایا او من کان میتا فاحیینا پس جو مردہ تھا پھر ہم نے انھیں زندہ کیا اور عین صاوقین، عرفاء کے قلوب کا قیام دھام بھی حق ہے اور ان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے

امام ثعلبی کی تفسیر میں مرقوم ہے کہ اصحاب کف کی ملاقات کا حضور سرور عالم مصطفیٰ کریم ﷺ کی غلامی میں صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا

انہوں نے عرض کی کہ آپ انھیں اس عالم دنیا میں نہیں دیکھیں گے البتہ آپ اپنے پسندیدہ اصحاب کو بھیجا اپنی دعوت اسلام سے انہیں نواز سکتے ہیں آپ نے فرمایا میں اپنے اصحاب کو ان کے ہاں کس طرح اور کن کو بھیجوں حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی چادر مبارک بچھائیے اور صدیق و فاروق اور علی المرتضیٰ اور ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فرمائیے تاکہ وہ ہر ایک اسی کے ایک کونہ پر بیٹھ جائیں اور ہوا کو حکم فرمائیں تاکہ وہ انھیں اڑا کر غماگ پھینچا دے اور ہوا آپ کی فرمانبرداری سے جیسے تخت سلیمانی کو اڑا کر چلتی تھی آپ کے غلاموں کو بھی لے جائے گی حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی چنانچہ ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اڑا کر غار تک لے گئی انہوں نے غار سے ایک پتھر بٹایا رکھتے تھے جو نہی روشنی دیکھی اول تو شور مچاتے ہوئے حملہ آور ہونے کی کوشش کی اس کے بعد جب صحابہ کرام کی شخصیت پر نگاہ ڈالی تو دم ہلا کر اصحاب کف کے ہاں جانے کا اشارہ

کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اصحاب کف کے قریب ہوئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی نذر داح کو ان کے اجسام میں واپس لوٹایا تو انہوں نے ان کے سلام کا جواب دیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیار سے نبی حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرات کو سلام بھیجا ہے اور اسلام کی دعوت بھی ان حضرات نے دعوت اسلام قبول کی اور عرض کی ہمارا بھی بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر دینا یہ کہہ کر پھر آرام گاہ میں چلے گئے حضرت امام ۷ ہدی جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیت سے ہوں گے کے ظہور کے وقت زندہ ہوں گے اور امام ہدیٰ ان پر سلام کہیں گے وہ ان کو سلام کا جواب دیں گے اس کے بعد بدستور آرام گاہ میں آرام فرمائیں گے اور قیامت میں ہی انھیں گے۔

اِذْ يَتَنَادَوْنَ بَعْضُ مَفْسَرِينَ کے نزدیک کہ یہ اذکر مخدوٹ کے متعلق جن صاحب روئے البیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ
یہی قول انسب اور موزوں تر ہے اسی لیے کہ اس کے بعد والی فاک کی ترتیب کا تقاضا نہیں ہے اس متنبہ پر یہ سبلی کلام
سے علیحدہ مقصود ہو گا یعنی یاد کیجیے اسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب جھگڑے والوں نے جھگڑا کیا ان سے مذکور
کی قوم مراد ہے بَيْتَهُمْ اَمْرُهُمْ اصحاب کہف جب دوبارہ فوت ہوئے تو تندرہوس کی قوم میں اختلاف ہوا کہ ان
حضرات کو کس طرح عوام کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا جائے گا ان کے حالات سے آگاہ نہ ہو سکیں فَقَالُوا اس
شہر کے بعض افراد نے کہا کہ اَبْنُوا عَلَيْهِمْ اُن کی غار کے دروازے پر عمارت کھڑی کر دی جائے بُنْيَانًا اِن
ان کے ارد گرد ایک ایسی دیوار کھینچ دی جائے کہ لوگ وہاں تک نہ پہنچ سکیں بیت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس
کے ارد گرد دیوار کھینچ کر سے محفوظ کر لیا گیا ہے ایسے ہی ان لوگوں نے اصحاب کہف کے ارد گرد دیوار کھینچ کر لوگوں کی نگاہوں سے اجمل
کر لیا سَمِعْتُهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ اُن کا رب ہی ان کی آرام گاہ کو خوب جانتا ہے اور اسے ہی ان کے حالات معلوم ہیں دوسرے اگر
نہ جانیں تو کیا حرج ہے قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ اَمْرِهِمْ وہ جہان کے معاملہ میں غالب ہوئے اس سے اس زمانہ کے
مسلمان اور بادشاہ مراد ہیں لَنْتَجِدَنَّهُمْ عَلَيْهِمْ مُّسِيْدًا اہم ان کے غار کے دروازہ پر مسجد بنائیں گے اس میں نمازی نماز پڑھیں
گے اور اس جگہ کو تبرک سمجھ کر تبرک حاصل کریں گے

تندرہوس کی چلہ کشی مروی ہے کہ تندرہوس کے دور میں جب لوگوں نے نبوت و شرف کے متعلق اختلاف کیا اور کئی طرح کی
تندرہوس کی چلہ کشی مسلک حل نہ ہوا تو بادشاہ اپنے گھر کے اندر ایک حجرہ میں ذکر الہی میں مصروف ہو گیا اور اندر سے دروازہ
بند کر دیا: شاہی لباس کے بجائے ٹاپس پہنے لیے اور پیٹنگ اور قوانین پر بیٹھنے کے بجائے راکھ پر بیٹھ گیا اور گڑگڑا کر دعائیں مانگیں کہ
حق و باطل ظاہر ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اسی شہر کے ایک چرواہے کے دل میں خیال ڈالا کہ وہ غار سے دو قیافوں نے پتھروں سے بند کر دیا
تینا اس کے پتھروں کو ہٹا دے اس کے دروازہ کو توڑ کر غار کے اندر بکریوں کو بٹھائے جو وہی چرواہے نے غار کو کھولا تو اندر سے
اصحاب کہف اٹھ کھڑے ہوئے ان کی یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی بادشاہ کو اطلاع دی گئی شہر والے تمام مومن کافر اس نظارہ
کو دیکھنے آئے اور بادشاہ اپنے ارکان سمیت کافر و مسلم کو ساتھ لیکر اصحاب غار سے ہم کلام ہونے تو اصحاب کہف نے ان کے
سوالات کے جوابات دیے اور اپنا تمام ماجرا تفصیلی طور پر بیان کیا ان لوگوں نے یقین کیا کہ مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے اصحاب کہف
نے بادشاہ کو دعا دی کہ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں جن دانس کے شرور سے محفوظ فرمائے
یہ کہہ کر بدستور سابق فیئد میں چلے گئے بادشاہ نے ان پر کپڑا ڈالا اور ہر ایک کے لیے سوہنے کے صندوق تیار کر دئے خراب

نے معلوم ہوا کہ مقدس لوگوں کے مقامات کو تبرک سمجھنا اور ان سے تبرک حاصل کرنا اہل اسلام کا قدیمی شیوہ ہے

میں ان حضرات نے بادشاہ کو فرمایا کہ سونے کے صندوق ہمارے لائق نہیں اس کے بعد بادشاہ نے گوان کی ٹکڑی کے صندوق تیار فرمائے اور غار کے دروازہ پر مسجد بھی بنوا دی ۔

حضرت مولانا روم اور حضرت شیخ صدر الدین صاحب روح البیان قدس سرہ فرماتے ہیں کہ بال فنا کی یہی طریقہ قدس سرہا کے حال کا موازنہ ہے کہ وہ سادگی کو پسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ صدر الدین قونوی قدس سرہ نے اپنے مزار شریف پر عمارت کو قبول نہیں فرمایا یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ کے مزار شریف پر ٹکڑی کے تختے لگائے گئے تو آسمان سے بجلی گری جس سے وہ تختے جل گئے اس سے یہی تصور کیا گیا کہ حضرت قونوی قدس سرہ نے اپنے مزار اقدس پر عمارت کو قبول نہ فرمایا اس کی وجہ میں نے اپنے شیخ اور سپر و مرشد قدس سرہ سے سنی کہ حضرت شیخ صدر الدین قدس سرہ بادشاہ کی اولاد سے ہیں ایسے ہی حضرت مولانا روم صاحب شہنوی بھی بادشاہوں کی اولاد سے ہیں حضرت مولانا روم قدس سرہ تارک الدنیا تھے اور حضرت شیخ صدر الدین قونوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے خاندانی بانی تھے رہتے تھے یہاں تک کہ آپ کے نوکر بھی امیرانہ زندگی بسر کرتے تھے آپ کا وضو کا لٹما اور سال سولے کے تختے کسی نے آپ کے متعلق غلط تصور کیا کہ فقیر کو سونے سے کیا غرض حضرت شیخ کو اس کا خیال کشف سے معلوم ہوا تو آپ نے نوٹے کو اپنے ہاں حاضری کا اشارہ کیا تو لوٹا خود بخود حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اس پر تمام لوگ متحیر ہوئے لیکن وہ اعتراض کرنے والا شخص فوراً تائب ہو گیا ۔

ایک دفعہ حضرت شیخ صدر الدین قونوی نے مولانا روم قدس سرہ مکالمہ مولانا روم و شیخ صدر الدین قدس سرہا سے فرمایا کہ ہم بظاہر شاہانہ ٹھاٹھ سے زندگی بسر کرتے ہیں لیکن ہم فقیر اور درویش ہو کر سوتے ہیں ان کے جواب میں حضرت مولانا روم قدس سرہ نے فرمایا کہ ہم بظاہر درویشانہ اور فقیرانہ زندگی گزارتے ہیں لیکن بادشاہوں سے بھی بڑھ کر آرام سے سوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا روم قدس سرہ کا مزار شریف نہایت شان شوکت سے سجایا ہوا ہے ۔ اور حضرت مولانا صدر الدین قدس سرہ کامر قدس سرہ نہایت ہی سادہ ہے ۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں بزرگوں کی شفاعت نصیب کرے

حضرت مولانا قدس سرہ نے فرمایا : ۱۰

وصلش مجبور اٹلس شاہی کہ دوخت عشق

ابن جامہ برتنے کہ نہان زیر زندہ بوز

ترجمہ اس کا وصال اٹلس شاہی تلاش نہ کریں اس لیے کہ یہ کپڑے عشق نے اسے بنائے ہیں جو گڈی پوش ہو ۔

۱۱ اولیا کرام کی شفاعت کی امید رکھنا اہل اسلام کا طریقہ ہے جیسا کہ صاحب روح البیان رحمۃ اللہ نے مضمون ختم کرنے کے بعد لکھا ۔

”رَزَقَنَا اللّٰهُ شَفَاعَتَهُم“ روح البیان صفحہ ۲۳۳ ج ۲۲

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَذِبٌ يُفْتَنُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَذِبٌ رَّابِعُهُم بِالْغَيْبِ وَ
يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَنَا مِنْهُمْ كَذِبٌ هُمْ تَا قُلْ رَأَيْتُمْ يُعَذِّبُهُمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ
فَلَا تَهَادَوْا فِيهِمْ الْأَمْرُ ظَاهِرٌ أَوَّلًا سَتُفْتَنُ فِيهِمْ مِمَّنْ نَعْلَمُ

ترجمہ : بعض کہیں گے کہ وہ تین ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہے اور بعض کہیں گے وہ پانچ ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے بے
دیکھے اسکی سچ سے کہیں گے اور بعض کہیں گے وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا ہے، آپ فرمائیے میرا رب ان کی گنتی
کو خوب جانتا ہے۔ انہیں جانتے ہیں مگر تھوڑے لوگ تم ان کے متعلق بحث نہ کرو مگر اتنی قدر جو ظاہر ہو گئی ہے اور ان کے
بارے میں کسی سے کچھ نہ پوچھو۔

تفسیر عالمائے سیقولون ان تمام افعال کی ضمیریں ان لوگوں کی طرف راجع ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ
اقدس میں اصحاب کف کے حالات میں غور و غرض کرنے والے لوگ موجود تھے ان میں بعض اہل اسلام

تھے اور بعض اہل کتاب۔ لیکن اسناد فضل میں تصریح نہیں کی گئی
شان نزول ان لوگوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کف کے متعلق سوال کیا تو آپ نے وحی کے
نزول پر اس کے جواب کو مقرر فرمایا یہی آیات نازل ہوئیں جن میں ان لوگوں کے اختلاف کو بھی بتایا گیا جو انہوں نے
اصحاب کف کی گنتی کے متعلق کیا یا آئندہ ہونے والا تھا

ف ان میں سچ اور حق ان کے قول میں ہے جنہوں نے کہا کہ اصحاب کف کل سات افراد تھے۔ اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔
میںقولون بعض قارئین یہودی کہیں گے کہ اصحاب کف ثلثۃ تین افراد تھے سابعہم کذبہم
چوتھا ان کا کتا تھا یعنی ان کے ساتھ کتا بلا تو وہ کل چار ہو گئے ویقولون اور نصاریٰ کہیں گے۔

سوال اس کے قائلین بھی تو زمانہ مستقبل میں کہنے والے تھے ان کے صفے میں سین استقبالیہ کیوں نہیں لایا گیا؟
جواب اس کا عطف پچھلے میںقولون پر ہے اسی کے سہارے اور سین لانے کی ضرورت نہیں۔

خمسۃ سادسہم کذبہم رابعہم بالغیب وہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا یہ لوگ ایسی بات کہہ رہے تھے جو
ان سے مخفی تھی رجب بالغیب۔ ویقولون بالغیب کذبہم بطرح ہے یعنی غیبی باتیں اپنی طرف سے گھڑتے تھے یا رجب بالغیب یعنی
ظن بالغیب ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی اپنے گمان سے بات کہہ دے۔

ترکیب : رجب بالغیب حال ہے پچھلے تمام افعال سے یعنی ان کا حال یہ تھا کہ وہ غیبی باتیں اپنی طرف سے گھڑتے تھے یا ان
افعال سے مفعول مطلق ہے اس لیے کہ رجب اور قول ہم معنی ہیں یہ دراصل یہ جو رجب بالغیب تھا۔

ویقولون سبعة ونا منهم کذبہم اور اہل اسلام کہیں گے وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا اہل اسلام

نے یقین کر کے اس لیے کہا کہ انہیں وحی نبوی پر امتداد اور یقین تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو درجاً بالانسیب کے زمرہ میں شامل نہیں فرمایا اور اسے یہود و انصاری کے قول سے علیحدہ بیان فرمایا جیسا کہ افق ملاحظہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اسلام کے قول کو اہل کتاب کے اقوال سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ ان کے قول کا استناد وحی پر تھا اور وحی ربانی اہل کتاب کی بناؤں باتوں سے ہر طرح مقدم ہے **قُلْ** حقیقات بتائیے اور اہل کتاب کی تردید کیجیے کہ **مَآ تَنزِيلُ آيَاتِ رَبِّكَ** زیادہ بہتر جانتا ہے۔

ف سعدی الغنی نے فرمایا کہ **اَعْلَمُ** افوی علما و ائید فی الکلیفۃ یعنی میرا رب تعالیٰ علم میں قوی تر اور کیفیت میں زیادہ تر ہے یہ اس لیے کہ یقین کے مراتب کے مشاوت میں یاد رہے کہ یہ تفصیل ان اہل کتاب کی وجہ سے نہیں اس لیے کہ انہیں باری تعالیٰ کے علم میں شرکت کیسی بلکہ اس سے فضیلت مطلقہ مراد ہے **يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ** ان کی تعداد کو مایعلمہم الاقلیل انہیں تھوڑے لوگ جانتے ہیں وہ بھی جنہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب ہو جیسا کہ شراب بتاتے ہیں۔

ف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آخری قول میں داؤ واقع ہوئی اور اس کے بعد نسی کرنے والوں کا ذکر بھی نہیں اس سے واضح ہوا کہ ان کی تعداد ایسی صحیح ہے کہ وہ سات تھے اور اٹھواں ان کا گنا تھا اسی پر جزم اور یقین ہے اور فرمایا کہ بفضل تعالیٰ میں بھی انہیں قلیل سے ہوں جنہیں مایعلمہم الاقلیل میں بیان فرمایا

ف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سات حضرات کے اسماء گرامی یہ ہیں :

۱ یلیخا

۲ مکشینا

۳ مشینا یہ تین حضرات بادشاہ کے دائیں جانب بیٹھے تھے اور اس کی بائیں جانب یہ حضرات ہوتے تھے۔

۴ مروش

۵ دبروش

۶ شازروش۔ بادشاہ ان چھ حضرات سے اپنے خصوصی مشورے لیتا تھا اور ساتواں وہی چہرہ تھا جو فار ہوئے ان کے ساتھ ہوا تھا اس کا نام کف شیطیث تھا کاشفی نے لکھا کہ اس کا صحیح نام مروش تھا۔

اصحاب کف کے اسماء گرامی نیشاپوری حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اصحاب کف کے اسماء کے برکات و خواص گرامی سے طلب و ہرب کے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔

۱ ان کے اسماء گرامی کو ایک کپڑے پر لکھ کر گام میں ڈالا جائے تو لوگ بچھڑ جاتی ہے

۲ یہ اسماء لکھ کر بچے کے سر ہانے رکھے جائیں تو بچہ نہیں رونے لگا

۳ ان اسماء کو لکھ کر ایک لکڑی پر لٹکا دیا جائے اور کھیتی کے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے تو کھیتی نقصان سے محفوظ رہے گی۔

- ۴ زرخوں
- ۵ تیسرے دن کے بخار
- ۶ در دوسر
- ۷ دو تہندی
- ۸ جاہ و مرتبہ
- ۹ بادشاہوں اور حکمرانوں کے ہاں جانے کے لیے سیدھی ران پر باندھا جانے
- ۱۰ ولادت کی آسانی کے لیے ان اسما کو لکھ کر بائیں ران پر باندھا جانے
- ۱۱ مال کی حفاظت
- ۱۲ دریائی سفر
- ۱۳ قتل کی نجات کے لیے لکھ کر اپنے پاس رکھا جائے

فَلَا تُتَّكِرُ الْمَمَارَاتَ سے بے بنے جنگ کرنا ماقبل کے معاملے سے نہی کی تصریح کے لیے فائدہ لائی گئی ہے یعنی جب تمہیں یہود و انصاری کا جہل معلوم ہو اور جھگڑانہ کیجیے فِیْہُمْ اَصْحَابُ کُفٍّ کے متعلق اَلْاَمْرُ اَوْ طَاهِرًا یا غلبہری طور معمولی جھگڑا جائز ہے اس میں غور و فکر کی اجازت نہیں یعنی انہیں صرف آسانیاں کیجیے بتنا قرآن مجید میں ہے اس سے بڑھ کر بلا تصریح اپنی طرف سے گھر کر کوئی بات نہ بتائیے اس لیے من گھڑت باتیں بتانا مکارم اخلاق کے منافی ہیں کَوْلَا تَسْتَفْتِ اور فتویٰ مت پوچھیے یعنی سوال نہ کیجیے فِیْہُمْ اَنْ کے بارے میں مَنہُمْ اَنْ سے یعنی غور و فکر کرنے والوں سے اَحَدًا کسی ایک سے اس آس ارادہ پر کہ وہ ان کے متعلق کوئی حالات بتائے گا اور وہ بتائے گا کیجیے جب انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا

کاشفی نے لکھا کہ اصحاب کف کے بارے میں بہت بڑا اختلاف ہے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ابدال کا آغاز کے وجہ و کا آغاز انہی حضرات سے ہوا اور ابدال سات ہوتے ہیں ہفت اقلیم انہی کے دم قدم سے قائم ہیں دراصل کف اولیاء کے خلوت خانہ کو کہا جاتا ہے اور کلب سے ان کا نفس حیوانیہ مراد ہے

اولیاء کے اقسام حضرت علیہ السلام سے مروی ہے کہ عالم دنیا میں ہر زمانہ میں سات سواولیا کا نام ہے اور ستر بختا اور چالیس اوتاد الارض ہوتے ہیں اور دس نقباء اور سات مرفدا اور تین مختار اور ایک خوش ہوتا ہے وہ ان مراتب کو کثرت صوم و صلوة اور خشوع و خضوع اور اچھے لباس سے نہیں پاتے انہیں ایسے مراتب التاجرت نیت اور سینہ کی صفائی اور بیعت اہل اسلام کے ساتھ شفقت و رحمت کی وجہ سے حاصل ہونے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ برگزیدہ اور اپنی ذات کے لیے مخصوص فرمایا ہے وہ نہ کسی کو گالی دیتے ہیں اور نہ کسی کو ہشتی کہتے ہیں اور نہ ہی اپنے ماتحت کو ایذا دیتے ہیں اور نہ کسی کو کفارت سے دیکھتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے سے بڑے مرتبہ سے حسد کرتے ہیں لوگوں کو اچھی

وَلَا تَقُولَنَّ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ عَدَاوَاتُ اللَّهِ وَمَا كُنتَ بِآلِهِ إِذَا لَيْسَ بِكَ
وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي إِلَىٰ قَرَبٍ مِّنْ هَٰذَا ۖ أَرْتَدُّ ۝

ترجمہ: اور تم ہرگز کوئی بات نہ کہو کہ میں کل یہ کروں گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور اپنے رب تعالیٰ کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ ہاں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب تعالیٰ مجھے قریب تر سیدھا راستہ دکھانے لگا۔

بقیہ صفحہ گذشتہ

خوشخبریاں سناتے اور طبیعت کے لحاظ پر نرم تر ہوتے اور بہت زیادہ سخت نہیں۔ - کذا فی روض الراحین امام الیافعی رحمۃ اللہ علیہ
تفسیر صوفیانہ بعض بزرگوں نے اس جیسے میں روح قلب اور نقل فطری اور معیشت روحانی اور قوت قدس اور سرور خفی مراد لیے ہیں اور کف سے بدن اور دقیا نوس سے نفس آثار ہر ایک

کند مرد و النفس اما رہ خوار
اگر ہوشمند دی بوزیر شمس مار
میر طاعت نفس شہوت پرست
کہ ہر ساعتش قبلہ دیگراست

ترجمہ نفس آثارہ انسان کو خوار کرتا ہے اگر تو دانا ہے تو اس سے پیار نہ کر نفس شہوت پرست کی اطاعت نہ کر اس لیے کہ ہر گھڑی اس کا نیا قبلہ ہوتا ہے

تفسیر عالمانہ وَلَا تَقُولَنَّ یہ نہیں تادیبی ہے لیشائی اور نہ کو ایسی شے جس کے متعلق پختہ ارادہ ہو۔
إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ بے شک وہی شے ضرور عمل میں لاؤں گا عَدَاوَاتُ اہل اُتدہ - اللہ ہر اس

گھڑی کو کہتا ہے جو آنے والی ہو اسی معنی کل آنے والا دن تو لازماً اس میں داخل ہوگا

شان نزول یہودیوں نے قریشیوں کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق سوال کرو چنانچہ قریش نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کل آنا با دنوں گا آپ نے اس وقت انشاء اللہ نہ کہا سوال شرع میں انشاء اللہ کو استثناء سے کیوں تعبیر کرتے ہیں!

جواب اسے استثناء سے مشابہت ہے کہ جس طرح استثناء سے کسی چیز کی تخصیص کی جاتی ہے اسی طرح انشاء اللہ سے تخصیص کی جاتی ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انشاء اللہ نہ کہنے پر چند روز وحی کا نزول نہ ہوا آپ پر وحی کے نزول کی تاخیر شاق گذری یعنی آپ کا قلب اطہر حریس بھول ہوا اسی غم میں ایک دفعہ تشریف فرما تھے قریش نے آپ کی تکذیب

کی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفاذ اللہ، اس کا رب چھوڑ گیا اور اس سے اس کا خدا ناراض ہو گیا۔
 اَلَا اَنْ يَتَسَاءَلُ اللّٰهُ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے یہ لا بقولت کی نہی سے استغناء، مفرغ ہے یعنی کوئی شے
 کسی حال میں نہ ہو مگر اس حال میں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ملبس ہو مثلاً کہا جائے انشاء اللہ تعالیٰ،
 مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ اختیار اور مشیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کی مشیت پر مبنی
 ہیں کما قال تعالیٰ

وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ اور تمہاری کوئی مشیت نہیں مگر وہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے وَ اِذَا كُنْزًا بَلَدًا
 اور اپنے رب تعالیٰ کو یاد کرو یعنی انشاء اللہ کہا کرو اِذَا تَبَيَّنَتْ جب تم بھول جاؤ پھر بھولی ہوئی بات یاد آجائے گی
 مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انشاء اللہ
حدیث شریف وَقُلْ عَسَىٰ اَنْ يَهْدِيَنِي رَّبِّيْ لِقُرْبٍ مِّنْ هٰذَا اَشَدًّا اور فرمائیے قریب ہے میرا رب تعالیٰ
 مجھے توفیق بخشنے اس چیز کے لیے جو اس اصحاب کہف کی خبر سے ہدایت کے لحاظ سے زیادہ قریب ہو یعنی ایسے دلائل
 اور آیات مجھے نصیب ہوں جو میری نبوت پر دلالت کریں اَشَدًّا یعنی ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ایسی رہبری
 جو انہیں راہ راست عطا فرمائے

ف اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کہف سے افضل و اعلیٰ حضرات انبیاء علیہم السلام
 کے واقعات بھی بتائے وہ انبیاء علیہم السلام اصحاب کہف سے پہلے گزرے ان کے ساتھ قیامت تک آنے والے
 واقعات کا بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا۔

ف سعدی مفتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہود و نصاریٰ علیہم السلام کی نبوت پر اصحاب کہف کے واقعہ کو دلیل بنایا تو
 اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اصحاب کہف کا واقعہ آسان فرمایا۔ کما قال ،

قل عسىٰ اذ اتىٰه يٰسے ہی آپ پر حکایت کردہ بیان بھی آسان فرمایا چنانچہ سورۃ کے آغاز میں فرمایا: وَحِجَّتْ اَنْ اَصْحَابُ الْكَهْفِ اَلْوَقِيْمَ

ف سمرقندی نے بحر العلوم میں فرمایا اس کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ جب تم کوئی شے بھول جاؤ تو تم اپنے رب تعالیٰ کو یاد
 کرو اور اپنے رب تعالیٰ کے یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ بولنے وقت کہے عسیٰ اذ اتیٰہ یعنی میرا رب تعالیٰ مجھے ایسی شے
 کی ہدایت بخشنے جو اس بھولی ہوئی شے سے بہتر اور ہدایت کے لحاظ سے قریب تر اور مضبوط و خیر کے اعتبار سے بہتر ہو۔

نکتہ ہر کام سے پہلے انشاء اللہ وغیرہ ضرور کہہ لے اس لیے کہ بسا اوقات انسان کہتا ہے کہ میں کل فلاں کام کروں گا لیکن
 ہے کہ وہ اس وقت سے پہلے فوت ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ رہ جائے لیکن کوئی ایسا امر مانع ہو جائے جس سے
 وہ عمل نہ کر سکے اگر انشاء اللہ نہ کہا ہو گا تو اس امر نہ کرنے سے جھوٹا ثابت ہو گا اور جھوٹ نفرت کا سبب ہے اور حضرات
 انبیاء علیہم السلام کو کذاب جیسی قباحت لائق نہیں اسی لیے فعل سے پہلے انشاء اللہ کہنا چاہیے تاکہ وہ فعل اس سے نہ بھی ہو سکے۔

تو وہ اپنے یکے ہوئے قول سے جھوٹ ثابت نہ ہوا ورنہ یہی وہ نفرت کا موجب بنے گا۔

واقعہ سلیمان علیہ السلام
ابوالیث رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں اپنی

ایک سوزوجہ سے وطنی کروں گا اور ان میں ہر ایک سے ایک ایک لڑکا پیدا ہو گا اور ان کا ہر لڑکا مجاہد فی سبیل ہو گا اس وقت
حضرت سلیمان علیہ السلام کی کسی عورت کو کوئی بچہ پیدا نہ ہو سولے ایک بچے کے اور وہ بھی ایسا کہ جس کا ایک حصہ کٹا ہوا جنوں، اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاء اللہ فرماتے تو ان کی تمام عورتوں سے بچے پیدا ہوتے۔

ف جو شخص اپنا کوئی فعل اللہ تعالیٰ کی مشیت سے متعلق نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ ہر وہ فعل جو اس کی مشیت سے
متعلق نہ ہو تو وہ فعل لامحالہ غلط کرتا ہے تاکہ بندوں کو یقین ہو کہ کوئی فعل بھی مشیت الہی کے بغیر نہیں ہوتا
حدیث شریف مومن کے کمال ایمان کی علامت ہے کہ جب وہ اپنے ہر عمل سے پہلے انشاء اللہ کہے۔
مسئلہ اس عمل کو بیک وقت زبان سے متعلق ہو یا قلب سے یا صرف قلب ہی سے اس لیے کہ زبان سے انشاء اللہ کہنا غیر مفید
شعوی شریعت میں ہے۔

ترک استثناء مراد مضمونیت

نے ہمیں گفتگو کے عارض حالتیت

اے بسا ناوردہ استثناء گفت

جان اوجان استثناءست بخت

روضۃ الخطیب کے لطائف میں ایک لطیفہ مذکور ہے کہ ایک شخص گدھا خریدنے جا رہا تھا اس سے کسی نے پوچھا
اصحیٰ کہ کہا جا رہے ہو اس نے جواب دیا منڈی ہے ایک گدھا خریدنے جا رہا ہوں اے کسی نیک مرد نے کہا کہ انشاء اللہ
کہہ لو برکت ہوگی اس نے کہا انشاء اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے نقد رقم میرے پاس ہے اور گدھا منڈی میں موجود ہے جاتے
ہی خرید لوں گا یہ کہہ کر چلا ابھی منڈی میں پہنچا نہیں کہ جب تراش نے اس کے پیسے اڑائے۔ یلوس ہو کر واپس لوٹا تو وہی بزرگ
کھڑے تھے پوچھا جناب خالی ہاتھ واپس کیوں لوٹ رہے ہو اس نے کہا گدھا منڈی میں پہنچا انشاء اللہ تو میرے پیسے چرائے
گئے انشاء اللہ۔

مسئلہ صحت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے دیر سے بھی انشاء اللہ کہنے پر جواز کا فتویٰ
دیتے ہیں بخلاف دوسرے فقہاء کے وہ متصلاً کہنے کے قائل ہیں وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کا رد کرتے ہوئے
لکھتے ہیں کہ اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح مان لیا جائے تو کوئی شخص پہلے کسی کے لیے اقرار کر کے دیر کے بعد
انشاء اللہ کہے اسی طرح طلاق دے کر پھر دیر سے کہے انشاء اللہ اسی طرح آزاد کر کے پھر دیر سے کہے انشاء اللہ اس طرح نہ کسی

کا صدق معلوم ہو سکے گا نہ کذب اور امور مستقبلہ میں کوئی معاملہ میں صحیح نہ ہو سکے گا۔

سوال آیت قرآنی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تائید ہوتی ہے؛

جواب امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ گناہ سے خلاصی اور برات کے تدارک میں تو اسٹنا مفصل

جائز ہے لیکن وہ احکام جو استناد سے متغیر ہوتے ہیں تو اس وقت استثناء، انشاء اللہ گفتیں کچھ متصلاً ضروری ہے

امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مناقب میں ہے کہ محمد بن اسحاق صاحب حکایت امام اعظم کے ایک حاسد کی

ایک دفعہ اس نے ابو جعفر المنصور (خلیفہ وقت) کے سامنے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ اس شخص کے

بارے میں کیا فرماتے ہیں جو قسم کھا کر خاموش ہو جائے پھر چند لمحات کے بعد کہے انشاء اللہ کیا ایسا شخص اپنی قسم سے بری

سمجھا جائے گا آپ نے فرمایا نہیں اس لیے کہ آپ نے انشاء اللہ سے کہا ہے اگر متصلاً کہتا تو اپنی قسم سے بری الذمہ ہوتا۔ محمد بن

اسحاق نے کہا آپ امیر المؤمنین خلیفہ وقت یعنی منصور بادشاہ عباسی کے دادا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

مذہب کی مخالفت فرما رہے ہیں کیونکہ ان کا فرمان ہے کہ اگرچہ ایک سال کے بعد بھی انشاء اللہ کے تب بھی قسم سے بری الذمہ

متصور ہو گا اور ان کی دلیل قرآن مجید میں ہے واذکر ہادیک اذا نسیت اس سے محمد بن اسحاق کا منصور خلیفہ کا اہم

اعظم رضی اللہ عنہ پر ناراض کرنا مقصود تھا چنانچہ منصور خلیفہ عباسی نے محمد بن اسحاق کی بات سن کر محمد بن اسحاق سے پوچھا واقعی

میرے دادا کا وہی مذہب ہے جو تم نے بیان کیا اس نے کہا بخدا وہی ان کا مذہب ہے جو میں نے بیان کیا اس پر خلیفہ منصور

بادشاہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غضب تک ہو کر سوال کیا کہ آپ میرے دادا کے مذہب کے خلاف کیوں فرماتے

ہیں حالانکہ ان کے مذہب کا استدلال قرآنی آیت سے ہے حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت قرآنی کا منہوا اپنی جگہ پر

صحیح ہے اور آپ کے دادا کے مذہب کا مرتبہ اپنے مرتبہ پر ہی ہے لیکن مجھے افسوس کہ یہی محمد بن اسحاق اور اس کے اور ساتھی آپ کو

خلافت کا اہل ہی نہیں سمجھتے اس لیے کہ آپ کی بیعت کر کے جب باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انشاء اللہ اس طرح سے وہ تیری بیعت سے

نکل جائے ہیں کیونکہ ان کے لیے آپ کی بیعت کا حق رہتا ہی نہیں جب انہوں نے انشاء اللہ کہہ دیا خلیفہ منصور نے اپنے خدام کو

فرمایا پکڑو محمد بن اسحاق کو چنانچہ محمد بن اسحاق - - - - - کی گردن میں چادر ڈال کر گرفتار کر لیا گیا بادشاہ کے

فرمایا کہ اسے جیل میں ڈال دو چنانچہ عرصہ دراز تک جیل میں رہا

مزم آمد محمد اسحاق

بتلاشد بنقیض الطلاق

ترجمہ محمد بن اسحاق مزم ٹھہرا اور بنقیض الطلاق یعنی قید میں مبتلا کیا گیا

ف واقعہ سے امام اعظم امام المذہب رضی اللہ عنہ کی عظمت واضح ہوئی کہ آپ نے بہت حق کے مطابق حق بات کہی۔

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَازْدَادُوا تِسْعًا ۝ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُنِيرُكُمُ فِي ظُلُمَاتِهِ إِلَّا نَارُ ۝

ترجمہ ۱ اور وہ اصحاب کھف اپنی غار میں تین سو نو برس ٹھہرے اور آپ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے ان کی اس مقدار کو جس میں وہ ٹھہرے اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے جملہ غیب اور وہ کیا ہی خوب جانتے اور سننے والا ہے اس کے سوا ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔

تفسیر عالمائے وَلَبِثُوا یہ وضرباً علی اذانہم فی الکھف سنین عددًا کے اجمال کی تفصیل ہے
فِي كَهْفِهِمْ اور وہ اصحاب کھف اپنی غار میں زندہ اور خواب میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔
ثَلَاثَ مِائَةٍ تِسْعِينَ، سنین ثلاث مائة کا عطف بیان ہے یہ اس کی تیسز نہیں ورنہ کم از کم ان کے ٹھہرنے کی مدت چھ سو سال ہونی لازمی ہے کیونکہ اس کے نزدیک جمع میں کم از کم دو کا ہونا ضروری ہے یہ ٹیل کا مذہب ہے اور بھور کے نزدیک کم از کم جمع میں تین کا ہونا چاہیے اس معنی پر اصحاب کھف کا غار میں کم از کم نو سو سال ٹھہرنا لازم ہے یہی وجہ ہے کہ بخون نے سنین کو عطف بیان مانا ہے تو ان کے نزدیک مائة کو مؤنث پڑھنا واجب کہا ہے اور ایک قرات میں مائة کو مضاف اور سنین کو مضاف الیہ پڑھنا کہا ہے۔

سوال مائة کا مضاف الیہ بھی اس کی تیسز ہوتا ہے اور مائة کی ضمیر مفرد آتی ہے نہ جمع ؟
جواب ہم مانتے ہیں کہ مائة کی ضمیر مفرد آتی ہے لیکن کسی مفرد جمع کے قائم مقام واقع ہوتی ہے اس لیے کہ مائة کی تیسز اگرچہ لفظاً مفرد ہوتی ہے لیکن معنی وہ بھی جمع ہوتی ہے مثلاً ثلث مائة دس ہجڑ میں اگرچہ درہم لفظاً مفرد ہے لیکن معنی جمع ہے یہی وجہ ہے الاخصرین اعمالا کی تیسز جمع قرآن مجید میں واقع ہے اور قرآن پاک سے پہلے ترین اور کون سا کلام ہو سکتا ہے حالانکہ تیسز کو مفرد ہونا چاہیے تھا اور یہ جواز صرف اسی لیے ہے کہ اس کے میز کی رعایت کی گئی ہے کہ وہ ضمیر جمع الاخصرین ہے تو اس کی تیسز بھی جمع اعمالا ہونا چاہیے

وَازْدَادُوا تِسْعًا سے یہاں نو سو سال مراد ہیں اس میں اشارہ ہے کہ پہلا اہل کتاب کے اعتقاد کے مطابق تھا اس لیے کہ وہ اپنی گنتی شمسی سال کے موافق رکھتے ہیں اور چونکہ اہل عرب کا حساب قمری سال پر چلتا ہے اور قمری سال کے حساب سے نو سال کا اضافہ ضروری تھا اسی لیے وَازْدَادُوا تِسْعًا قریباً اور قمری سال میں اضافہ ضروری ہے اس لیے کہ ہر شمسی سالوں پر ایک صدی کے بعد تین سال قمری زائد پڑتے ہیں اس معنی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَازْدَادُوا تِسْعًا اور تِسْعًا اَزْدَادُوا کا مفعول ہے ۔

ف سال شمسی سورج کے بُرج سے نکل کر اسی برج میں پہنچنے پر نکل جاتا ہے وہ تین سو پینسٹھ دن کا ہوتا ہے اور سال قمری بارہ ماہ کو کہتے ہیں اور اس کے تین سو پچیس اور تہائی یوم ہوتے ہیں

ف کاشفی نے کہا کہ شمسی کے پورے تین سو اور قمری کے تین سو دو ماہ اور انیس دن بنتے ہیں

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَيْكُنُوْا بغوی نے فرمایا کہ اصحاب کھف کا غار میں ٹھہرنا اتنی مدت تک تھا جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی ان کے متعلق جھگڑا کرے تو اسے کہو اللہ جی جانتا ہے اس مدت کو بقینا قدر وہ حضرات غار میں ٹھہرے اس لیے کہ محض امور کا جانا اللہ تعالیٰ سے خاص ہے اسی لیے فرمایا لَکُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی کا خاص ہے عَجِبُ الشَّوْطِ وَالْاَنْفِ وہ غیب جہاں ارحمن سے زمینوں آسمانوں میں پوشیدہ ہے اَبْصُرْ بِمَ کیا ہی جانتے والا ہے ہر موجود کو وَ اَسْمِعْ اور ہر مسموع کو کیا ہی سننے والا ہے۔

ترکیب شیخ نے تفسیر میں لکھا کہ بد کی ضمیمہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور وہ محلاً مرفوع اور وہ فعل تعجب کا فاعل ہے اس کی بارائزہ ہے اور دونوں فعلوں کا ہمزہ میر و تہ کا ہے دراصل یہ عبارت بصیرۃ اللہ و سميع سمعی پھر انہیں تفسیر امر کی طرف لایا گیا اور یہ امر کا تفسیر بھی نہیں اس لیے کہ یہ امر کا معنی بنی جن میں سکتا اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کیا ہی ہر موجود کو دیکھتا اور کیا ہی ہر مسموع کو سنتا ہے

مسئلہ یہاں تعجب کا معنی بھی نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تعجب محال ہے بلکہ اس میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بالہرات والسموعات مدد کیوں کے ادراک سے باہر ہے اس کے آگے کوئی شے پوشیدہ نہیں اور نہ ہی اسے کوئی شے غائب ہو سکتی ہے اس کے آگے لطیف و کثیف اور ظہیر و کبیر اور حق و بطل برابر ہیں۔

ف فار کی تقدیم صرف اس لیے کہ انہی امور کو مسموعی امور کی بہ نسبت آسانی سے سمجھتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ وہ ہر موجود کے ساتھ بصیر اور ہر مسموع کے ساتھ سمیع ہے وہی ہر موجود کی وہ تجلی ہے جو علم سے تجلی ہو کر مقام جمع الیخ سے کلام ذاتی کی حقیقت سے اور مقام الجمع اور تفصیل میں ظاہراً باطناً کلام ایمانی کی حقیقت سے نہ بطریق شہود متعلق ہوئی اور بصیر سے اس کی تجلی اور اس کے علم کا وہ تعلق مراد ہے جو علی طریق شہود و حقائق سے متعلق ہوا اور کلام سے وہ تجلی مراد ہے جو اظہار و ایجاد ماضی الغیب کے لیے آراوہ قدرت کے تعلق سے حاصل ہوئی چنانچہ فرمایا وَاِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْءًا اَلَّا يَكُنْ

تفسیر عالمانہ مَا لَكُمُّ يٰۤاَيُّهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ كَيْلَٰهِنَّ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ کے مساوی کوئی حاکم عوام کے جہد امور کا متولی ہوا اور متقل بالذات ان کی مدد کرے۔

ترکیب اس آیت کا پہلا لفظ من ولی کے متعلق ہے اور دوسرا استغراق کے لیے اب معنی یہ ہوا کہ ان کا کوئی بھی کسی طرح کا

لے اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام علوم علیہ جاننے کے بعد مامور بن اللہ ہوتے ہیں کہ وہ فیروز کو یہی جواب دیں لیکن وہاں پر روئیدہ نے اس راز

کو نہ سمجھتے تھے نبی کریم علیہ السلام پر لاء علمی کی تہمت لگا دی۔ ۱۲۔ اولیٰ مغررہ

مددگار نہیں۔

وَلَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ اور اللہ تعالیٰ موجودات علویہ و سفلیہ میں کسی ایک کو بھی اپنے حکم یعنی قضا ازل میں ہمیشہ تک اپنی ذات عالی کا شریک نہیں کرتا اس لیے کہ اس کی عزت کسی کی محتاج نہیں اور نہ ہی وہ اپنے غنا ذاتی میں کسی کی ضرورت رکھتا ہے۔

ف امام نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اصحاب کف کے غار میں ٹھہرنے کی مدت بتائی ہے اب کسی کے لائق نہیں کہ اس کے برعکس کلام کرے

تفسیر صوفیانہ بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ یہ امور مدبرہ جو آسمان و زمین کے درمیان نازل ہو کرات اور دن میں فی الواقعہ حادث اور جاری اور مظاہر کے ہاتھوں ظاہر ہوتے ہیں ان کے اسباب خارج میں ہیں یہ اتنا پختہ اور مضبوط ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے اور نہ یہ تغیر پذیر ہیں اس لیے کہ یہ وہ مقادیر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقدرو مدبر فرمایا مگر ایسا مضبوط بنایا کہ کسی کو طاقت نہیں کہ اس کے مثبت امر کو بخوار اس کے محشودہ امر کو مثبت کر سکے کما قال تعالیٰ یسبحو اللہ صلیتہ وعلیہ وسلم اس کے ماسوا کو سوائے رضا و تسلیم کے کوئی چارہ کار نہیں کیونکہ اس کی قضاء قدر میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔

میں نے جگہ مقادیر کو مقدرا اور جگہ امور کو مدبر فرمایا اور میں نے اپنی جگہ مصنوعات کو حکم اور مضبوط فرمایا جو اس حدیث قدسی سے راضی ہے تو اسے میری رضا نصیب ہوگی یہاں تک کہ اسے میرا دیدار نصیب ہو اور اس سے راضی نہیں تو اسے میرا غضب نصیب ہو یہاں تک کہ قیامت میں میرے ہاں حاضر ہو

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا:

رضنا بدادہ بدہ وزجین نگہ بکشی

کہ ہر من و تو در اختیار کشا دست

ترجمہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی ہو اس سے جین بچیں بھی نہ جو اس لیے کہ اس نے ہم پر اختیار کا دوازا نہیں کھولا۔

نیز فرمایا:

در دائرہ قسمت با نقطہ تسلیم

لطف آنچه تواندیشی حکم آنچه تو فرمائی

ترجمہ تیری تقسیم ازل سے ہم تسلیم کرتے ہیں جو کچھ تو نے کیا وہ ہمارے لیے لطف ہے حکم تیرا جتنی تو جس طرح چاہے سبق بننے پر لازم ہے کہ وہ اپنے مولیٰ کے حکم و قضا پر اعتراض نہ کرے بلکہ اس کے ہر حکم پر راضی برضا ہو کر سر

وَاقْلُ مَا أَرْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبَّنَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَلَنْ تَجْعَلَ مِنْ دُونِهِ مَلْأَةً ۝

ترجمہ اور آپ تلاوت کریں وہ کتاب جو آپ کے ہاں آماری گئی ہے اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور تم اس کے سوا ہرگز پناہ نہ پاؤ گے

بقیہ صفحہ

تسلیم خم کرے اس کی تقدیر کے سامنے تدبیر کیسی

السامی کلام کسی بزرگ نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اسے اپنے نفس کے غم میں مبتلا ہونے والا تو کون لگتا ہے ایسے فکر کرنے والا کچھ چاہیے کہ تو

اپنے جملہ امور میری طرف سپرد کر دے اور اپنی تمام تدبیریں خاک میں ملا دے بلکہ ہماری ہر تدبیر کے سامنے سر جھکا دے اس میں کسی قسم کا معارضہ نہ کر۔ تو ہر طرح سے راحت و فرحت پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اس طرح بنائے آمین۔

ف یہ مرتبہ بہت بڑا بلند قدر ہے اسے صرف افراد اولیاء حاصل کرتے ہیں جو اپنے سے نفس کے جھگڑے ختم کر ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے ہر حالت میں تسلیم و رضا کی عادت بنائے رکھتے ہیں۔

سبق ایسے لوگ اگرچہ ناپیدا ہو گئے ہیں لیکن ہمیں ایسے مراتب حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے ممکن ہے ہمیں بھی ایسے مراتب نصیب یا ایسے کاوا میں نصیب ہو جائے جن کی برکت سے ہمیں بھی رضائے الہی سے حصہ نصیب ہو جائے

تفسیر عالمانہ وَاقْلُ مَا أَرْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبَّنَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَلَنْ تَجْعَلَ مِنْ دُونِهِ مَلْأَةً ۝

یہی آپ اسی کتاب الہی کی تلاوت کیجیے جو آپ کو وحی کے ذریعے ملی کفار کے اس قول کو دھیان میں بھی لائیے جو کہتے ہیں امت بقران غیر ہذا اود بدلہ یعنی اس کتاب کا کوئی غیر قرآن لائے یا اسے تبدیل کیجیے

قرآن مجید کو درست اور اولیٰ عظمت کے مطابق پڑھے تو تلاوت اور قرات الہم ہے اس فرق ما بین التلاوة والقرآۃ

یہ کہ قرات جمع الحروف باللفظ کو کہنا جاتا ہے اس میں اتباع ضروری نہیں۔ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ اس کو تبدیل اور تغیر کرنے پر کسی کو قدرت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا: وَاِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ۖ وَاجِبٌ عَلَيْنَا ۚ اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت کے عوض بدلتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آیت لا یبدل لکلمتہ عام مخصوص عنہ بعض ہے وَلَنْ تَجْعَلَ اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اگرچہ

مگر بہرحکم جہود و ہنم **مُؤْنِمِ اللہ تعالیٰ کے سوا اُمْلَتَہِ حَدَّانِ** بنائے پناہ یعنی ہر ایسا شخص جس کے ہاں صاحب و حکایت کے نزول کے وقت پناہ لی جائے

فت شیخ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ اگر بفرض محال تم قرآن کی تبدیل و تغیر کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پا کر کوئی ایسی جگہ نہیں پاؤ گے جہاں پہنچ کر عذاب الہی سے بچ سکو

مسئلہ جیسے قرآن مجید کے الفاظ ہمیشہ ہمیشہ تک تفسیر پذیر نہیں ایسے ہی ان کے احکام تبدیل نہیں ہوں گے لیکن افسوس ہے جدید روشنی (دور حاضرہ) کے ماڈرن مسلم پر جس نے انگریزوں کی کداس کی تقلید میں کہا کہ قرآن اور اس کے احکام اور اس کا پیش کردہ نظام فرسودہ ہے حالانکہ قرآن کا اعلان ہے کہ اس کے احکام دائمی اور ہر زمانہ کے عین مطابق ہیں اس میں کسی دور میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ اس لیے کہ قرآن مجید معانی سمیت اللہ تعالیٰ کے بندوں میں محفوظ ہے نہ اس کے الفاظ میں تبدیلی آئی اور نہ اُسکی ہے اسی طرح معانی اور احکام کو سمجھے لیکن اس کے حاملین و بعض مسلمان ماڈرن قسم میں ضرور تبدیلی ہوئی ہے (جیسے ہمارے دور میں بہت سے بد قسمت اس کو فرسودہ نظام اور پرانی کتاب کہہ کر بعض عداوت اور بعض عملاً یعنی غیروں کے نظام کو ترجیح دے کر اس کے قواعد و ضوابط اور احکام سے منہ موڑ کر) اسی لیے قدرت نے قانون بنایا ہے کہ جب قرآن کے احکام اور اس کی تلاوت و قرأت وغیرہ سے بے پرواہی جاتی جائے گی تو اسلام کے دھڑکے باوجود ان پر جہالت چھا جائے گی جیسے آج ہمارے دور کے مذہب انسانوں کا حال ہے کہ عوام کی نظروں میں پڑھا لکھا لیکن قرآن کی تعلیم سے از سر تا پا جہل۔ (نعوذ باللہ من ذلک)

حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا ایک پتھر سے گزرا ہوا جس پر لکھا تھا کہ مجھے الٹ دے اس میں تیرا حکایت بھلا ہے میں نے اسے الٹا تو اس پر لکھا تھا کہ تم اپنے پڑھے ہوئے پر بھی عمل نہیں کرتے تو جس کا تمہیں علم نہیں

اسے کیسے طلب کرتے ہو مگر ہمہ علم عالمت باشد
بے عمل و مدعی و کذاب

ترجمہ اگرچہ جملہ علوم کے عالم بن جاؤ بے عمل ہو تو صرف علم کے مدعی کذاب ہو۔

مبتدع جاہل صوفیوں کا ایک گروہ ہے جو اپنے آپ کو الہامیہ کہتے ہیں وہ
علم و عمل اور درس و تدریس علوم کو کچھ نہیں سمجھتے ان کا علم و قرآن کو حجاب

اکبر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے اشعار ہی قرآن ہیں اسی لیے قرآنی تعلیم کو چھوڑ کر اشعار پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتے ہیں وہ خود بھی برباد ہوئے اور اپنے عقیدین کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں حضرت کمال غنجدی نے فرمایا ہے

دل از شنیدن قرآن بگیرد تہمت

چو باطلان ز کلام تھمت طولی چیست

ترجمہ افسوس ہے کہ قرآن سننے سے تیراجی گھبراتا ہے باطل لوگوں میں تو نے اپنا وقت دیا اس لیے کہ تجھے حق کے کلام سے طلال آتا ہے

پچھلی سی حال ہمارے دور کے تصوف کے بعض مدعیوں اور جاہل پیری مریدی کا دھندل کرنے والوں کا ہے کہ وہ علوم عربیہ اور قرآنی تعلیم سے نروہی جاہل ہیں اور انہیں اپنے متعلقین اور مریدین کو علم اسلام سے منحرف کرنے کے لیے بدنامی، تحقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور شرعی امور کو مولویت سے تعبیر کرتے ہیں (اویسی غفرلہ)

روحانی نسخہ بیمار قلب کا زنگ اتارنے اور اسے خند رستی بخشنے والے پانچ نسخے یہ ہیں

۱ تدبر کے ساتھ قرآن کی قرات

۲ باطن (پیٹ) کو خالی رکھنا

۳ قیام اللیل

۴ بوقت سحر تعزیر الی اللہ

۵ نیک لوگوں کی صحبت جس نے ان امور سے شہوت نفسانی اور خواہش طبعی کے تحت روگردانی کی تو وہ مرض روحانی میں مبتلا رہے گا بلکہ ہلاکت و تباہی سے بچنے کے لیے اس کی کوئی جانے پناہ نہیں۔

سبق اے خدا تعالیٰ کے احکام کی توہین کرنے والو! ذرا سوچو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی بھی تمہارا مالویٰ ملجا نہیں جب یہ کیفیت ہے تو پھر قرآنی تعلیم سے منہ موڑ کر لائینی اشعار میں کیوں مشغول ہو رہے ہو بالخصوص ایسے اشعار جو شہوانی باتوں کو ابھارتے والے ہوں حالانکہ تیری روحانیت کی غذا قرآن مجید ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاں بھیجا اور فرمایا کہ اس پر عمل کرو اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب مقرئین بھی خوف الہی سے سر جھکائے ہوئے گھٹنوں کے بل چلیں گے شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

دراں زوزکز فعل پُر سند و قول

اولوالعزم راتین بلرز و زھول

بجائے کہ دہشت خود را انسبیا

تو غدر گیند را چہ داری بیا

ترجمہ اس دن کو فعل و قول کا سوال ہوگا اس وقت اولوالعزم پیغمبروں کو لرزہ ہوگا اس وقت انبیاء علیہم السلام بھی دہشت زدہ ہوں گے گناہوں کے لیے کوئی عذر بنا

سبق لازم ہے کہ اسی عالم دنیا میں کسی عالم دین سے قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے کی کیفیت اور حقائق تک پہنچنے کے راستے سیکھ لیں اس لیے کہ قرآن مجید نسخہ الہیہ ہے اور یہ علوم اولیاء و انبیاء کا جامع ہے جو بھی کسی گنہگار میں داخل ہونا چاہتا ہے نوجوان ہو یا بوڑھا اسے گھر کے دروازے داخل ہونا ضروری ہے چونکہ نہایت ہی کا

وَأَصْبِرْ لِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاوَةِ وَالْعَنَىٰ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَقْلُدْ عَمَلَهُ
عَنْهُمْ شَرِيدُ زِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطْمَئِنَّنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ
وَكَانَ امْرُؤًا فَطْرًا ۝

ترجمہ اور ان سے اپنا جی لگاؤ جو صبح و شام اپنے رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں صرف اس کی رضا چاہتے ہیں اور تمھاری نگاہیں انہیں چھوڑ کر دوسروں پر نہ پڑیں تم حیاتِ دنیا کی زینت چاہو گے اور اس کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کا تا بعد رہا اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے

بقیہ صفحہ

قرآن مجید دروازہ ہے اسی لیے ہر انسان کو سیکھنا لازمی ہے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو اسے ایک
مسئلہ لفظ کے عوض سونے کی اور اگر نماز میں بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اسے پچاس نیکی اور اگر نماز سے باہر رخصت ہو کر پڑھتا
ہے تو اسے پچیس نیکیوں جو بے وضو ہو کر پڑھتا ہے تو اسے دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے
افضل یہ ہے کہ قرآن مجید کو با وضو اور قبلہ رو ہو کر پڑھے اور پالتی لگا اور سہارا لگا کر لیکن
تلاوت قرآن مجید کا طریقہ صحیح ترین کی طرح بیٹھ کر نہ پڑھے بلکہ ایسے بیٹھے جیسے کسی معزز و محترم شخصیت کے سامنے
بیٹھا جاتا ہے۔

مسئلہ الاشباہ میں ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کی بجائے سننے میں زیادہ ثواب ہے
مسئلہ عجیبہ بعض لوگوں کی عیب عادت ہے کہ بعض مساجد و جماعت میں نماز کے بعد آیۃ الکرسی آہستہ آہستہ پڑھتے
ہیں یہ اچھا نہیں کرتے اس لیے کہ ان میں بعض ان پڑھتے ہیں انہیں آیۃ الکرسی پڑھنے کے بجائے سننے کا ثواب تو مل
جاتا ہے اگر کوئی ان میں اسے جہر سے پڑھتا تو زمین پر لازم ہے کہ وہ نماز باجماعت کے بعد آیۃ الکرسی جہر سے پڑھیں تاکہ
سننے والے زائد ثواب سے محروم نہ رہیں اس تجویز سے اتفاق کر کے گا البتہ غلط کار شخص بجائے اس تجویز
سے اتفاق کے مذاق اڑائے گا

صاحبِ روح البیان کی تجویز نہ صرف موزوں بلکہ احسن ہے کہ اس طرح تمام نمازی بہت بڑے
اولیٰ غفرلہ ثواب سے بہرہ ور ہوں گے لیکن متاعِ لغیر ٹوٹے اسے رائج نہیں ہونے دیں گے بلکہ حسب
عادت عوام کو ڈرا دھمکا کر بدعت کے فتویٰ سے نوازیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اسے صرف امام صاحب پڑھیں باقی خاموش رہیں۔

ف اس میں پر مجاز و جبر یعنی رضائے الہی بن اس کی مناسبت یہی ہے کہ رضا و خوشنودی چہرے سے ظاہر ہوتی ہے اس طرح نافرمانی بھی ۔ دکنانی الحوashi الحینیہ علی التلویح ۱

وَلَا تَقْعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اُوران سے اپنی نظر عنایت ہٹا کر دوسروں کی طرف متوجہ نہ ہو یہ عدا الا مودعہ یعنی جادو سے مشتق ہے دکنانی القاموس یعنی عدا کا نسل من کے بغیر ادرن کے ساتھ مستعمل ہو تو ہمینی بادر کے ہوتا ہے اس میں پر عینا۔ لا تقعد کا فعل ہے اس سے آنکھوں والا خود مراد ہے۔

ہا میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اُمراء کے ٹٹاٹھ باٹھ کو دیکھ کر فقرہ کے پیٹھے پرانے لباس کی وجہ سے مسئلہ تحقیر سے روکا گیا ہے

ف حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ آپ ان غریبوں کے ساتھ گذاریں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تکالیف برداشت کیں اور محبوبانہ انداز سے زجر فرمائی تاکہ مزید تنبیہ ہو کہ وہ حضرات خصوصی مقام کے حامل ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں زندگی بسر کرتے ہیں لہذا ان کی دوستی سے جدا نہیں ہونا چاہئے ۔ اسی لیے ان کے لیے واجب ہے کہ ان سے لمحہ بھر بھی توجہ نہ ہٹائی جائے یہ ان حضور کی فقر و فاقہ میں گزارنے کی دنیوی جزا ہے ۔

تَزِينُ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ارادہ کر رہے ہیں زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا حیات دنیا کی زینت کا آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو دولت مندوں کی صحبت اور دوستی میسر ہو اور فقرہ کی مجلس سے دوری اور یہ عینا کے کاف سے حال ہے زینت کو حیوة الدنیا کی طرف مضاف کرنے میں اس کی تحقیر اور اس سے تغیر مطلوب ہے ف کاشفی نے لکھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیوة دنیا کی زینت سے کوئی نسبت نہیں اور نہ ہی آپ کو اس طرف توجہ تھی اب مطلب یہ ہوا کہ آپ ایسے عمل نہ کیجیے جو مائل بہ زینت دنیا ہوں اور ایسے عمل نہ کیجیے جو فقرہ سے دگر وانی کرنے والے اور اغنیاء سے وابستگی پیدا کرنے والے ہوں ۔

ف زبدۃ التفاسیر میں ہے کہ صیغہ حال یعنی مستقبل ہے اس سے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا ارادہ زینت حیوة الدنیا مطلوب نہیں اس لیے کہ آپ نے تو دنیا اور اس کی زینت سے نہ صرف پورے طور احتراز فرمایا بلکہ اپنی اُمت کو دنیا اور اہل دنیا سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے ۔ کہما قال تعالیٰ

لَا تَجَالِسُوا الْمَدْفِیَ یعنی مُردگان کے ساتھ نہ بیٹھو المدفِی سے اغنیاء (اہل دنیا) ہیں

وَلَا تَطْمَعُ اور اپنی مجلس سے فقرہ کو ہٹا کر اطاعت نہ کیجیے مِنْ غَفْلَتَا قَلْبِهِ عَنْ ذِكْرِنا

ان کی جن کے دل کو ہم اپنے ذکر سے خالی کر دیا ہے

ف جو شے اور کی حقیقت کی واقفیت حاصل کرنے سے انسان کو زد کے ا سے عربی میں غفلة کہتے ہیں یعنی میں نے

اس کے قلب کو فطرۃ اولیٰ میں ذکر سے غافل اور توحید سے محروم رکھا جسے قریش عرب کے لیڈروں کو دیکھ لیجئے ان کا یہی حال تھا **وَاسْتَبَعَّ هَؤُلَاءِ عَرَبِيًّا** میں اہل عرب نے اس کی آرزو یہ ہوا کہ اس کا مصدر ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی سے محبت کرے اور اسے چاہے پھر ہر اس شے کو کہا گیا جس سے محبت اور اس کی نفس کی خواہش ہو خواہ وہ شے محمود ہو یا مذموم لیکن اس کا استعمال مذموم پر ہوتا ہے فلان استبع ہوا اس کا مصدر ہے اس وقت بولتے ہیں جب کسی کی مذمت کرنا مطلوب ہو اسی محاورہ سے ہے جو کہا جاتا ہے فلان من اهل الهندیٰ یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو عملاً سنت نبوی کے خلاف دوسری راہ اختیار کرے خلاصہ یہ کہ جو بندہ شریت مطہرہ کے خلاف جو چاہے عمل کرے اور اس کی پیروی کرے جو اس کے نفس کی خواہش ہو اور اسی سے اس کا نفس لذت پائے۔

مکتبہ کبھی فعل کا اسباب بندے کی طرف ہوتا ہے اس معنی پر کہ اس فعل کا اقران اسی بندے سے ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے استبع ہوا اور کتب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی ایجاد و تخلیق کی وجہ سے فعل کا اسناد ہوتا ہے اسی سے ہے اغفلنا۔ **وَكَانَ اسْمُهُ فُوطًا** قاموس میں ہے کہ الفوط بضمیٰ یعنی الظلم والاعتداء واللامر بالمعروف والنهي عن المنکر یعنی ظلم و اعتداد اور وہ امر جو حد سے تجاوز کیا گیا ہو اسے عربی میں فوط سے تعبیر کرتے ہیں یعنی اس کا معاملہ حق و صواب سے تجاوز ہوا یعنی اس نے حق اور صواب کو پس پشت ڈال دیا فوط فوط بھی اسی محاورہ سے ہے یا اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو تیز رفتاری میں دوسرے گھوڑوں کو اپنے پیچھے چھوڑ جائے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تجزیہ میں ہے کہ ان کا معاملہ یعنی نفس کی تابعداری ہلاکت اور خسارے کی موجب ہوئی آیت فانی میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان میں یہ استعداد پیدا ہوئی اور تنبیہ کی گئی ہے کہ انسانوں کا وقار اور اس کی بزرگی نفس کو نیک اخلاق سے سنوارنے اور قلب کے جلا اور روشنی اور باطن و سران کو پاکیزہ رکھنے میں ہے ترجمہ کو زیب و زینت بخشنے اور اچھی صورت بنانے اور ظاہری ٹھاٹھ باٹھ سنوارنے میں۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

قلندران حقیقت بر نیم جو نغسند

قبائے اطلس انگس از ہر غار نیست

ترجمہ قلندراس شخص سے جو کے عوض بھی قبائے اطلس نہیں لیتے جو شخص ہنر سے خالی ہے

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

چرخ منفعت صورت اہل منہ را

چوں جان زردم بود کن امیش محابش

ترجمہ: اے اللہ تعالیٰ! میں نے کوئی نیکوئی نہیں کی تھی کہ تو مجھے ایسی عیب دلا کر کہ میں اس سے بے صورت رہ جاؤں۔

اللہ تعالیٰ تمہارے احوال اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے قلوب اور اعمال کو دیکھتا ہے۔
 حدیث شریفہ: اگر تمہیں اعمال صالحہ اور قلوب صحیحہ نصیب ہیں تو تم اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گے تمہاری صورتیں
 اعمال پر۔ یاد رہے اگر اعمال صالحہ اور قلوب صحیحہ نصیب نہیں تو تمہاری اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وقار نہیں صورتیں گناہیں ہوں۔
 نہ ہوں اور اگر یہ اعمال کو بھی فرادانی ہو یہی ظاہر دباطن کے احکام ہیں۔

حکایت خلیل با جبریل علیہ السلام
 جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عمدہ خلعت بخشا یعنی انہیں اپنا
 وہ تو شب و روز اپنی زندگی آل و اولاد اور مال و اسباب اور گھریلو معاملات میں مشغول رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بندے
 میں مال و اسباب اور اس کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ میری نظر ان کے قلوب اور اعمال پر ہوتی ہے اور میرے خلیل
 علیہ السلام کو میرے سوا کسی شے کی طرف توجہ ہی نہیں آتا کہ وہ کہہ لو حضرت جبریل علیہ السلام بشری ہمیں بدل کر حضرت خلیل
 علیہ السلام نے بارہ پالتو کتے تھے جو آپ نے انہیں شکار اور حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا ہر ایک کتے کے گلے میں سونے
 کے طوق تھے اس سے بتانا مطلوب تھا کہ ان کی نگاہ میں دنیا کی کوئی وقعت نہیں۔

حضرت جبریل علیہ السلام: السلام وعلیکم

حضرت خلیل علیہ السلام: وعلیکم السلام

جبریل علیہ السلام: جناب یہ مال و اسباب کس کا ہے

خلیل علیہ السلام: اللہ کا مال ہے میرے ہاں چند روز کے لیے ملکیت بنایا گیا ہے

جبریل علیہ السلام: کیا آپ انہیں بیچیں گے

خلیل علیہ السلام: آپ میرے مالک کا ایک بار نام بھیجیے تمہاری مال آپ کو پیش کروں گا۔

جبریل علیہ السلام نے پڑھا: بسم اللہ رب الملائکۃ والروح۔

خلیل علیہ السلام نے فرمایا اس کا تمہاری مال آپ کے قبضہ میں میں نے دے دیا اگر آپ دوبارہ میرے آقا کا نام تو تمہاری

مال اور لے لیں اسی طرح دوبارہ لیں تو سالم مال آپ کا اگرچہ تھی بار نام ہیں گے تو اپنے آقا کے نام پر میں آپ کا غلام

بے دام ہوں گا۔ جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے خلیل علیہ السلام کو کیسے پایا عرض کی یا اللہ دائمی وہ تیرا

خلیل ہے جب جبریل علیہ السلام جانے لگے تو خلیل علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے فرمایا کہ تمام مال و اسباب اسے

جانے والے کے پیچھے لگا دو جبریل علیہ السلام نے عرض کی میں آپ کی آزمائش کے لیے حاضر ہوا تھا میں جبریل علیہ السلام

ہوں خلیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ اب اس مال سے کیا کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے بچکر زمین جاگیر وغیرہ خرید کر اسے وقف کر دیکھے چنانچہ ایسے ہی کیا گیا آج تک وہی اوقاف حضرت خلیل علیہ السلام کے مزار مبارک پر پل رتب میں اور فقرا و مساکین خلیل علیہ السلام کے شکرگت پل رہے ہیں

ذکر الہی کے اسباب ذکر الہی کی قدر و قیمت اللہ والوں کو معلوم ہے دیکھئے خلیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ذکر پر تمام ماہ و ابواب قربان کر دیا

سبق عشاق پر لازم ہے کہ وہ قادرِ تقدیر کے ذکر میں کوشش کریں اس لیے کہ علام الغیوب کا ذکر قلوب کا صیقل ہے۔
حضرت شیخ مغربی قدس سرہ نے فرمایا ہے

اگرچہ آئینہ داری از بزلے رخس

چہ سوداگر چہ کہ داری ہمیشہ آئینہ تار

بیابیتقل تو میدز آئینہ بز دا

غبارِ شرک کہ ناپاک گرد و از زنگار

ترجمہ اگر تو اپنا چہرہ دیکھنے کے بہترین آئینے گھر میں رکھتا ہے تو کیا فائدہ تمہیں چاہیے کہ دل کے زنگ کو توحید کے صیقل سے صاف کر دے۔

اہل تحقیق نے فرمایا کہ جب کافر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ روحانی صیقل ہے کفر و شرک کا زنگ اگر اس کے اندر توحید کا نور چمکتا ہے اور جب مومن کلمہ توحید کہتا ہے تو اس کے قلب سے نفس کی غلات مٹ کر نور و احدیت چمکتا ہے اگر اسے ہزار بار روزانہ پڑھے تو ہر دوسری بار میں پہلی باتنے والی چمک میں اضافہ ہوگا اس لیے کہ علم باللہ کی کوئی انتہا نہیں۔

حدیث شریف حلقہ ذکر میں ایک لمحہ بیٹھنا ہزار سال کی عبادت سے افضل ہے (کنزانی مجالس حضرت الہدائی) حلقہ ذکر کی فضیلت : ذکر الہی خود حضور یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے بلکہ اسے مقام نور کا مشاہدہ کرتا ہے
حضرت عارف رومی قدس سرہ نے فرمایا ہے

آدمی دیدست باقی پوست است

دید آن دیدیکہ دیدی دوست است

ترجمہ آدمی صرف دید کا نام ہے باقی اس کا سب کچھ پوست ہے دید بھی وہ جو دوست کو دیکھے۔

اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے بنا جو تیرے نور جمال کو دیکھتے اور وہ جو تیرے شرف جمال سے مُشرّف ہوتے ہیں۔

وَقِيلَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَقُلِ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ مَا تَدْعُونَ ۚ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ
الْحَاصِبَ ۚ وَسَرَادِقٌ ۚ وَإِنْ يَسْتَفْعِلُوا فَمَا لَكُمْ كَلِمَةٌ يَتَّبِعُ الْأَوْجُودَ دَائِبِينَ الشَّرَابِ
وَسَاءَتْ مَزْنَتُهُ ۖ

ترجمہ اور فرمائیے کہ حق تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے ہے پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے بنے شک ہم نے ظالموں اکافروں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی ایسے پانی سے فریادرسی ہوگی جو پگھلی وحشت کی طرح ہوگا ہر ان کے چہروں کو جھونکے گا کیسا ہی برا پینا ہے اور روزِ حشر کسی بڑی ٹھہرنے کی جگہ ہے

تفسیر عالمائے وَقُلِ اور آپ فاعلوں اور خواہش نفسانی کے پرستاروں سے فرمائیں اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ حق تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے ہے نہ وہ جو تمہارے نفسوں کے تقاضے ہیں اس لیے تمہارے نفس کے تقاضے جتنی برا بھلا ہیں یا اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ میری طرف سے وحی کے ذریعہ آیا ہے یہی حق ہے اور تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے جب حق اللہ تعالیٰ سے آیا ہے اب تمہارا مال مٹوں کر مٹا ہے سو رہنے البتہ اختیار کیا ہے ہاتھ میں بنے تمہاری مرضی نجات چاہو یا تباہی اور بربادی

تفسیر صوفیائے تاویلاتِ تجسیمہ میں ہے کہ خوشخبری اور ڈراؤنی خبریں اور اربابِ سعادت کو سلوک کے راستہ کا اظہار اور اہل شقاوت کو ہلاکت سے استرازا کا بیان منجانب اللہ ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ۚ اہل سعادت میں جو چاہے ایمان لائے وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ۚ اور اہل شقاوت سے جو چاہے کفر کرے

تفسیر عالمائے اَلَا تَشَاوُونَ ہے کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ۚ یعنی اہل ایمان کی طرح ایمان لائے تو مجھے کوئی نہ درست میں پتا ہے کوئی ایمان لائے یا کفر کرے اسے کافرو! میں تمہاری وجہ سے غلصہ نہیں مومن کو اپنے سے

دور نہیں بناسکتا صرف اسی خیال پر کہ تم ایمان لاؤ جب کہ حق کے واضح اور اس کے جملہ امور ظاہر ہو چکے ہیں اَزْآلَةٍ ۚ آیت ہذا میں کفر و ایمان کا اختیار نہیں بلکہ تہدید اور وعید نانی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا ایمان نفع دیتا ہے اور نہ کفر نقصان پہنچاتا ہے ایمان لاؤ یا کفر کرو یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے لیکن یاد رکھو کہ اگر کفر کرو گے تو تمہیں سخت عذاب میں مبتلا ہونا ہوگا اور اگر ایمان لاؤ تو تمہیں بڑا بہترین ثواب نصیب ہوگا۔ رکذانی الامسئله المقبولہ دلیل دیگر: آیت مذکورہ کا مضمون آیت ان تکفروا فان الله عني عنكم ولا يبضلني لعباده الكفر وان تشكروا يبضلني لكم سے عوید ہے یعنی اگر تم کفر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان سے مستغنی ہے اور وہ اپنے

بندوں کے کفر سے راضی نہیں اگرچہ بعض بندوں کے کفر کے ساتھ اس کا ارادہ متعلق ہو چکا ہے لیکن رحمت کی وجہ سے ان کے کفر سے راضی نہیں اس لیے کہ کفران کے لیے ضرر رسان ہے اور اگر شکر گزاری کے طور پر ایمان لاؤ تو وہ تمہارے ایسے شکر کو پسند کرتا ہے

بحر العلوم کا بیان
بحر العلوم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو اسے لازم ہے کہ وہ اپنی طاقت اور ارادے کو حصول ایمان کے لیے صرف کرے اور ایمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے جملہ احکام کو دل سے مانے اور کفر کرنا چاہتا ہے تو بڑی خوشی سے کرے جیسے کسی کی پروا نہیں

مسئلہ آیت سے معلوم ہوا کہ بندہ اپنے ایمان و کفر کا خود مختار ہے وہ جس طرح چاہے کرے اس لیے کہ بندے کا ارادہ اور اختیار ہر دونوں ایسے افعال ہیں کہ وہ یک وقت تخلیق اللہ تعالیٰ اور کسب بندے سے متعلق ہیں اسی طرح بندے کے جملہ افعال اختیاریہ جیسے نماز، روزہ وغیرہ کو سمجھے اس لیے کہ افعال اختیاریہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور ہاں کے کسب کے بغیر صادر نہیں ہو سکتے یہی نہ بہ حق اہلسنت کا ہے جو جبر و قدر کے درمیان ہے اگر ہم بندے کے اختیار کو دیمان میں داخل نہ دیں تو اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْظَّالِمِينَ نَارًا اس جیسی آیات کا معنی درست نہیں رہتا۔

اعتدنا بنے ہیٹا نا یعنی ہم نے تیار کر رکھی ہے نارا بہت بڑی سخت پہچانے والی آگ احاطہ بہم جرائمیر گئیے گی۔

سوال مستقبل کی بجائے ماضی کا صیغہ کیوں؟

جواب جس فعل کے وقوع میں تحقق ہوتا ہے وہاں فعل مستقبل کے بجائے فعل ماضی لایا جاتا ہے
مُكَرَّرٌ قَهًا یعنی فسطا یعنی خیرہ لگ کو خیرہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے خیرہ شے کو گھیر لیتا ہے ایسے ہی آگ بندے کو قیامت میں گھیر لے گی۔

ف بحر العلوم میں ہے کہ سزاؤں کے ساتھ اس شے کو کہا جاتا ہے جو خیرے کے گرد و برتن ہیں یعنی اس کے کنارے لیکن وہیں سے چھٹ کے بغیر ہوں گے

حدیث شریف حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث کی بڑی موٹی چار دیواریں ہیں ہر دیوار کی مسافت پالیس سال کے برابر ہے

وَأَنْ يَنْتَفِعُوا اور اگر وہ پیاس سے پانی کے لیے فریاد کریں گے يُعَانَتْوُا تو ان کی فریاد سنی کی جائے گی
يَكْفُلُهُمْ ایسے پانی سے جو آگ سے گھٹے ہونے کی مانند ہوگا انہیں گھٹے ہوئے لوہے کو کنا بنا تبہ
اس کی مزید تفصیل تامل میں ہے یہ انھیں بہکم کے مطابق ہوگا کہ بجائے پانی کے انھیں گھٹلا ہوا لوہا پیش کیا جائے گا

جب وہ پانی مانگیں گے یہ اس شاعر جیسی مقاب کی ایک صورت بتانی گئی ہے کہ اس نے بھی اپنے دوستوں کے درمیان مقاب ظاہر کیا تو انہیں کہہ دیا کہ میں تمہیں بجائے پانی کے پگھلا ہوا لوبلاؤں کا کیشووی الیوجو کا جران کے چھروں کو بھون دیگا جب ان کے سامنے ایسا گرم پگھلا ہوا لوباپیتس کیا جائے گا تو اس کی گرمی سے کافروں کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے گوشت کو بھونا جاتا ہے

حضرت سرور عالم علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کول تار کی طرح سخت گارٹھا اور کالا سیاہ ہوگا جب حدیث شریف کافروں کے چہروں کے قریب لایا جائے گا تو اس کی حورش سے ان کے چہروں کی بوٹیاں جل کر نیچے گریں گی

یٰۤاَیُّهَا الشُّرَکَّاءُ جِسْمُ پانی کا ذکر اوپر ہوا وہ بُرائینا ہے اس لیے کہ پانی پینے سے پیاس بجھانا مطلوب ہے لیکن انا اس میں جھلانا ہوگا اور وہ بھی معمولی طور پر بلکہ سخت ترین

وَسَاءَتْ مَرْتَفَعًا اور مرتفعاً بننے کا ومنزل لا بنے ٹھہرنے کی جگہ اور یہ تیز ہے دراصل اس تفاق بننے کسی کو ٹھوڑی کے نیچے رکھنے کو کہا جاتا ہے اور اس سے آرام مطلوب ہوتا ہے لیکن جہنم میں آرام و آسائش کیسا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بہت جڑا ٹھہرنا ہے یہ وحشت مرتفعاً بالمقابل واقع ہوا ہے اور اس کی تیسرا بھی آتی ہے ف سدہی منشی نے فرمایا کہ کسی کا سہارا ٹھوڑی کے نیچے جیسے آرام و آسائش کے طور ہوتا ہے ایسے تھکے اور تھکن کے لیے بھی ہوتا ہے پہلا یعنی آسانی اور آرام کی نفی مسلم ہے لیکن اس سے دوسرے معنی یعنی تھکر و تھکن کی نفی نہیں ہو سکتی اس لیے اب یہ غدار اٹھ گیا کہ اسے وحشت مرتفعاً کے بالمقابل لایا گیا ہے

صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الترفیع یعنی تھکے گا اور یہ جگہ اسے حقیقی معنی میں نہیں لایا جاتا بلکہ مطلقاً منزل کے معنی میں بھی متعلق ہوتا ہے اسی لیے اس سے استراحت کا معنی ختم ہو گیا اسے تھکر کہا جاتا ہے اور تھکر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جہنم میں استراحت و آرام نہیں وہاں عذاب ہی عذاب ہو گا نہ بخود باللہ متہما سبق مومن پر لازم ہے کہ وہ غلہ و معاصی اور آزار سے احتراز کرے اگر ایسی غلطی ہو بھی تو بہت جلد توبہ استغفار کرے مذمت کے ساتھ توجید واذکار میں مشغول رہے ورنہ اسے معلوم ہونے والا سفر طویل اور جہنم کی آگ سخت اور اس کا پانی کالا سیاہ اور گارٹھاتیل پگھلے ہوئے لوہے کی طرح اور پیپ ہے اور اس کی بیڑیاں لوہے کی ہیں

اہل ناریں ادنیٰ عذاب یہ ہے کہ جہنمی کو جوتا پہنایا جائے گا جس کی گرمی کے جوش سے اس کا حدیث شریف دماغ اُبھنے لگے گا۔ (نور باللہ منہما)

حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ایک لڑکے پر گذر ہوا جو مٹی سے کھیل رہا تھا وہ حکایت اس حالت میں کبھی روتا اور کبھی ہنستا تھا اسے السلام وعلیکم کہنے کا ارادہ ہوا لیکن نفس نے روکا کہ یہ

کو کیا السلام وعلیکم اکہنا ہے لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک یاد آگئی کہ آپ ہر چھوٹے بڑے کو السلام وعلیکم سے نوازتے تھے میں نے اسے کہا السلام وعلیکم بچے نے جواب دیا وعلیکم السلام اے مالک بن دینار میں نے کہا تو نے مجھے کیسے پہچانا اس نے کہا آپ کی اور میری روح عالم ملکوت سے ایک دوسری سے واقف نہیں مجھے اللہ تعالیٰ حی لایوت نے بتایا ہے میں نے اس سے پوچھا نفس اور عقل میں کیا فرق ہے اس نے کہا نفس وہ ہے جس نے تجھے مجھ پر السلام وعلیکم کہنے سے روکا اور عقل وہ ہے جس نے تجھے مجھ پر السلام وعلیکم کہنے پر ابھارا میں نے پوچھا آپ مٹی سے کیوں کیل رہے ہیں اس نے کہا مٹی سے ہم پیدا ہوئے اور اس میں ٹوٹا نہ جائیں گے میں نے پوچھا آپ روتے اور ہنستے کیوں ہیں اس نے کہا جب مجھے عذاب الہی یاد آتا ہے تو روتا ہوں جب مجھے اس کی رحمت یاد آتی ہے تو ہنستا ہوں میں نے کہا بیٹا ابھی تو بچہ ہے تجھے گناہ سے عذاب الہی کا ڈر ہے تو بغیر تکلف ہے اس نے کہا ایسا مت فرمائیے اس لیے کہ میں اپنی امی کو دیکھتا ہوں کہ وہ آگ جلاتے وقت پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ میں ڈالتی ہے پھر بڑی لکڑیوں کو

فقہ شریف میں ہے

نے ترا از روئے ظاہر ملتے

نے ترا در سر باطن نیتے

نے ترا شبہا مناجات و قیام

نے ترا در روز پرہیز و صیام

نے ترا حفظ زبان ز آزار کس

نے نظر کردن بصیرت پیش دس

پیش پیہ بود یاد گداز خوش

پس پیہ باشد مردن یا ران ز پیش

نے ترا بر علم توبہ پر غرور خوش

اسے دعا گندم نمائے خوف و رش

چونکہ ترا دئے تو کج بود و دعا

راست چوں جو بے ترا زوے جزا

چونکہ پائے چپ ہی در غدر و گستا

نامہ چوں آید ترا در دست راست

چوں جزا سایہ است اسے قد تو خم

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ
عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُكُونُونَ فِيهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ذُرِّيٌّ يَرِيحُونَ رِيشًا بِأَخْضَرٍ
مِنْ سُنْدُسٍ وَالْأَسْبَرِ مَتَكِّينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝

ترجمہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے بیشک ہم ان لوگوں کے اجر ضائع نہیں کرتے جن کے عمل نیک ہوں ان لوگوں کے لیے باغات خالص ہیں جن میں وہ ٹنڈھیں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ان میں وہ سونے کے لنگن پہنانے جائیں گے اور سبز اور سفید اور قیمتی ریشم کے کپڑے پہنیں گے ان میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے کیا ہی اچھا ثواب ہے اور بہشت کیا اچھی آرام گاہ ہے ۔

بقیہ صفحہ

سایہ تو کی فتدویش مہم

جہنم کیا ہے : مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے آپ کا رنگ مٹیڑ تھا یعنی ایسے جیسے کوئی لٹماک جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم ناک ہو کر کیوں آئے جبریل علیہ السلام نے جہنم کی کہانی میں آپ کی خدمت میں مانہ بواہوں کو جہنم کی آگ کو چھوٹکا جا رہا تھا اسے دیکھ کر میں غمگین کیا ہوں آپ نے فرمایا کہ دوزخ کا ٹھکانہ تھا۔ ف کرایے جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے سات طبقات بنائے ہیں اس سے ہر طبقہ میں ستر لاکھ آگ کے پہاڑ ہیں ہر پہاڑ میں ستر لاکھ آگ کی وادی ہے ہر وادی میں ستر لاکھ آگ کے گھر ہیں ہر گھر میں ستر لاکھ آگ کی صندوقیں ہیں ہر صندوق میں ستر لاکھ قسم کا عذاب ہے۔ بعد از اللہ منہا کذا فی مشکوٰۃ

الانوار

ف یہ مبالغہ پر محول نہیں بلکہ معنی بر حقیقت ہے اس لیے کہ یہ بہشت کی نعمتوں کے بالمقابل ہے اور عذاب و نعمت کی کیفیت عقل کے دائرہ سے خارج ہے عاقل کو تسلیس مگر کما ضروری ہے اور اسے سخت مذاب کے موجبات سے بچنا لازم ۔

تفسیر عالمائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو جہنم و آبرو کا کمال اعمال کے جامع ہیں یعنی وہ ایمان لا کر اعمال صالحہ کرتے ہیں صالحات صالحہ کی جمع ہے اور اصل یہ ایک وصف ہے نیک شریعت کے ہر نیک عمل پر اس کا اطلاق غالب ہے اسی لیے اسے موصوف کی ضرورت نہیں اسی طرح العتقۃ ہی صفت ہے جو عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بنے اس پر بھی اہمیت غالب ہے ۔

إِنَّا لَا نُضِيعُ ۖ ۝ الاضاعہ سے مشتق ہے بنے ضائع کرنا ۖ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۖ أَجْرًا عمل کی جزا کو کہتے ہیں ۔

علا احسن کا مفعول بہ ہے اور اس کی تنوین تقلیل کی ہے
سوال نحوی قاعدہ پر احسنہ ہونا چاہیے تھا علا کو ضمیر کے بجائے ظاہر کر کے کہوں لایا گیا ہے ؛
جواب تاکہ واضح ہو کہ ہر انسان اپنے عمل کی وجہ سے اجر کا مستحق ہوتا ہے نہ صرف علم سے اس لیے کہ عمل سے
ہی رنج و رجات اور شرافت اور بزرگی اور مراتب علیا نصیب ہوتے ہیں
حدیث قدسی شریف اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہشت میں میرے فضل و کرم سے داخل ہوں لیکن ان کی تقسیم اعمال کے
مطابق ہوگی ۔

فصیلت خلفائے الشہداء حضرت براہین عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ت مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
رضی اللہ عنہم اجمعین ہاں حجۃ الوداع کے موقع پر ایک اعرابی حاضر ہوا اور آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم ناواقفینا پر
عرفات میں سوار تھے اس نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں غالب علم کی حیثیت سے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا
چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت فرمائیے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان الذین آمنوا (الآیۃ) کے صحیح مصداق کون حضرات ہیں؟ حضور نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اعرابی تو ان سے دور نہیں اور نہ وہ تجھ سے دور ہیں اس آیت کے مصداق یہی حضرات
ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم ہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہیں ان کے متعلق اپنی قوم میں جا کر وضاحت کر دیجیے کہ یہی آیت
انہی حضرات کے حق میں نازل ہوئی ہے ۔ (ذکرہ الامام السہلی فی کتاب التمریفات و الاعلام)

أُولَئِكَ وہی لوگ کہ جن کی بھی بہت بڑی شریف مذکور ہوئی ہے لَمْ يَكُنْ جَنَّاتِ عَدْنٍ امام صاحب
نے فرمایا کہ عدن لغت میں یعنی الاقامہ ہے اب منئے یہ ہوگا کہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی باغات بہشت کے قیام
گاہ ہے یہ ایسے ہے جیسے کہا جاتا ہے: "ہذہ دارالاقامتہ" اور یہ بھی ہے کہ عدن بہشت کی ایک مخصوص جگہ کا نام ہے جو
بہشت کے وسط میں واقع ہے اور وہ بہشت کے تمام مقامات سے اعلیٰ و برتر ہے جنات جنت کی جمع ہے اور یہ بھی
ہے کہ ولعن خاف مقامہ جنتان میں جس جنتان کا ذکر ہے اسے یہاں جنات سے تعبیر کیا گیا ہے اس آیت کے
بعد فرمایا ومن دونہا جنتان اور یہ بھی ہے کہ وہاں ہر بستی کے لیے علیحدہ علیحدہ جنت دی جائے گی اسی اعتبار
سے یہاں جنات کہا گیا ہے يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وہ چار نہریں دو وہ، شرابِ مطہور، شہداء و خواص
پانی کی بوں گی چونکہ دنیا میں ہر وہ باغ بہتر و اعلیٰ سمجھا جاتا ہے جس میں نہریں جاری ہوں اسی لیے بہشت کے باغات کو
نہروں کے جریان سے موصوف کیا گیا ہے يُحْكَمُونَ فِيهَا بہشت میں پہنائے جائیں گے یہ حُلَّتِ الْمَسْرَاةُ
سے مشتق ہیں یہ اس وقت بولتے ہیں جب عورت کو زیورات پہنائے جائیں اور زیورات سے سونے، چاندی و دیگر
ہر قسم کے جوہرات مراد ہیں التحلیۃ یعنی زیور پہنانا ۔

ف کاشفی نے لکھا ہے کہ بہشت میں ہر بستی کو زیورات پہنائے جائیں گے

مِنْ اَسَاوَرِيَه مِّنْ اِبْتَانِيَه ہے اور اساور۔ اسورہ کی جمع ہے یعنی کنگن مِّنْ ذَهَبٍ یہ من بانیہ ہے اور اساور کی صفت اور اس کی تینون تکمیر کی ہے تاکہ اس کے حسن کی عظمت معلوم ہو اور یہ دہم دور ہو کہ وہاں سونے کے کنگن پہنایا جاتا لیکن ہے
ف: بحر العلوم میں ہے کہ ذہب کی تینون تکثیر و تنظیم کی ہے
بہشت کے کنگنوں کی تعداد حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہشت میں ہر ہشتی کو تین قسم کے کنگن پہنائے جائیں گے

۱ سونے کا

۲ چاندی کا

۳ موتیوں یا قوت کا

یعنی وحاشا کے ان اعلیٰ تینوں قسم کے کنگن ہر ہشتی کے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے ان تینوں کو اکٹھا پہنایا جانے کا یا باری باری جیسے ہشتیوں کی خوشی ہوگی ویسے ہی ہوگا جیسے دنیا میں عورتوں کو عادت ہے کہ مختلف انواع کے زیورات کبھی یکبارگی پہنیتی ہیں اور کبھی باری باری

تفسیر صوفیانہ بعض مشائخ کا خیال ہے کہ یہاں پر زیورات سے حقائق تو نید ذاتی اور معانی تجلیات عینہ احادیث اور سونے کے زیورات سے ذاتیات اور چاندی کے زیورات سے

نوری صفات مراد ہیں

تفسیر عالمانہ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا اُوربزرگپٹروں کی تخصیص اس لیے کہ یہی تمام رنگوں سے حسین ترین اور پر رونق اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین رنگ ہے مِّنْ سُندُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ ریشم کا باریک اور گاڑھا ہر دونوں قسم کا قیمتی کپڑا اور ریشمی ہر وہ کپڑا ہے جو ریشم کے کپڑے سے حاصل کیا جاتا ہے اور استبرق بر وزن استفعل از برق سے نہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے بلکہ استبرق کا معرب ہے اور ریشم کے ہر دونوں قسموں کا بیان اسی لیے ہے کہ ہر معلوم ہو کہ وہاں ہشتیوں کی جیسی خواہش ہوگی ایسی انھیں لباس پہنایا جائے گا ف دنیا میں لباس و طرح کا ہوتا ہے ۱۱ سنگار یعنی زیب و زینت کی نیت سے ۲۰ صرف ستر و بستر کے لئے ۱۰۰ پر۔

اسی طرح ہشتیوں کے لیے یحلون الالباب میں پہلے اور یلبسون الالباب میں دوسرے کا بیان ہے

سوال یحلون میں فعل مجہول کیوں اور یلبسون میں فعل معروف کیوں؟

جواب نمبر ۱۔ تاکہ معلوم ہو کہ ایک لباس تو انھیں وعدہ الہی کے مطابق نصیب ہوگا اور اس کا انھیں علم بھی ہوگا دوسرا وہ لباس ہوگا جسے اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے عنایت فرمائے گا جسے وعدہ الہی سے کسی قسم کا تعلق نہ ہوگا۔

جواب نمبر ۲۰۔ اس میں ان کے شرف اور کرامت کی طرف اشارہ ہے بخمشتی کہ دین خود اپنی مرضی سے تو عام معمولی لباس پہننے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بہترین لباس سے مزین کیا جائے گا جیسے دنیا میں مادیات ہے کہ انسان بسا اوقات جو مل گیا پہن لیا لیکن دوست اپنی محبت سے بہترین لباس پہناتے ہیں یہی کیفیت بہشت میں بڑی صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر ڈھانپنے کے لیے تو انسان اپنی مرضی سے جس طرح کا لباس مل جائے پہن لیتا ہے اگرچہ وہ بادشاہ بھی کیوں نہ ہو لیکن اگر اسے سنگار نامطلوب ہوتا ہے تو اس کے لیے دوسرے منتخب کر کے بہترین لباس بنواتے ہیں جیسے بادشاہوں اور دولہانوں کے لیے ہوتا ہے اسی لیے صیغہ کی تبدیلی ہوئی اس طرح سے ان کی تعظیم و تکریم کی طرف اشارہ ہے

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ اور ایک ایک کی جمع ہے یعنی جملہ کے اندر مزین تخت نشا جملہ کے بغیر تخت کو ایک نہ نہیں کہا جاسکتا الحجلۃ ولہن کے لیے آرتے کیا ہو اگر وہ آرتا سے اٹکا، سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جسے نعمت ملتی ہے تو اس کی بیشک اس طرح کی ہو جاتی ہے اور عطا بادشاہ بھی اپنے تختوں پر ایسے ہی بیٹھتے ہیں

ابن حطاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حضرات ریاض قدس اور رحمت کے میدانوں میں اس کے تختوں پر قائمہ صوفیا تر سہارا لگانے والے ہیں اور وصال کے باغات میں ہر لحظہ اپنے محبوب حقیقی کا شادہ کریں گے۔

نَعْمَ الثَّوَلَبُ ۖ یہ جنات عدن اور اس کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے اور ثواب سے خلافت کی جزا مراد ہے۔

وَحَسَنَاتُ اُولٰٓئِکَ اِیَّیْہِیْنَ وہ تخت مہر تَفَقَّ اَرام گاہ اور نیکہ گاہ

ف بہشت کے حُسن اور بہترین نعمتوں میں کلام نہیں البتہ ان کے لیے استعداد و ضروری ہے اعمال صالحہ اس کے اسباب ہیں اور اعمال صالحہ سے وہ اعمال مراد ہیں جو بخش رضائے الہی کے لیے ادا کیے جائیں جیسے نماز اور روزہ اور دیگر جملہ اچھے امور حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

قیامت کہ باز ارمینو نهند
منازل با اعمال میگو نهند

کے راکہ حُسنِ عمل بیشتر
بدرگاہ حق منزلت بیشتر

پناعت بچند انکہ آری بری

اگر حُسنِ شرمساری بری

کہ باز ارمینو نهند

تمی دسبت را دل پر انگشت تر

تفسیر صوفیانہ

تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اہل ایمان اور اہل اعمال کو جزا نصیب ہوگی لیکن اعمال کی صلاحیت اور ان کے حسن کے مطابق بعض اعمال ایسے ہیں جو جنت کی سیر اور ان کے بالآخر کے موجب ہیں یہ طاعات و عبادات بدنیہ ہیں جو شریعت کی متابعت اور اس کے حکم مطابق نیت خالص سے ادا کیے جائیں اور بعض اعمال وہ ہیں جو سیرائی اللہ کے موجب ہیں یہ وہ اعمال ہیں جو طلب حق میں صدق دل اور اخلاص فی التوحید اور ترک دنیا اور اغناس ماسوی اللہ اور توجہ الی اللہ سے ادا کیے جاتے ہیں لیکن اس میں شیخ کامل واصل باللہ اور کامل مکمل صالح بزرگ کا واضح تمیز ضروری ہے تاکہ اس کی برکت سے یہ منازل طے ہوں اور خواہشات نفسانی کا حملہ نہ ہو سکے اس لیے کہ جو بونے سے گندم حاصل نہیں ہو سکتی۔

ایک شخص بلج کار بنے والا تھا اس نے اپنے نوکر کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے کھیت میں گندم بوئے لیکن اس نے حکایت گندم کے بجائے جو بیجے جب کھیتی کے اٹھانے کا وقت جو کا غلہ اٹھا رہا ہے اسے فرمایا اے بندہ خدا تو نے یہی سمجھا تھا کہ جو بونے سے گندم کا غلہ اٹھایا جائے گا نوکر نے جواب دیا جناب جیسے جو بونے سے گندم نہیں اٹھانی جاسکتی ایسے ہی آپ بھی خدا تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کی رحمت کی امید نہیں رکھ سکتے۔

ہر کے آن درود عاقبت کار کرکشت

ترجمہ جو کچھ بوئے گا غلہ بھی اسی طرح کا اٹھے گا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ نے فرمایا ہے

جملہ دانندہ اس اگر تو نکروی

ہر جہ می کاریش روز سے بدروی

ترجمہ سب کو معلوم ہے اگر تمہیں اعتبار نہ ہو تو اور بات ہے وہ یہ کہ جو کچھ بوئیں گے وہی غلہ اٹھاؤ گے۔

نوکر کی یہ نصیحت سن کر وہ شخص تائب ہوا اور اس غلام کو بھی آزاد کر دیا

سبق اللہ تعالیٰ جسے خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے تو اس کے سامنے اس قسم کے واقعات پیش کرتا ہے اور اسے اپنی رضا کے حصول کے اسباب بنا دیتا ہے

ف عابد کے مراتب سے عارف کے مراتب بلند ہوتے ہیں اور کرامات کو نیک کی کوئی انتہا نہیں۔

افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ اکرام سے افضل ہیں یہاں تک کہ مروی ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ عام زیارت کرائے گا لیکن حضرت صدیق اکبر

رضی اللہ عنہ کو مخصوص طریق سے زیارت سے مشرف فرمائے گا حالانکہ آپ کی آنٹی بڑی کرامات بھی مشہور ہیں جیسے دوسرے صحابہ اولیاء اکرام کی کرامات مشہور ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ آپ کو ان کرامات علیہ سے

وَأَصْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا رَّاجِلِينَ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا سَبْعَ مَخَارِبَ
بَيْنَهُمَا جَبَلَيْنِ أَحْمَرَيْنِ أَنْتَ أَكْلَهَا وَلَمْ نَنْظُرْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ
فَقَالَ لَصَاحِبِهِ وَهِيَ حَاجِرَةٌ أَنَا الْكَرِيمُ مَا لِأَوْعَرَ نَهْرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ
هَذِهِ أَبَدًا ۝ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً لَا أُرَى إِلًا إِلَّا رَبِّي لِأَجَدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝ ۲

ترجمہ اور ان کے سامنے دوسروں کی مثال بیان فرمائیے کہ ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے باغات
دیے اور ان دونوں باغوں کو ہم نے کھجوروں سے ڈھانپ دیا اور ان دونوں کے درمیان میں کھیتی رکھی ہر دونوں
باغ پھل لائے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہ کی اور ہم نے ان کے درمیان میں نہر جاری کی اور وہ پھل والا تھا۔
اسی باغ والے نے اپنے ساتھی سے کہا اور غر سے اُدھر اُدھر کی باتیں کرتا ہوا کہنے لگا کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ
ہوں اور آدمیوں میں بھی زور دار ہوں وہ باغ والا اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوا کہنے لگا کہ
مجھے گمان نہیں کہ میرا یہ باغ کبھی فنا ہو اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو مگر میں اپنے رب تمنا کی طرف لوٹا تو
مجھے اس سے بھی بہتر جگہ ملے گی۔

بقیہ صفحہ

نواز کیا جو دوسروں کو یہ مرتبہ نصیب نہ ہوا اس لیے کہ آپ حقانی عالمہ کی تحقیق سے مشرف تھے ایسے حضرات کو بخشہ انعامیہ
نصیب ہوتی ہے یعنی وہ باریں ایسی جنت سے نوازے جاتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَأَصْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا رَّاجِلِينَ یہ دونوں اضرِب کے مفعول ہیں اس لیے کہ اضرِب یہاں
پر بمعنی بین و فصل کے ہے یعنی اسے صیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو
جو نعمتوں سے سرشار ہیں اور ان مومنوں کو جو دکھ اور تکالیف فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں بنی اسرائیل کے ایک مومن اور دوسرے کافر
کا واقعہ بیان فرمائیے یہ وہ مرد فرضی تھے یا واقعی دونوں تھے صاحب جلالین نے فرمایا یہ بنی اسرائیل کے بادشاہ کے دو بیٹے
تھے لیکن ابو حیان نے فرمایا کہ فعال لصاحبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دونوں بھائی نہیں تھے لیکن دوست تھے
صاحب روح البیان قدس سرہ نے ابو حیان کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
تردید از صاحب روح البیان یہ ابو حیان کو غلط فہمی ہے اس لیے کہ بھائی کو صاحب بھی کہا جاتا ہے

ثابت ہوتا ہے کہ کافر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ میں ہاتھ ملا کر اپنے باغ میں لے گیا جس کی تنصیل اسبی
فراتی واقعہ آتی ہے اس سے بھی ہمارے دعویٰ کی تائید ہوتی ہے اور بھائی کو صاحب کہنے سے ان کی اخوت میں

فرق نہیں آتا اور ہر دونوں کے چکر علیحدہ علیحدہ اوصاف ہیں اسی لیے اسے صاحبہ سے تعبیر کیا گیا ہے

ان دونوں میں سے ایک کا نام یہود تھا اور یہ مومن تھا دوسرے کا نام قطروں
دونوں بھائیوں کا قبضہ ۲ بصمہ اتفاق یہ کافر تھا یہ ہر دونوں اپنے والد سے آٹھ ہزار دینار کے وارث

ہوئے کافر نے اپنے چار ہزار دینار سے جائیداد بٹائی مثلاً ایک ہزار دینار کی زمین خریدی اور ایک ہزار سے ایک ہزار دینار
ایک ہزار سے ایک ہزار عورتوں سے نکاح کیا اور ایک ہزار دینار سے خدام اور دیگر سامان خریدا اور دوسرے مومن وارث
نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے مولا کریم میرے بھائی نے تو ایک ہزار دینار سے زمین خریدی لیکن میں تیرے نام پر ایک
ہزار دینار فقرا میں تقسیم کر کے تیرے سے بہشت کی زمین خریدتا ہوں چنانچہ اسی وقت ایک ہزار دینار فقرا پر تقسیم کر دیا پھر کہا
میرے بھائی نے ایک ہزار دینار سے ایک ہزار عورتوں سے نکاح کیا ہے میں ایک ہزار تیرے راہ میں لٹا کر تیرے سے عوکل
چاہتا ہوں یہ کہہ کر ایک ہزار فقرا کو دے دیا پھر کہا میرے بھائی نے ایک ہزار دینار سے ایک ہزار دار بنوائی ہیں میں تیرے
نام پر ایک ہزار دینار خرچ کر کے تیرے سے بہشت کی ایک ہزار دار کا درخواست گارہوں یہ کہا اور ایک ہزار دینار سنا لیکن اور
فقرا میں تقسیم کر دیا پھر عرض کی کہ میرے بھائی نے ایک ہزار دینار سے خدام اور دیگر اسباب خریدا میں ایک ہزار تیرے نام
پر قربان کر کے تیرے سے غلمان و ولدان چاہتا ہوں جو بہشت میں ہمیشہ بہشتیوں کی خدمت کے لیے نصیب ہوں
گے یہ کہہ کر جو تھا ہزار دینار بھی فقرا کو دے دیا اس کے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے لگا ایک دفعہ راستہ میں بیٹھا تھا اس کا
کافر بھائی بڑے ٹھاٹھ باٹھ سے بہترین سواری پر سوار اس کے آگے ہزاروں نوکر چاکر کہیں جا رہا تھا بھائی کو دیکھ کر کہا کہیں
تو فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں میری املا دیجیے اس نے کہا وہ مال جو تجھے ورثہ میں ملا تھا وہ کہاں گیا اس نے کہا وہ میں نے
فی سبیل اللہ فقرا کو دے دیا کافر بھائی نے سن کر زجر و توبیخ کی اور کہا جاؤ اپنی راہ کو میرے ہاں تیرے لیے کچھ نہیں۔

جَعَلْنَا الْاِحْدَاهُمَا اس احد ہمارے کافر مراد ہے جَنَّتَيْنِ دُوبَاعٍ مِنْ اَعْنَابٍ انگوروں کے مختلف اقسام

صرف اعناب کہنا مجازاً ورنہ باغ میں انگوروں کے درخت ہوں گے یعنی اشجار اعناب یا بیابان اشجار مضاف محذوف ہے
وَحَقَّقْنَا لِبَنِي اٰدَمَ ہم نے ان کے ارد گرد بکھوڑیں کھڑی کر دیں جیسے لغافہ خط کو باہر سے لپٹا ہوتا ہے ایسے ہی کھوڑیں
باغوں کو لپٹی ہوئی تھیں یہ حنفہ القوم سے مشتق ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب وہ قوم اس شخص کے ارد گرد گھومے اور
اسے اپنے گھر سے میں نے اسی طرح کہا جاتا ہے حَفَّةٌ بِهْمَ یعنی میں نے انھیں اس کے ارد گرد گھومنے والا بنایا
یہ متعدی بیک مفعول ہوتا ہے اگر اسے دوسرے مفعول کی طرف متعدی کرنا پڑے تو اس کے دوسرے مفعول پر باء لگائی جاتی
ہے ایسے ہی غَشِيَهُ وَغَشِيَهُ بِهْمَ کا حال ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا اور ہم نے پیدا کیا ان دونوں باغوں کے درمیان ترسٹن کا
کھیتی تاکہ دونوں باغ ہر دونوں کام دے سکیں یعنی میوہ جات بھی اور غلہ اور نالج بھی اور باغات کے سُنُّں اور ترتیب بھی وہی
احسن اور بہتر بھی جاتی ہے جس میں کھیتی باڑی بھی ہو سکے۔ كَلَّمْنَا الْجَنَّتَيْنِ اَنْتَ اَكْلُهُمَا ہر دونوں باغوں نے ایسے

ثمرات دیے جو کھانے کے لائق تھے ان کا کوئی پھل گلا سڑا نہ تھا

سوال آت میں فیروز واحد کیوں حالانکہ اس کا مرجع توشنہ (کلثا الحنین) ہے جو اب ہر دونوں کی ایک ہی حیثیت و کیفیت تھی بنا بریں انھیں مفرد پر محمول کر کے آت مفرد کا صیغہ لایا گیا۔

جواب حریری نے لکھا ہے کہ کلثا کی خبر ہوتی ہی واحد ہے اس لیے کہ وہ منہ اگرچہ تشنہ ہے لیکن لفظ مفرد ہے اس لیے اس کی خبر کو اس کے منہ پر محمول کیا جائے یا شمر کے لیے ضرورت محسوس ہو۔

وَلَمْ يَنْظُرْ مِنْهُ شَيْئًا لَا بَاغَاتِ نَظَرَ دینے میں کسی قسم کی کمی نہ کی جیسے عام طور باغات میں ہوتا ہے کہ انھیں ایک سال پھل پھر پور ہوتا ہے اور دوسرے سال کچھ کم اسی طرح بعض درختوں میں قدرت نے نظام رکھا ہے کہ ایک سال بہت پھل دیتے ہیں اور دوسرے سال سرے سے دیتے ہی نہیں وَفَجَّسْنَا خِلْفَهُمْ نَهْرًا ۝ اور ہم نے ان دونوں کے بیج میں ہر

ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ نہریں جاری کیں تاکہ پھل دینے اور رونق میں کمی نہ ہو

سوال نہر کے اجزاء کے ذکر میں تاخیر کیوں حالانکہ بقل تقاضا یہ ہے کہ نہر کے اجزاء کا ذکر پہلے ہو۔

جواب تاکہ واضح ہو کہ ان باغات کے محاسن کی تکمیل کے لیے ہر دونوں کی علیحدہ مستقل طور ضرورت تھی اور وہ بھی ہم نے پوری کی اگر نہر کا ذکر پہلے ہوتا تو ہر کوئی سمجھتا کہ چونکہ باغات کے پھل پانی کے محتاج ہوتے ہیں اسی لیے نہر کا ذکر پہلے ہوا

اور وہ یہاں مقصود کے خلاف ہے اس لیے کہ یہاں مطلوب یہ تھا کہ اس کافر کے ہر معاملہ میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔

ہاں جہاں یہ بات مطلوب نہیں ہوتی تو ایسے معاملات میں دو خزانوں کا ایک دوسری توقع لازم ہے جیسا کہ آیت یٰحٰکِمُ

نہایتہا وَلَوْلَا تَمَسُّسَةُ نَاسٍ میں واضح کیا گیا ہے کہ تیل کی روشنی اگرچہ آگ کی محتاج ہے لیکن اسے آگ کی ضرورت

نہیں ایسے ہی باغات کو اگرچہ پانی کی محتاجی ہوتی ہے لیکن وہاں پانی کے بغیر تیار کیا گیا اور نہر کو علیحدہ نعمت کے طور بیان

فرمایا اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار مطلوب ہے کہ وہ پانی کے بغیر بھی باغات اور کھیتیاں سرسبز فرما سکتا ہے وَاِیْسٰی نَزْلًا

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اور کافر باغ والے کے لیے باغات کے علاوہ اور بھی مال و اسباب کی وفرت تھی۔

ف شیخ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ ثمر بفتح ثیمر یعنی ثمرہ کی جمع ہے ہر وہ میوہ جو درخت سے کھانے کے لیے حاصل ہوتا ہے

اسے عربی میں ثمرہ کہتے ہیں

سوال باغات کے ذکر میں ثمرات تو ضمنا آ جاتے ہیں پھر اسے علیحدہ ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟

جواب چونکہ اس کے لیے یہاں کثرت مال و اسباب کا اظہار مطلوب ہے اسی لیے اسے علیحدہ ذکر کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ کافر

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کے مال و اسباب سے نوازا گیا تھا اسی لیے کاشفی نے لکھا کہ اس کے باغات میں انگوروں کے

علاوہ ہر قسم کے میوہ جات مثلاً کھجور، انار وغیرہ تھے انگور کا ذکر صرف اس کی اعلیٰ کی وجہ سے ہے۔

فَقَالَ لِصَاحِبِهِ اس نعمت وافرہ کے حصول کے باوجود اسے بدقسمتی سے غرور نے گھیر لیا اسی لیے اپنے مسلمان

غیب بھائی سے کہا وَهُوَ يَحْكُمُ ۖ یہ جملہ حالیہ ہے یعنی بھائی سے کلام کرتے ہوئے ادھر ادھر کی مار کر اپنے بھائی سے جھگڑے کے طور پر کہا۔ یہی بکاشفی نے محاورہ کا مٹنے کیا۔

اس کے جھگڑے کا خلاصہ یہ تھا کہ اَنَا الْكَثْرُ مِنْكَ مَا لَا میں تیرے سے مال میں بہت زیادہ ہوں حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ المال عاتق لکھ من دراهم و دنانیر و ذہب یعنی مال انسان کی ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جس کا وہ مالک بن جائے جیسے دراهم و دنانیر یا سونا چاندی یا گندم یا روٹی یا حیوان یا کپڑے یا ہتھیار وغیرہ اور المال العین کا اطلاق مہر شدہ دراهم و دنانیر کو کہا جاتا ہے وَاعَزَّ نَفْسًا اور میں آدمیوں میں زور دار ہوں یعنی میرے نوکر چاکر آل و اولاد و زیرینہ کثیر التعداد ہے سوال تم نے اولاد و زیرینہ کی قید کیوں لگائی

جواب اس لیے کہ انسان کو کاروبار میں جتنا حمایت مردوں سے حاصل ہوتی ہے عورتوں سے نہیں۔

النصر بفتحتین کا تین تادس مردوں پر اطلاق ہوتا ہے دس سے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔

صاحب روح البیان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے یہاں اشکال عسویں ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم پہلے ایک روایت بکھ پکے ہیں کہ مؤمن کے پاس کچھ بھی نہ رہا بالکل تنگ دست لگنحال ہو گیا تھا اور آیت کے اشارہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے ہاں مال تھا اگر کافر سے بہت کم علاوہ انہی اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ دونوں فرضی انسان تھے اس کا جواب ظاہر ہے کہ وہ اگرچہ نقدی مال لیا چکا تھا لیکن دیگر اسباب وغیرہ تو

اس کے پاس باقی رہ چکا تھا۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال

وَدَخَلَ اور باغات والا اپنے قطروں سے داخل ہوا جَنَّتُ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر اسے اپنے باغات دکھاتا

پھر اٹھا اور اسے تعجب دلاتا اور اس پر غرور و مباہلات کرتا تھا۔

سوال باغ دو تھے اب اس کا ایک ہو گیا کیا وجہ

جواب چونکہ وہ دونوں ایک تھے اسی لیے انہیں ایک کے حکم میں لاکر یہاں واحد جنت کہا گیا ہے

جواب چونکہ اس کا داخل ہونا الگ الگ ایک میں ہوا اسی اعتبار سے جنت فرمایا ہے

جواب ان دونوں کو تبادلہ درختہ کے جنت (واحد) فرمایا یہی شیخ نے جواب لکھا ہے

وَهُوَ طَائِفُ الْغَنِيِّ ۖ یہ جملہ حالیہ ہے یعنی وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا یعنی اپنے آپ کو ضرر پہنچانے والا تھا اس لیے کہ وہ اپنے مال و اسباب کے گنبد سے اپنے خالق و مالک کے ساتھ کفر کر رہا تھا اور یہی سب سے بڑا ظلم ہے کہ انسان اپنے مالک حقیقی کے احسانات پر پشت ڈال کر اس سے کفر کرے اس کے بعد کمال پیدا ہوا کہ اس کے کفر پر کلمات کون سے تھے ان کے جواب میں فرمایا کہ اس وقت کافر نے کہا مَا أَهْلُکَ اس نے کہا میں نہیں جانتا ظن یعنی علم کثیر الاستعمال ہے اس ظن غالب علم

ہاں۔ دیتا ہے بکامرات و احکام میں ظن علم کے قائم مقام مستعمل ہوتا ہے اسی سے مظنۃ العبد کا محاورہ مشہور ہے

اَنْ تَنْبِيَنَّ فَاَوْرِدَہٗ وِیْرًا وِیْرًا وِیْرًا ۖ یعنی ذہب و النقطہ سے مشتق ہے ہِیْ ذَا ۖ یہی باغ ابدا اس

کا منصوبہ ہونا علی النظرینہ (مفعول فیدہ) کی وجہ سے ہے یہاں پر کث طویل مینی اس کی اپنی زندگی تک کا عمر مراد ہے دائمی مدت الی غیر نہایت مراد نہیں اس لیے کہ یہ مئے نہ متقل ماننا نہ نقل اور نہ ہی کسی کے دہم و گمان میں یہ نئے آنے کا ایسا ہے کہ دنیا کی حرکت نہ ہی طویل کیوں نہ ہو لیکن بالآخر ختم ہوگی اس لیے بھائی نے جب اس سے ایسے کفریہ کلمات نئے ہوں گے تو اس نے لازماً اسے سمجھایا ہوگا اور اسے کہا ہوگا کہ یہ باغ آخر فنا ہوگا اور تجھ پر بھی موت آئے گی فلہذا ترے لیے لازم ہے کہ تو آخرت کا سامان اور سرمایہ جمع کر اس کے ذہن میں چوکھو دنیا و دولت اور سرمایہ ذہنی کا بھوت گھر کیے ہوئے تھا اور وہ بھٹسا تھا کہ یہ میری دنیا و دولت میرا آرام و آسائش کا بہترین سامان ہے اور مجھے پرکڑ دھور کر کے میں یہ دنیا و دولت کام دے گی اسی لیے اس نے ان کلمات کفریہ کے علاوہ یہ بھی کہا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ فَأَيُّمَةً اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو الساعة سے قیامت کا وہ دن مراد ہے کہ جس دن بنسے حساب و کتاب کے لیے اٹھیں گے وَلَئِنْ تَرَادُدْتُ إِلَىٰ مَرْيَتِي جندا اگر میں اپنے رب تعالیٰ کے ہاں لوٹا بھی تو ازلہ لایمرا دل نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد بھٹسا بھی ہے بفرض محال اگر ہوگا تو بعض لوگوں کو دہم ہوا ہے کہ وہ اس عبارت سے مرنے کے بعد اٹھنے کا اعتراف کر رہا تھا یہ صرف دہم ہے اس لیے کہ اگر وہ اسے تو پھر مشرک کیسا اس لیے کہ مشرکوں کو ایسے اعتراف کہاں اور قرآن کے الفاظ سے صاف ہے کہ وہ کافر و مشرک تھا اسی لیے اس کے وَلَئِنْ تَرَادُدْتُ کو بفرض محال پر محمول کیا جائے گا

ف سورہ فتح میں وَلَئِنْ رَجَعْتَ إِلَىٰ مَرْيَتِي ہے وہاں کے مقام کے لیے یہی مناسب ہے اور یہاں وَلَئِنْ تَرَادُدْتُ الخ موزوں ہے اس لیے کہ السَّاعَةُ الشَّيْءُ شے مردود کی کراہت کو متضمن ہوتا ہے اور اس مقام پر اس شخص کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اپنے باغات جن کے متعلق میرا گمان ہے کہ وہ فنا نہ ہوگا تو کھنڈ کر دے کر رب تعالیٰ کے ہاں جاؤ اس اعتبار سے یہاں وَلَئِنْ تَرَادُدْتُ زیادہ مناسب ہے اور سورہ فتح میں یہ مفہوم مطلوب نہیں اسی لیے وہاں وَلَئِنْ رَجَعْتَ موزوں ہے اَلْأَجْدَنَّ وہاں ضرور پانڈنگا خَيْرٌ مِّنْهَا ان باغات بہتر منقلباً تمیز ہے یعنی مرجعاً و عاقبتہ یہ طبع اور بھوٹی قسم کھا کر اسے اعتماد اس لیے تھا جیسے وہ دنیا میں بہت بڑے کھلا کا مالک ہے اور سمجھتا تھا کہ اسے یہ نجات اس کے ذاتی کمالات سے حاصل ہیں اور اس کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کریم اسے جیسے آج حاصل ہے کل قیامت میں بھی اسے ایسے ہی نصیب ہوگا حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے استدراج مہلت کے طور تھا یعنی اس کا خیال تھا کہ کل قیامت میں بہشت میں بھی اسے ایسے ہی باغات نصیب ہوں گے جیسے اسے آج دنیا میں حاصل ہیں بہشت سے مغرور و متکبر لوگ نافرمانی اور گناہوں میں غرق ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اس نے دنیا میں جس طرح غنایات فرمائے ہیں آخرت میں اس سے بڑھ کر فرمانے کا وہ نہ دے رحیم و کریم کیسی یہ اس کا دھوکہ ہے **سبق** اور اوروں کو اسی سے ہنسی و مذاق کرنے کے مترادف ہے ایسے لوگوں کے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے : يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَاعَدُكَ مَبْرُكٌ الْكَرِيمُ اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے ساتھ کس چیز نے دھوکہ دیا ہے ۔

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مَنَّا لَطْفًا ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ۖ
 لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۖ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ كُنْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا
 بِاللَّهِ إِن تَرَىٰ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ مَا لَا وَوَلَدًا ۖ أَلَمْ نَعْمَلْ فِي آتِ يُوتِيهِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَبَرَّسَلْ عَلَيْهَا خَسْبًا
 مِّنَ السَّمَاءِ مَقْصِيًا صَعِيدًا ۖ زُلْفًا ۖ وَبَصِيحٌ مَّا دُمَّا غَوَا فَاكُنْ تَسْمِيْعًا لَّهُ طَلَبًا ۖ وَاجْبِطْ بَشِيرًا فَاَمْبِيْعًا يَقْلِبُ
 كَيْفَهُ عَلَىٰ مَا أَلْفَقْنَاهُ كَيْفَ حَاوِيَةٍ عَلَىٰ غُرُوشٍهَا وَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي لَمْ أَشْرِكْ رَبِّي أَحَدًا ۖ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ
 ذِكْرًا يَنْصَرُوْنَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۖ هَٰذَا الَّذِي لَلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ لِّمَا يُؤَخِّرُونَ عَقِبًا ۖ

ترجمہ کافر کے ساتھی نے اسے باتوں باتوں میں کہا کہ کیا تو ایسی ذات سے کفر کرتا ہے جس نے مجھے مٹی سے پیدا فرمایا پھر لطف سے پھر تجھے صبح سالم انسان بنایا لیکن میں ہی تو کہتا ہوں کہ وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور میں اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور یوں کیوں نہ ہو کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہا ہوتا کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ہمارا کوئی زور نہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اگر تو مجھے دیکھتا تھا کہ میں تیرے سے مال اور ادلا دیں بہت کم ہوں تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے ایسا باغ عطا فرما دے جو تیرے باغ سے بہتر ہو اور تیرے باغ پر آسمان سے آفت نازل فرمائے جس سے تیرا باغ صاف میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں دھنس جلنے پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے اور کافر کا جملہ سرد سامان گھیر لیا گیا تو باغ پر جتنا خرچ کیا تھا اس کے ضائع ہونے سے افسوس کے ہاتھ ہٹا رہ گیا اور وہ باغ ٹیٹوں پر گر اڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا اور اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود بدلہ لینے کے لائق تھا یہاں پہ چلا کہ تمام اختیار اللہ ربہی کے قبضہ قدرت میں ہے اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسی پر ایمان لانے کا انجام اچھا ہے۔

بقیہ صفحہ

آتے خوش بر فردو زیم از کرم
 تا بماند جرم ذلت بیش و کم
 ترجمہ ذوق بھی کرم و دہم سے بنائی ہے تاکہ بندوں کے جرائم اپنے توازن پر رہیں۔

تفسیر عالمانہ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ اس کے بھائی مومن نے کافر سے کہا یہ جُندِ منافق ہے جیسے پہلے گزرا
 وَهُوَ يُحَاوِرُكَ یہ حال ہے یحاورہ بینہ یعنی مخاطبہ و ایجاد لہ یعنی اس کا بھائی اس سے باتوں
 باتوں ٹھکراتے ہوئے کہتا تھا۔

ف الارشاد میں ہے کہ اس جملہ کو حالیہ بنا نے میں تنبیہ ہے کہ آلے والا کلام اہمیت کا حامل ہے اور اسے جگہ سے جگہ کے انعام کے لیے لایا گیا۔

اَلْكَفَرَةُ تَوْنُ مَا اَظَنَ السَّاعَةَ کہہ کر کفر کیا اس لیے کہ قیامت کے متعلق شک کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنا ہے اور قدرت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کے صفات میں سے کسی ایک صفت کا انکار کفر ہے بِالْمَلٰٓئِیْ تَخْلُقُ اس ذات کے ساتھ جس نے تجھے بے باپ آدم علیہ السلام کے ضمن میں پیدا فرمایا مِنْ شُرَکَآءِ مَنِ سے اگرچہ ایسی ابتدائی تخلیق آدم علیہ السلام سے مخصوص ہے لیکن ان کی اولاد چونکہ ان کی جنس ہے اسی لیے ان کے طریقہ پیدائش کا ذکر کیا تمام اولاد کی تخلیق کا ذکر ہے اور وہ تمام انسانی مخلوق کا ایک نمونہ ہیں اسی لیے ہر انسان کی تخلیق کو اسی طرح سے نمبر کیا جاتا ہے اور ہمزہ تقریری استفہام کا ہے گویا اسے ساتھی تعریفاً کہہ رہا ہے کہ ایسی ذات سے کفر کرنا تیرے لیے ہرگز لائق نہیں اس لیے کہ وہ ایسا کریم ہے کہ اس نے مٹی جیسی معمولی شے سے تجھ جیسا عالیشان انسان بنایا تَحَرُّوْا مِنْ نُّطْفَةٍ یعنی مٹی کا وہ قطرہ جو ماں کے پیٹ میں قرار پکڑتا ہے اس میں دوسری تعریف ہے کہ انسان ایسے کریم سے کفر کیوں کرتا ہے جب کہ اس نے ایک گندے اور پلید پانی سے پیدا فرمانے کے باوجود اسے ذی عظمت انسان بنایا تَحَرُّوْا لَکَ یعنی متدل الخلق اور مستقیم القامۃ سَاجِدًا طے کر کاف ضمیر سے حال ہے یعنی ایسی معمولی چیزوں کی ترکیب کے بعد بہترین اور صحیح سالم جان بنایا

ف قاموس میں ہے، الرجل بضم الجیم و سكونها یعنی مرد بالغ بریانہ یا انسان پر اس کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب بالغ ہو اور جوانی چڑھے لَکِنَّا یہ دراصل لکن انا تھا انا کا ہمزہ حذف کر کے اس کی حرکت لکن کے نوں کو دی گئی یا اسے علی خلاف القیاس حذف کر دیا گیا ہے دونوں جمع ہو کر مضم ہوئے پھر جمع قرآن نے لگنا کا آخری الف وقف میں ثابت رکھا اور وصل میں گرا دیا سوائے ابن عامر کے کہ وہ وقف و وصل ہر دونوں حالتوں میں ثابت رکھتے ہیں اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ یہ الف ہمزہ محذوف کا عوض ہے اسی لیے اسے حذف کرنا نامناسب ہے یا وہ وصل کو وقف پر محمول کرتے ہوئے حذف نہیں کرتے هُوَ یہ ضمیر شان اور مبتدا ہے اور اس کی خبر المَلٰٓئِیْ ہے یہ جملہ ان کی خبر ہے اور عائذ (رَبِّیْ) کی یاد ضمیر ہے یہ اکفرت، استدراک ہے گویا کافر کے مومن بھائی نے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ سے کفر کر رہا ہے لیکن میں تو مومن مومع ہوں اس معنی پر لکن دو مختلف اثبات و نفی، جملوں کے درمیان واقع ہوا ہے وَ لَآ اَشْرِکُ بِرَبِّیْ اَحَدًا اور میں اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اس سے معلوم ہوا کہ اس کا کفر شرک کی وجہ سے تھا وَ کُوْلًا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَکَ قُلْتَ یعنی تو نے اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت کیوں نہ کہا مَا شَآءَ اللہ وہی ہو گا جو رب تعالیٰ چاہے گا یہ ناموصولیہ ہے اس کا مبتدا محذوف ہے دراصل عبارت یوں تھی وَ الْاَمْوَ شَآءَ اللہ الامر کی لام استفراق کی ہے اس سے اسے براگینتہ کرنا مطلوب ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ باغ اور اس کے جملہ پھل اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہیں وہ چاہے تو انہیں ان کے حال پر آباد رکھے چاہے تو فنا کر کے اسے ملیا۔

کروں، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ تو نے کہا ہوتا کہ میں بالکل عاجز بندہ ہوں میری قوت اور میرا زور اللہ کی مدد سے ہے۔
 جو کچھ باغ کی آمدنی اور اس کی آبادی سے حاصل ہوتا ہے اسی کی قدرت اور مدد سے نصیب ہوتا ہے
 نظر بد سے بچنے کا وظیفہ: حدیث شریف میں ہے کہ تم میں اگر کوئی اچھی چیز دیکھے تو فوراً کہہ دے ماشاء اللہ
 تو اسے بد نظر ضرر نہیں پہنچائے گی ایک دوسری پیش ہے کہ جب کسی کو دیکھو کہ اسے اچھا مال یا نیک انسان نصیب ہوئی ہے
 تو فوراً کہے ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ "تو وہ بھی بد نظر سے محفوظ رہے گا اور اس میں اور ظن کا کبھی کوئی نقصان نہ ہوگا۔
 لَاحَوْلَ کَا مَعْنٰی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے "لا حول ولا قوۃ الا باللہ" کا معنی خود بیان فرمایا کہ ہماری
 طاقت نہیں کہ ہم گناہ سے بچ سکیں سوائے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نہ ہی طاعت پر ہمیں کوئی قوت ہے سوائے اللہ کی مددائی کے
 لَاحَوْلَ کی فضیلت: حدیث شریف میں ہے کہ "لا حول ولا قوۃ الا باللہ" انسانوں سے بیماریوں کی دوا ہے ان انسانوں
 بیماریوں میں سے ادنیٰ کی بیماری غم ہے۔

إِنْ تَوَلَّوْا أَفَلَا مَعْنٰی ○ تَرٰن دراصل ترن تھی اور رُویت اگر بصری مراد ہے تو
 اقل اس سے حال ہے اگر علی ہے تو اقل اس کا دوسرا مفعول ہے اور اس کا پہلا مفعول یا مفعول کم کی ہے جو ترن میں مذکور ہے
 اور ہر دونوں معانی میں لفظ انا یا مفعول کم کی تاکید ہے فَصَلٰی بِنَعْلٍ ہے مَرَاتٍ اِنْ یُّؤْتِیْنِ یہ دراصل یوتین
 تھا خَیْرًا مِنْ جَنَّتِکَ جس بہتر باغ کی خبر دے رہا ہے اس سے عالم آخرت کا باغ مراد ہے وہ بہتر اسی سے ہے کہ
 دنیا کی تمام چیزیں فانی ہیں اور آخرت کی باقی اور دائمی یہ جگہ شرط کی جزا ہے وَیُؤْتِیْکَ عَلَیْہَا اور اسی دنیا میں میرے
 باغ پر اللہ تعالیٰ نازل فرمائے حُسْبَانًا قَسَمَ السَّمَاءِ عَذَابِ اَسْمَانِیِّ یعنی اسے برابر کر ڈالے سردی آسمانی بجلی یا
 آگ سے قانع ہو جس میں ہے کہ الحباب بالضم حساب کی جمع ہے اور بجئے عذاب و بلاء اور شد و آسانی کڑک کے بھی آتا ہے صاحب
 روح البیان نے فرمایا کہ کافر کو مومن بھائی نے ایسے عذاب سے اس لیے ڈرایا کہ اسے یقین تھا کہ جو نعمت کی ناشکری کرتا ہے
 تو اسے ایسے گھاٹے نصیب ہوتے ہیں بلکہ عموماً الحباب دیکھ کر اور خود مومن ہو جاتا ہے اور بادی کامر جب بنتا ہے کہ قال تعالیٰ
 اِنَّ اللّٰهَ لَیَغْفِرُ مَا یَقُوْمُ حَتّٰی یَغْفِرَ مَا بَا لِنَفْسِہِمُ اور کافر کو اس کے مسلم بھائی نے اس کے اس قول مَا اَظْهَرَتْ
 اَنْ تَبْدِیْہُ اَبَدًا کے جواب میں یہی کہا جو اوپر مذکور ہوا فَتَنْصِبُہُمْ صَعِیْدًا مَرَاتٍ لِّقَا ○ اصباح یہاں پر بیٹے
 الصیرورۃ کے ہے یعنی جو جائے گا تیرا باغ صاف میدان زلفا مصدر یعنی یعنی وہ باغ زمین صاف کی طرح
 رہ جائے گا زلفا ہر ایسی زمین کہ جس کی صفائی ایسی ہو کہ اس پر پاؤں رکھنے سے دھنگا جائیں اس سے مٹو دیسی ہے کہ تیرا باغ
 عیا میں ہو کہ باغ کی جگہ عالی زمین رہ جائے قرطبی نے فرمایا کہ زلفی یعنی خلق واسلہ بھی آتا ہے اس سے بھی مراد ہے
 کہ تیرا باغ دھنوں اور کھیتی سے ایسے خالی ہو جائے جیسے سرمٹے کے بال موڑے جائیں تو وہ بالوں سے خالی رہ کر شگم نامعلوم
 ہوتا ہے اس معنی پر بھی زلفا مصدر یعنی مفعول (مزلوق) ہو گا اَوْ یُصْبِحَ مَا وَہَا عَوْرًا یا باغ کا پانی زمین میں ایسا دھنس

جائے کہ وہاں تک نہ ہاتھ پہنچ سکے اور نہ ڈول غودا مصدر کا اطلاق بطور مبالغہ کے ہے فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا تو پانی کی ہمیشہ کے لیے جستجو بھی نہ رکھے گا یعنی پانی کا ملنا تو درکنار اس کے حصول کی طاقت بھی تیرے میں نہیں رہے گی جہلا میں لکھا ہے کہ پانی کا نشان نہ ہوگا جسے تو طلب کر سکے وَ اَحْيِطُ بِمَكْمُرٍ اس کا عطف فعل مقدر پر ہے گویا یوں کہا گیا کہ جس کا خطرہ محسوس کیا گیا وہ ہو کر پہچاننا پھر اس کے تمام اسباب اور باغات مٹ کر رہ گئے یہ احاطہ بلہ العدسے مانوڑ ہے اس لیے کہ جب دشمن کسی پر غلبہ کرتا ہے تو اسے پورے طور پر قابو میں لے لیتا ہے تو اسے ہلاک کے گھاٹ اتار دیتا ہے قَامِصًا يَتَلَبَّ كَفِيَّةً پس وہ کافر افسوس کے ہاتھ متارہ گیا یعنی افسوس اور حسرت سے اس کی ہتھیلیاں کھل گئیں جیسے عوامِ ندامت اور افسوس زدہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس لیے کہ ندامت خوردہ انسان افسوس کے ہاتھ ایسے ہی مٹا ہے ۔

ف بحر العلوم میں ہے تَلْيِيبُ الْكُفَّينِ وَعَصْنُ الْكُفِّ وَالْاِنَامِلُ وَالْبَيْدِينِ وَ اَكْلُ الْبَنَانِ وَ حَرْقُ الْاِنْسَانِ وَ غَيْرُهَا یہ تمام حسرت و ندامت کے وقت ہوتے ہیں اور ندامت و حسرت پر دلالت کرتے ہیں ان میں الفاظِ داد و فہ کو مر و فہ پر استعمال کیا گیا ہے جب یہ کیفیت ہو تو کلام کج بانی کی سطح اونچی ہو جاتی ہے کلام کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اسے سامع دلچسپی سے سنتا ہے یا یہ معنی بیزدہم کے ہے اسی طرح لفظ علی سے متعدی ہوا گویا کہا گیا ہے عَلٰی مَا اَنْفَقَ باغ کی پہلی لاگت فیہا جو اسی باغ کا مال و اسباب وغیرہ تھا ۔

فقوی شریف میں ہے ۔

برگزشتہ حسرت آوردن خطاست

باز ناید رفتہ یا و آن ہبا است

ترجمہ کہ گذشتہ حسرت کرنا غلط ہے کئی شے کب واپس آسکتی ہے پھر اس کی یا خواہ مخواہ کیوں

سوال لاگت پر حسرت اور افسوس کیوں اور جو اس کے سامنے موجود پھل وغیرہ تباہ و برباد ہوئے ان سے بھی افسوس ہوا ہوگا لیکن اس کا ذکر نہیں پہلے کی تخصیص کیوں !

جواب چونکہ پہلے والے اسباب وغیرہ اس کے قبضہ اور اختیار میں تھے اور موجود پھل وغیرہ اس کے اختیار اور قبضہ سے باہر تھے پھر انسان کو زیادہ افسوس اسی کا ہوتا ہے جو اس کے قبضہ اختیار میں ہونے کے باوجود تباہ و برباد ہو جائے جواب صاحب روح البیان نے فرمایا کہ لاگت کا مال اپنے ملک اور اختیار سے خرچ ہوتا ہے اسی لیے اسے باغ پر خرچ کر دہ مال اسباب کا زیادہ افسوس ہوا اور عوام عادت ہے کہ انسان جس شے کے حصول کے لیے دیرپہ سرمایہ خرچ کرے اور وہ تباہ و برباد ہو جائے تو زندگی بھرا سے یاد کرتا ہے ۔

وہی اور وہ انگوروں کا باغ جس کے گرداگرد کھجوریں تھیں خَاوِیَةً کھڑکھڑا پڑا تھا یہ خوت الداد خوئی سے ہے یعنی تہلہ دمت و دخت من اھلہا یعنی دارگرد پڑی اور کینوں سے خالی ہو گئی عَلٰی عُرْوِ شَہَا اپنے

ٹینٹوں پر یعنی وہ انگور کی بیل کو جن ٹینٹوں پر چڑھایا جاتا ہے وہ زمین پر گری پڑتی ہیں اور انگور کے درخت بھی جڑوں سے نکل کر ٹینٹوں پر پڑے تھے

سوال باغ میں انگوروں کے علاوہ کھجوریں اور بھیتیں بھی تھیں پھر صرف انگوروں کی تخصیص کیوں
جواب چونکہ باغ میں تمام چیزوں سے انگور عمدہ سمجھے جاتے ہیں ان کی بھیدگی کی وجہ سے تخصیص کی گئی ہے
وہ آسان سے آگ اتری جس نے تمام باغ کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کا پانی زمین کے اندر دھنس گیا

وَيَقُولُ اِنَّ كَيْفَ يَتَّقِيْكَ هَـٓؤُلَاءِ وَقَدْ كُنْتُمْ تَكْفُرْنَ ﴿١٠﴾
میں اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا گویا اس وقت اسے اپنے مسلم بھائی کی نصیحت یا دگئی اور اسے یقین ہو گیا
کہ یہ تمام نقصان شرک کی وجہ سے ہوا۔ باغ کی تباہی کے بعد تنہا کی کاش وہ بھی مومن ہوتا اور شرک سے بچتا لیکن اس وقت
کی تنہا اسے کوئی فائدہ نہ دے سکی اس لیے کہ اسے ایمان کی رغبت دینی غدا کے پیش نظر تھی اسے شرعاً تو یہ نہیں کہا جاسکتا اس لیے
کہ توحید کے لیے اخلاص ضروری ہے اسی لیے ابن شیخ نے سنوآت الانعام میں لکھا ہے کہ ایمان و طاعت میں نفسانی خواہش سے
راغب ہونا غیر مفید ہے جب تک میں غلوں قلب سے رغبت نہ ہو یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کرام نے فرمایا کہ ایمان و طاعت
میں ثواب کی طلب اور عذاب کا خوف ہوتا تو نہ خواہ ایمان کام کا اور نہ طاعت ۔

مثنوی شریف میں ہے

آن ندامت از نتیجہ رنج بود
نے ز عقل روشن چو گنج بود
چونکہ شد رنج آن ندامت شد عدم
می نیرزد خاک آن توبہ عدم
میکند او توبہ و پیر خورد
بانگ لورڈو اکت دوا می زند

ترجمہ ایسی ندامت رنج کی وجہ سے ہے خزانہ کی طرح عقل روشن سے نہیں جو ندامت رنج کی وجہ سے ہو وہ
بیکار ہے ایسے تاب کی توبہ غیر قابل قبول ہے بڑھاتا توبہ تو کرتا ہے لیکن لود و العاددا کا مصلوق
بھی ہے کہ اگر اسے جو انی مل جائے تو پھر گناہ کرنے سے نہیں روکے گا۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِس کی کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اس کی قدرت رکھتے
ہوں اور اسے طاقت سے بچا سکے یا اسے آس کا ضائع شدہ مال و اسباب واپس لوٹا سکتے یا اس جیسا مال و اسباب اسے دلوا
سکتے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی کیا طاقت ہے کہ کر سکے اس کیسے جیسی مدد وہی کر سکتا ہے لیکن اس نے اس کافر کی

مرد نہیں کرتی تھی۔ کیونکہ وہ اس ننگی مدد کا مستحق نہیں تھا بلکہ وہ اپنے کفر و معاصی کی وجہ سے ذلت و خواری کا مستحق تھا وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا اور وہ اپنی قوت سے اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینے والا بھی نہ تھا هُنَا لَيْسَ اس مقام پر اور اس وقت میں یعنی اولاد و نعمت کے وقت الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ مدد دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس پر کسی کو کتنی قسم بالذات قدرت نہیں یہ ذلحد تنکن لَكَ فِتْنَةً کی تقریر کے لیے لایا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کافروں پر اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے اور صرف اہل ایمان کے لیے کافروں سے بدلہ لیتا ہے جیسے مذکورہ بالا قصہ میں ہے کہ مومن کے خدشہ کو یقین کر دکھایا اور کافر کو اسی کے سامنے ذلیل و خوار اور تباہ و برباد کر دیا چنانچہ فرمایا هُوَ خَيْرٌ لَّوْا بَابًا وَخَيْرٌ عَقْبًا دہی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو بہتر ثواب اور اچھے اعمال سے نوازتا ہے عَقْبًا بمعنی العاقبۃ یعنی اچھا انجام۔ حضرت سعدی مفتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عَقْبًا دنیوی اور آخروی ہر دونوں نیک انجاموں پر مشتمل ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا و آخرت ہر دونوں جہانوں میں نیک انجام بخشتا ہے۔

جلالین میں ہے کہ بہترین ثواب وہ ہے کہ جس ثواب کی جناب اللہ امید دلائی گئی ہے اور اس کی طاعت کا انجام نیک ہو بہ نسبت دوسرے کی طاعت کے انجام کے۔

ف قصہ مذکورہ سے بہت سیکھ لی منبسط ہو سکتے ہیں اور اس کا عظیم ترین فائدہ یہ ہے کہ توحید اور ترک دنیا داریں کی نجات کا موجب ہیں اور شرک اور جب دنیا داریں کی تباہی و بربادی کے اسباب ہیں۔

حکایت حضرت وہب بن منبہ سے منقول ہے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک عالم دین نے علوم کی سترھ صدوقیں جمع کیں ہر صدوق کی لمبائی ستر گز تھی اللہ تعالیٰ نے اسی زمانہ کے بنی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ آپ اسی عالم دین سے فرمائیے کہ تجھے یہ علوم و فنون کی کتابیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی اگرچہ ان سے کئی گنا زاد اور بھی جمع کر لیں۔ جب تک تم اپنے سے تین عادتیں دور نہیں کرو گے وہ تین عادات یہ ہیں (۱) حب دنیا (۲) شیطان کی سنگت (۳) میل کا ایذا اس کی وجہ ظاہر ہے کہ فزون بہت بڑا عالم تھا اسے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی علم تھا لیکن حب دنیا نے بنی علیہ السلام کا ادب نہ کرنے دیا اور نہ ہی ان کی اتباع سے بہرہ ور ہو سکا اس سے ثابت ہوا کہ صرف علم غیر مفید ہے جب تک اس پر عمل نہ ہو اسی طرح ایسے سے بڑھ کر کون عالم ہو سکتا ہے لیکن اس کا حال آدم علیہ السلام کے ساتھ بعض رکھنے کا سب کو معلوم ہے اسی طرح یہودی بھی بہت بڑے علماء تھے لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی سے مارے گئے اگر صرف علم فائدہ دیتا تو وہ لوگ ابھی عاقبت اور سعادت ابدی سے محروم نہ ہوتے اگر اپنے علم کے مطابق عمل کرتے تو نجات پاتے۔ شہنوی شریف میں ہے

گرچہ ناصح را بود صمد و امید

پند را اذ نے بنیاد و امید

وَاصْرِبْ لَهُم مَّقَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاۤ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاَخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ
 هَيْۡمًا تَذُرُوۡا الرِّیَّحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ اَلْمَالُ وَالبَنُوۡنَ زِیْنَةُ الْحَيٰوةِ
 الدُّنْيَا ۝ وَالبَقِیَّتُ الصَّٰلِحٰتُ خٰیِرٌ عِنۡدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخٰیِرًا اَمَلًا ۝

ترجمہ اور آپ دنیوی زندگی کی حالت مثال دے کر بیان فرمائیے جیسے ہم نے آسمان سے ایک پانی نازل کیا یعنی مینہ برسایا تو بارش کے پانی کے سبب سے زمین کی انگوریاں گھنی ہو کر نکلیں پھر سوکھا گھاس ہوئیں جسے ہم انیں اڑائیں اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت والا ہے مال اور اولاد دنیوی زندگی کے سنگار ہیں اور باقی رہنے والے اعمال صالحہ ہیں ان کا ثواب آپ کے رب تعالیٰ کے ہاں بہتر اور امید کے اعتبار سے بھی اچھے ہیں۔

بقیہ صفحہ ۳۷۹

تو بعد تعطیلت پندش می دہی
 او ز پندت میکند پستوستی
 یک کس نامستع ز استیز روز
 صد کس گویندہ را عاجز کند
 ز بنیادنا صبح تر و غوش لہجہ تر
 کے ہو کہ رفت و مشان در عجب
 زانکہ کوہ و سنگ در کار آمدند
 می نشد بد بخت را بکشادہ بند
 آنچنان دلہا کہ بدشان و ماو من
 نقشان شد بل اشد قسود

وَاصْرِبْ لَهُم مَّقَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

تفسیر عالمانہ
 اسے صیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کو دنیا کی زیب و زینت اور رونق کو ایسی چیزوں سے مثال دے کر سمجھائیے جن کے ساتھ رونق اور زینت اور زوال میں دنیا کو مشابہت ہو تاکہ وہ آخرت سے متہ موڑ کر دنیاوی مشاغل کی طرف نہ ٹوٹ پڑیں کَمَاۤ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ یہ جملہ مستانفہ ہے کماوت کا بیان ہے اس کا مبتدا بھی محذوف ہے یہ دراصل ہی کہا تھا اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ یعنی جیسے وہ پانی جسے ہم نے بادل سے یا آسمان کی جانب سے اتارا یا درجہ کر یہ تشبیہ صرف پانی سے نہیں بلکہ اس کے جملہ بیان کے ساتھ دنیا کو تشبیہ دی گئی ہے۔

فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ اَخْتَلَطَ بِجَنَّةٍ الْمَقْدِسِ وَتَكَثَّفَ يَئِنِ الْكُورِي قُوْتِ پَاكِرَا پَنے نَشُو دَما میں کمال کو پہنچے اور زمین
 اس سے رونق پکڑے فَأَصْبَحَ پس ہو جائے رونق اور تروتازگی کے بعد وہی گنئی کھیتی هَشِيْمًا يَئِنِ
 مَهْشُومًا مَكْسُورًا يَئِنِ نَحْكَ بُوکر ہو سہ کی طرح یہ هَشْمَ سے ہے بننے نرم شے کو توڑنا نَكْدًا وَاَلَرِيَّامُ
 اسے ہوائیں اٹھا کر ریزہ ریزہ کر کے اٹھائے پھریں اہل عرب کہتے ہیں ذَاتُ الرِّيحِ وَاذْمَاتُهُ يَئِنِ الطَّارِقَةُ وَاذْهَبَةُ
 يَئِنِ اسے ہوا اڑا کر لے گئی ذَسَا اور جو خود بخود اڑا اس کے بعد مفعول بھی واقع ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے ذَسَا
 الْحِظْلَةُ نَقَا هَا فِي الرِّيحِ يَئِنِ فُلَاں نے گندم کو ہوا میں صاف کیا کذا فی القاموس، یہ آیت انہما مِثْلُ
 الْحَيَوةِ الدُّنْيَا کہا کا خلاصہ ہے کاشفی نے لکھا ہے کہ یہی کیفیت انسانی زندگی کی ہے کہ جب وہ فوجان ہوتا ہے تو اس کی زندگی
 کے لمحات کی چل پھل ہوتی ہے جب جوانی گزری تو موت کے پیغامات آنے لگے زندگی کے پھول کلانے لگے یہاں تک کہ فنا ہو
 جاتا ہے تو اس کی تمام آرزوئیں اس کے جسم کے ساتھ خاک میں مل جاتی ہیں ۔ ۷

بہارِ عمر بے دلفریب و رنگینست

وے لیے چہ سود کہ دار و خزاں مرگ از ہے

ترجمہ زندگی کی بہار بڑی دلفریب اور رنگین ہوتی ہے لیکن کیا فائدہ جب کہ اس کے پیچھے خزاں ہے

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا اور وہ تخلیق الاشیاء اور ان کے ابقاء و افناء پر قادر ہے اسے کوئی شے عاجز نہ
 نہیں کر سکتی ۔

دانا وہ ہے جو حیوۃ الدنیا سے دھوکہ نہیں کھاتا اس لیے کہ دنیا فانی ہے وہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو بالآخر اس نے
 سبق لیا میٹ ہونا ہے اگر چہ اس کی بہار کتنا ہی مزین ہو ۔

حضرت شیخ سعدی نے فرمایا ۷

چوں ثبت در آمد بروئے شباب

ثبت روز شد دیدہ بر کن خواب

دلیفا کہ گزشت عمر عزیز

بجز اہ گزشت این دم چند نیز

فرد رفت جم را یکے نازنین

کفن کرد چوں کر مش ابریشمین

بدنمہ در آمد پس از چند روز

کہ بروئے بگرید بزاری و سوز

چوں پوشیدہ دیش حریر کفن
 بکرت چنین گفت باغیشتن
 من از کرم بر کندہ بودم بزور
 بکند نماز و بار کمران بود
 در یفا کہ بے مایہ روزگار
 بروید گل و شکفہ تو نہار

جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ازل غنایت شامل ہو جائے وہ روح کے جسم سے تعلق ہوتے ہی اولیاء
 تفسیر صوفیانہ انبیاء علیہم السلام کی برکات و فیوضات سے مستفیض ہوتا ہے جیسے مٹی میں پانی مل کر اسے

تمازہ بہار بنادیتا ہے اور وہ ایمان و توحید کا بیج اپنے ساتھ رکھتے ہیں وہ تیلن و دعوت کے ہاتھ سے نفوس کی زیریں بیج بڑتے ہیں
 وہ بیج جب اچھی زمین یعنی پاکیزہ قلوب میں پڑتا ہے اس کی مثال کلمہ طیبہ بشجرۃ طیبہ میں بیان کی گئی ہے اور دوسرے مقام
 والہ الطیب یخرج نباتہ باذی دہہ میں بھی اس کی مثال مطلوب ہے اپنے قلوب میں توحید کے بیج یعنی (لا الہ الا اللہ)
 سے شریعت کے پانی سے شجرۃ ایمان اگتا ہے اس کی روح اسفل سافلین سے نکل کر اعلیٰ درجات روحانیہ کے پہنچتی ہے بلکہ
 اسے قربات ربانیت قریب ترین منزل نصیب ہوگی۔ کہا قال تاملے الیہ یعمد الکلم الطیب والعلیل الصالح یرفعہ
 اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنے بندے کو رسوائی میں ڈالے یا اسے اسفل سافلین جہانیاہ میں دھکیل دے تاکہ
 اس کی علوی روح جانوروں بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جائے اور چاہے تو اپنے بندوں کو جذبات غنائیہ کے ساتھ اعلیٰ علیین کے مراتب کا
 قُرب عطا فرمائے تاکہ وہ ملائکہ مقربین کے مسجود ہوں۔ حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

سالکان بے کشش دوست بجائے نرسند
 سالکما چہ دریں راہ تلک و پوے کنبند

ترجمہ دوست کی کشش کے بغیر کوئی سالک منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا اگرچہ ہزاروں سال اس میں جدوجہد کریں۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی جنت سے شرف فرمائے اور ہمیں اہل طاعت و قدرت بنائے
 حضرت دہب بن منبہ نے فرمایا کہ میں نے بعض کتب میں دیکھا ہے کہ دنیا کینہہ لوگوں کے تحنیت اور ملامتوں
 دنیا کی مذمت کے لیے غفلت کا سبب اور اولیاء و انبیاء علیہم السلام نے دنیا میں رہ کر بھی اس کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ

نہیں کی اور نہ ہی انھیں اس کی کچھ رغبت تھی اور فرماتے کہ ضروری نہیں کہ قید خانہ میں ہر داخل ہونے والا قیدی ہو بلکہ بہت سے لوگ
 قید خانے سے قیدیوں کو رہائی بختے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین دنیا میں صرف اسی لیے شریعت لائے
 کہ وہ نفوس کے قیدیوں کو دنیا کی قید سے نجات بخشیں جیسے قیدی قید سے چھوٹ جاتا ہے ایسے

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ابنتی الابطلا بمنہ امتحان ہے

حدیث شریف مع شرح

لیکن اس کا اطلاق اکثر دکھا کر تکلیف میں ہوتا ہے اور لڑکیاں سب انسان کے لیے ایک آزمائش تھیں اس لیے علو النعمان کی خواہش لڑکوں کی ہوتی ہے من ھذا البنات بنتی یر من بیانیہ ہے

یہ اپنے مجرور سے مل کر شئی سے حال ہے یعنی جو شخص تم میں سے لڑکیوں کے متعلق کسی امر میں مبتلا ہوا فاحسن الیہن پس وہ جو ان سے احسان کرے یہاں پر احسان ہونے کا لفظ ہے یعنی لڑکیوں کا اپنی کفو میں نکاح کر دینا لیکن بہتر یہ ہے کہ یہاں سے ہر قسم کی خدمت مراد ہو کہ للسترا من النساء تو وہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کا پردہ بن جائیں گی یعنی دوزخ سے نجات پانے کا سبب لڑکیوں کی پرورش ہے اس لیے کہ لڑکیاں چھوٹی ہوں یا بڑی والدین کی محتاج ہوتی ہیں اسی لیے کہ جو شخص ان کی بہتر طریقہ سے تربیت کرتا ہے تو وہ جہنم سے نجات پا جائے گا۔ وکذا فی شرح مشارق الانوار تحویر یعنی باقیات صالحات مال و اسباب فانی سے بہتر ہیں عند مساک آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کا ثواب کے لحاظ سے یعنی وہ اجر و ثواب جو تکمیل کرنے والے کو آخرت میں نصیب ہوگا و خیر امل اور امید ورجاء کے لحاظ سے بھی باقیات صالحات بہتر ہیں یعنی دنیا و آخرت کی تمام امیدوں سے وہ بہتر صلہ نصیب ہوگا۔ جو اسے آخرت میں نصیب ہوگا اور دنیا کے مال و اسباب تو اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں آیت میں حیوۃ دنیا کی زینت سے اہل ایمان کو بچنے کی تلقین کی گئی ہے اور اس پر فخر کرنے والوں کو زجر و توبیخ کی گئی ہے

بزرگوں کا فرمان ہے کہ حیات دنیا کی زینت سے صرف وہی نجات پاسکتا ہے جس کا دل انوار معرفت رضائے محبت الہی اور لعان شوق سے مزین اور اس کا ظاہر آداب خدمت و شرف

تفسیر صوفیانہ

ہمت و علو نفس سے آراستہ اور اس کے باطن کا سنگار حب دنیا کی زینت پر غالب ہو اور وہ ہر وقت طلب دیدار الہی کے شوق میں رہتا ہو ایسے لوگ اپنی زینت سے جنات دنیا کی زینت پر غالب رہتی ہے اس لیے کہ ایسے حضرات کی زینت زیادہ مزین ہوتی ہے

حضرت ضحاک سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا

حدیث شریف زاہد کون ہے آپ نے فرمایا جو چیزیں ہر وقت سامنے رکھتا ہے

- ۱ مرکز قبر میں جانا ہے
- ۲ قبر میں جسم نے گل سڑ جانا ہے
- ۳ دنیا کی فضول زینتوں کو نظر میں نہیں لاتا
- ۴ فانی اشیاء کے جمانے باقی باتوں میں جی لگاتا ہے
- ۵ اپنے آپ کو کل کے لیے زندہ رہنے کی امید نہیں رکھتا

۶ اپنے آپ کو مردگان سے سمجھتا ہے۔

حدیث شریف قدسی **اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا مومن بندہ اس پر غش ہوتا جب میں اسے دنیا کی ہر شے فراوانی سے بخشا ہوں لیکن وہ فراوانی میرے سے اسے دور کر دیتی ہے اور میرا مومن بندہ اس وقت بہت گھبراتا ہے جب میں اسے دنیا کی قلت پیدا کروں حالانکہ وہ قلت اسے میرے قریب کر دیتی ہے اس کی تائید میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ یحسبون انہا نملہم بدہ من مال و بنین نمارہم لہم فی الخیالات بل لا یشعرون خلاصہ یہ کہ دنیا اور اس کی زینت بندے کے لیے فتنہ ہے ثنوی شریف میں ہے**

یکی پارسا سیرت و حق پرست
قاوش کی نشت زریں برست
ہمہ شب در اندیشہ کین گنج دمال
درد تازیم رہ نیا بد زوال
ذکر قامت بجزم از بھر خواست
نیابد بزرگس دوما کہ دو راست
سرا می کنم پائے بشتش رخسارم
وختان سفش سرود نام
یکی جڑ خاص از پی دوستان
در عجبہ اندر سرا بوستان
بعضر سودم از رقعہ بر رقعہ دوخت
تف و بگراں چشم و مندرم نہشت
دیگر زیر دوستان بر ندم خورش
براحت و ہم روح را پرورش
بہشتی بگشت ایں غد بستم
دوم زین سپس بقری گترم
خیالش خرف کرد و کالیوہ رنگ
بنفش فرود بدہ خرچک چک

کہ فردا شوی سرمد و چشم خاک

تفسیر عالمبانہ

یَوْمَ تَبْيَضُّ بُيُوتٌ لِّمَن كَانَ يُحِبُّ الدِّينَ وَلَئِن رَّوَيْتُمُوهُنَّ لَفِي نَجْمٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَقُلُوبُ مَن يَذَّكَّرُ لَهُنَّ فِي ذٰلِكَ لَئِن رَّوَيْتُمُوهُنَّ لَفِي نَجْمٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَقُلُوبُ مَن يَذَّكَّرُ لَهُنَّ فِي ذٰلِكَ لَئِن رَّوَيْتُمُوهُنَّ لَفِي نَجْمٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَقُلُوبُ مَن يَذَّكَّرُ لَهُنَّ فِي ذٰلِكَ

سرور عالم نسلی اللہ علیہ وسلم کی تذکیر دلانے سے کفار و مشرکین کو ڈرانا مقصود ہے تاکہ وہ قیامت کے ایسے سخت ذلّت کا معاملہ سے عبرت لیں۔ وَتَرَىٰ فِيهَا مَلَكًا مُّسَدَّدًا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا اس کو جو ایسے رونت کا اہل ہے اَلَّذِيْنَ فِيْهِ اس کی تمام جانبیں مراد ہیں بَاِذْ ذٰلِكَ یعنی ظاہر یعنی قیامت میں زمین کی ایک کھلا میدان دیکھو گے یعنی اس پر ایسی چیزیں نہیں ہوں گی جو اسے چھپا دیں یعنی اس وقت نہ پہاڑ ہوں گے نہ درخت اور نہ انگوٹیاں وَحَشَرٌ لَّهُمْ اور ہم تمام مومنوں اور کافروں کو ایک جگہ جمع کریں گے فَلَمَّا نَفَخْنَا فِيْهِ سُورًا مِّنْ رَّوْحِنَا فَاَنفَجَتِ اُولٰٓئِكَ لَهْجَتُهُمْ وَكُنُفُهُمْ اَمْ هُمْ لَا يَذَّكَّرُوْنَ زمین کے اندر والے کافروں اور مومنوں میں سے کسی ایک کو۔

عَادَةُ وَاسْتَدْرَاج سے ہے یا اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کو چھوڑ دے اسی سے ہے العذر بننے حل لغات ترک الوفا اور حوض وغیرہ کو عربی میں العزیر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیلاب اپنا پانی اس کی گہرائی میں چھوڑ

گئی ہے وَتَرَىٰ فِيهَا مَلَكًا مُّسَدَّدًا اور قیامت میں تمام مخلوق کو جمع کر کے تمہارے رب تعالیٰ کے سامنے اس کے حکم سے صفوں میں پیش کیے جائیں گے صفا مفرد ہے اسے جمع کے قائم مقام استعمال کیا گیا ہے جیسے تدریجاً جبکہ طفلان میں طفلان اطفال کے قائم مقام ہے یعنی صف بنے مقوف ہے یعنی قیامت میں لوگ ایک دوسرے کے آگے پیچھے صف باندھ کر حاضر ہوں گے منفرد اور منتشر ہو کر نہیں آئیں گے بلکہ جمع ہو کر حاضری دیں گے جیسے بادشاہ کے سامنے ہٹ کر پیش کیا جاتا ہے قیامت میں حاضری دینے والوں کو بادشاہ کے حاضر کردہ لشکر سے تشبیہ دی گئی ہے اور وہ اس صف پر نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہچانے بلکہ اس لیے ہوگی کہ وہ کریم اپنے بندوں کا جس طرح چاہے فیصلہ کرے لَقَدْ جِئْتُمُوْنَآ یعنی قیامت میں انہیں کہا جائے گا کہ آج تم ہمارے ہاں ایسے حاضر ہوئے ہو کَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پاؤں اور جسم سے ننگے پیدا کیا جیسے اس وقت نہ تمہارے ہاں بال تھا اور نہ اولاد ایسے ہی اب مکر اٹھے ہو تو پاؤں اور جسم سے ننگے اور تمہارے ہاں نہ مال ہے نہ اولاد۔

حدیث شریف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت میں لوگ کیسے اٹھائے جائیں گے آپ نے فرمایا پاؤں اور جسم سے ننگے میں نے عرض کی عورتیں بھی آپ نے فرمایا ہاں عورتیں بھی میں نے عرض کی ہمیں شرم عوس نس ہوگی آپ نے فرمایا اے عائشہ قیامت کا منظر سخت ہونا کہ

ہو گا کہ کسی کو دوسرے کے دیکھنے کی ہوش بھی نہ ہوگی

تفسیر صوفیانہ تاویلات مجیدہ میں ہے دعویٰ صفا یعنی درجہ و صفیں ہوں گی مثلاً پہلے انبیاء پھر اولیاء پھر اہل ایمان پھر کفار اور منافقین کی صفیں ہوں گی انہیں فرمایا جائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا

اذل مرتبہ کہ جسے تم ابتدائے افریش میں پانچ صفوں دانہا، اولیاء، اہل ایمان، کفار، منافقین میں منقسم تھے آج بھی اسی طرح پانچ صفوں میں ترتیب وار حاضر ہونے ہو

تفسیر عالمانہ بَلْ زَعَمْتُمْ بَلْکَ اے قیامت کے منکر کافرو تمہارا گمان تھا الزعم یعنی الادعا بالکذب یعنی زعم بنے جوڑا دعویٰ کرنا ان مخفیہ من المنقلب لَنْ تَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا تمہارے لیے قیامت میں ہم حاضر ہوگا

کا پروگرام نہیں بنائیں گے

ف بل خروج سے اور ایک قہقے سے دوسرے قہقے کی جانب منتقل ہونے کے لیے مستعمل ہوتا ہے اس سے کفار کو جزو خروج اور انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنا مطلوب ہے یعنی اسے کافرو تمہارا خیال تھا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام تمہیں آخرت میں اٹھنے کی نصیحتیں کر رہے ہیں یہ فضول ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کا کوئی پروگرام نہیں بنائے گا

مستلک آیت میں اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت اور اس کی صفت جلال و قہاریت اور آثار عدل کا اظہار ہے کہ غافل لوگ خواب غفلت سے بیدار ہو کر قیامت کے دن کے حصول کی تیاری کر سکیں اور اپنے ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کے خطاب و جواب کے لائق بنائیں کیونکہ ہم سب کا رجوع اور انجام بکار اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے

ف یہ حاضری یوں نہ سمجھنا کہ جیسے ایک بادشاہ کے سامنے اس کا لشکر حاضر ہوتا ہے بلکہ یہ احکام الٰہی کی ایک بہت بڑی حاضری ہے کہ جیسے انبیاء اولیاء یا وکرا کر لہرتے تھے

حکایت حضرت عقبہ انخاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک وفد عقبہ میرے ہاں شب بامش ہوا جب لوگ سو گئے تو وہ اٹھ بیٹھا اور روتے روتے اس کی بچی بندھ گئی جب ہوش میں آیا میں نے پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو اس

نے کہا اللہ تعالیٰ کی حاضری جب یاد آتی ہے تو نہ صرف میں بلکہ تمام عشاق کا یہی حال ہے کہ ان کی جان بوں پر رہ جاتی ہے

حکایت سلیمان بن عبد الملک یعنی مروانیہ کا ساتواں خلیفہ نے ابو حازم سے پوچھا کہ بتاؤ ہم لوگ آخرت سے کیوں گھبراتے ہیں اس نے جواب دیا وجہ ظاہر ہے کہ تم لوگوں نے اپنی دنیا سنواری اور آخرت کو دیران کیا اسی لیے تم اپنی آباد

کردہ دنیا سے آخرت کے دیرانے سے گھبراتے ہو سلیمان بن عبد الملک نے کہا صدقت یا ابا حازم اے ابو حازم تو نے ٹھیک فرمایا لیکن یہ بتائیے کہ تمہیں کیا امت میں کیا جزا سنرائے گی ابو حازم نے کہا وہ بھی ظاہر ہے جسے قرآن مجید میں واضح

طور بیان فرمایا ان الابرار منیٰ فیہ وہان العجائب لفی جحیمہ - بے شک برابر بہشت میں اور نجا روزخ میں ہوں گے پھر سلیمان نے پوچھا بتائے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری حاضری کیسے ہوگی ابو حازم نے فرمایا کہ نیک کی حاضری تو ایسے ہوگی

جیسے کوئی شخص ایک عرصہ گھر سے باہر رہا ہو پھر جب واپس گھر لوٹتا ہے تو وہ اور تمام گھر والے شادمان و فرمان ہوتے ہیں اور بڑے کی حاضری ایسے ہوگی جیسے بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کر آقا کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ ٹلگین اور شرمسار ہو جائے ابو حازم کی یہ باتیں سن کر سلیمان بن عبد الملک خوب رویا حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

نریندو آب روئے کسی
کہ ریزد گناہ چشمش بسی
کہ آئینت از آہ گسود سیاہ
شود روشن اینکہ دل آہ

بترس از گناہاں خویش میں نفس
کہ روز قیامت ترسی ز کس
پلیدی کند گر بدرجائے پاک

چو زبشتش نماید پوشد بجاک
تو آزادی از ناپسندید با

نترس کہ بروئے قدوید با
بر اندیش از بندہ پر گناہ

کہ از خواجہ غائب شد چند گاہ
اگر باز گرد و صدق و نیاز

زنجیر و بندش نیاز باز

حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے وہ فرماتے تھے کہ مجھے نہ انبیاء علیہم السلام پر حکایت رشک آتا ہے اور نہ اہل اہل کرام پر اور نہ نبی ملا کہ مقرب ہیں پر بلکہ مجھے تو اس بندے کی قیمت پر رشک ہے جو ابی پیدا نہیں ہوا اس لیے کہ یہ حضرات قیامت کا ہولناک منظر دیکھیں گے لیکن جو ابھی پیدا نہیں ہوا اس کے لیے قیامت کی حکایت حضرت فضیل کا یہ ارشاد حق بجانب ہے اس لیے کہ جو شخص کسی ہولناک منظر کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ مقام و مرتبہ پر نظر نہیں رکھتا بلکہ اسے ہولناک منظر سے خطرہ ہوتا ہے اس لیے کہ بندے سے ایسے اسباب صادر ہوتے ہیں جو اسے نجات و بندہ بھی ہوتے ہیں اور ہلکے بھی اس سے سمجھدار انسان عبرت پکڑتا ہے۔

فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو سال کے پیش سال بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے چہرہ سے پسینہ منٹ کر رہے تھے اور فرمایا ابھی حساب سے فراغت پائی ہے اس لیے کہ آپ کی خلافت میں سال پر مشتمل تھی ہمارے

فرمایا۔ میں ایک بکری کے بچے کی وجہ سے پکڑا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں ملا قے کی پل ٹوٹ گئی تھی تم نے انتظام نہ کیا اس
میں کس قدر پراسی بکری کے بچے کا گزر ہوتا تو کرنے سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی لیکن اس کریم نے مجھے بخش بھی دیا صرف میرے
ایک پڑیا کے خریدے سے مجھے میں نے ایک لڑکے سے خرید کر چھوڑ دیا۔

وَوَهَبْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ مِّنْهُ حَافِظًا مَّا يَرَىٰ فِيهِ عَمَلًا مَّيْسُورًا اور یہ بھی محمد ان امور سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی
حاضری سے ڈرایا اور اس سے بندوں کو بہت دلائی ہے یعنی اسے صیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ
اعمال کے معنی دائیں بائیں ہاتھوں یا میزان میں رکھے جائیں گے فَتَوَىٰ الذُّجُرِ مَيْتًا تو تمام عمروں کو دیکھو گے مُشْفِقِينَ
اس منظر کی ہولناکی کو دیکھ کر گھبرائے ہوں گے جب کہ انھیں اپنے گناہ یاد آئیں گے اور پھر تمام میدان عشر کے سامنے رسوا
ہونے کا خطرہ ہوگا

شد سپہ چون نامہ نے تفریہ
بر معاصی منن نامہ حاشیہ
جُہد فتن و مصیبت بد بگسری
ہجو دار الحرب پر از کافری
آہنجاں تاج پلید و پردیال
دریمین ناید در آسدر شمال
خود بینجا سامہ خود را پسین

حاشیہ صفحہ بقیہ گذشتہ

اسے اس حکایت کو لے کر شیعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کرتے ہیں حالانکہ یہ ابابان کے مقرب ہونے کی دلیل ہے
جب کہ یہاں بار سے بات بات پوچھتا ہے جب وہ پکڑا ہوا یا ردور کے سفر سے آئے ورنہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کا حساب ہوا
وہ مارا گیا اور یہاں حساب بھی ہوا اور یہاں پاراس کے بعد کی کیفیت سے شیعہ بھی چلاتے ہیں کیا یہ فاروقی شان نہیں کہ اتنی بڑی
سلطنت بیس سال ایسی وفہ داری سے چلائی کہ اس طویل عرصہ میں صرف آپ کی ایک غامی نکلی اور وہ بھی دیانت
کے تحت اسے غامی کتاب بھی غلطی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کو نہیں بلکہ آنے والے بادشاہوں کو بتایا کہ بادشاہی کرنا مذاق
نہیں ذرا سبھل کر قدم رکھنا پھر بخشش تو ہر ایک کی رحمت حق سے ہونی ہے یہی معاملہ رب تعالیٰ نے فاروق اعظم سے کیا پھر عرض کیا۔
تفصیل فقیر کی کتاب ایضاً شیعہ نہ سب لکھئے۔

چوں نباشی راست می دان که چہی
ہست پیدائشہ شیر و

گرچہ با حضرت اور است باش
تا بینی دست برو لطفهاش

وَيَقُولُونَ جَبَّ إِلَهُهُمُ قَالَ وَمَا لَهُمْ لَبَّاسًا عَلَيْهِمْ لَمَمًا ۖ هَٰذَا يَوْمُ الْوَلَاةِ ۖ إِنَّكُمْ كُنتُمْ عَنْهُ مُرْسَلُونَ ۚ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً ۖ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ إِلَهُكُمْ بِأَنَّكُمْ كُنتُمْ كَافِرِينَ ۖ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۚ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً ۖ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ إِلَهُكُمْ بِأَنَّكُمْ كُنتُمْ كَافِرِينَ ۖ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۚ

مسلمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا صغیرۃ سے تبسم اور کبیرۃ سے قہقہہ مراد ہے۔

مسئلہ حضرت سعید بن جبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غیر حرم کو ہاتھ لگانا صغیرہ اور زنا کبیرہ ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تجسیم میں ہے کہ شہوت نفسانیہ کے تحت کوئی تصرف خواہ شرعاً جائز ہے تب بھی صوفیہ کرام کی نزدیک وہ صغیرہ گناہ ہے مثلاً اللہ تعالیٰ سے مناجات ایک بہتر عمل ہے لیکن اگر نفسانی خواہش کے پیش نظر ہو تب بھی غذا صوفیہ صغائر میں داخل ہے اور ہر وہ عمل جو جب دنیا میں کیا جائے اسے صوفیہ کرام کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں اگرچہ شرعاً حلال ہو اسلئے یہ حب دنیا ہر گناہ کی جڑ ہے

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن گناہوں کو تم معمولی سمجھتے ہو اس سے بھی بچو اس لیے حدیث شریف نمبر ۱۴ کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال ایک قوم کی ہے جو کسی وادی میں اتریں تو ہر ایک شخص ایک ایک کٹڑی لائے تو وہاں پر کٹڑیوں کا بہت بڑا نبار لگ جائے گا اسی طرح معمولی اور چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہوتے ہیں تو دل کی سیاہی کا بہت بڑا سامان بن جاتے ہیں ۔

حدیث شریف نمبر ۲ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچو اس لیے کہ یہی مہول اور چھوٹے گناہ قیامت میں بہت بڑے پہاڑوں کی طرح ہوجائیں گے ان کا کفارہ معذہ ہے ۔

تفسیر عالمانہ دَوْجِدْ وَاَمَّا عَلُوْا حَاضِرًا اور وہ اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے یا دنیا کے کیے ہوئے اعمال کی جزا و سزا کو قیامت میں پائیں گے حَافِظِ رَا حاضریٰ یعنی اپنی کتابوں میں ثبت شدہ

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے وہ اپنے اعمال کو قیامت میں اس لیے پائیں گے کہ انہوں نے اپنے افعال سے اپنے قلوب کے صفوں پر اعمال صالحوں اور بُرے افعالِ نفوس کے صفوں پر غلطی کبھی ان صفوں کے برعکس ارواح کے صفحات پر پایا جائے گا اس لیے کہ بعض ارواح نورانی ہوتے ہیں اگرچہ ان کے افعال بُرے ہوتے ہیں اور بعض ارواح ظلمانی ہوتے ہیں اگرچہ ظاہری طور ان کے اعمال نیک ہوتے ہیں

تفسیر عالمانہ وَلَمْ يَطْلُمُ مَا بَلَكَ اَحَدًا اللہ تعالیٰ کسی پر معمولی طور پر بھی ظلم نہیں کرے گا شفا کسی نے کوئی برائی بھی نہ کی ہو لیکن اس کے اعمال نامہ میں برائی لکھے یا کسی نے کوئی برائی کی ہو تو اس کی قدر سزا سے زیادہ سزا دے اس وقت توازی قلم کے لکھے ہوئے عدل کا اظہار ہو گا

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اگر اس کے صفحہ روح پر نور کا غلبہ ہوتا ہے تو اسے ہشتیوں میں لکھا جاتا ہے اور اگر اس پر ظلمت کا غلبہ ہوتا ہے تو اسے تباہی و بربادی نصیب ہوگی اور جس خوش قسمت کی روح میں ظلمت کی ملاوٹ نہ ہو وہ اہل درجات اور مقربین سے ہے ہاں جسے جذباتِ الہی نصیب ہوتے ہیں اس کی برائی بھی نیکی سے تبدیل کی جاتی ہے اسے ظلمات سے نکال کر نورِ حقیقی سے واصل کیا جاتا ہے وہی مالکِ تقدیر کی خصوصی درگاہ میں حاضر باش ہو جاتا ہے دنیا پر لازم ہے کہ وہ فیکوں کو حاصل کرے اور برائیوں سے بچے اس لیے کہ ہر ایک کو اس کے اعمالِ سبق کے ثمرات مرنے کے بعد مل جاتے ہیں

حکایت دربارِ فضیلت صدقہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک عورت حاضر ہوئی اس نے اپنا ایک ہاتھ کپڑے سے چھپایا ہوا تھا بی بی صاحبہ نے فرمایا اے فلاں تو نے اپنا ہاتھ

کیوں چھپایا ہوا ہے اس نے عرض کی اے اُمّ المؤمنین اس کا عجیب قصہ ہے وہ یہ کہ میرے والدین کو زندگی میں دو مختلف اعمال کی عادت تھی میرا والد صدقہ و خیرات کا عاشق تھا اور میری والدہ پرلے درجہ کی بخل تھی وہ الٰہی میرے والد سے صدقہ و خیرات کی وجہ سے لڑتی رہتی تھی میں نے اسے زندگی بھر صدقہ و خیرات دیتے نہیں دیکھا تھا صرف ایک فقیر کو چربی کا چھوٹا سا ٹکڑا دے دیا تھا اور پھٹا پراٹا کپڑا بھی جب وہ دونوں مرے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت قائم ہو گئی تو میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے جو لوگوں کے سامنے تنگی کھڑی ہے صرف اپنے اگلا پچھلے تنگ چھپانے کے لیے وہی پراٹا کپڑا

رکھے ہوئے اور اسی چربی کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ پر رکھ کر چاٹ رہی ہے اور چنچ چنچ کر پکارتی ہے اور اپنے والد گرامی کو دیکھا کہ وہ حوض کوثر پر بیٹھا ہے اور شرابا طوراً کے پیالے بھر بھر کر لوگوں کو پلاتا ہے اور اسے زندگی میں پانی پلانے سے بہت بڑی محبت تھی میں اپنے والد سے ایک پیالہ شرابِ ظہور کا لے کر والدہ کے پاس لے

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِلْإِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ
وَدُوتَّهُ أَوْ لِيَاءَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝ مَا أَشْهَدُ تَبِعَهُمُ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَأَخْلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا ۝ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَذَعَبَهُمْ وَهُمْ يَلْعَنُونَ
لَهُمْ أَجُوبٌ ۝ وَرَأَى الْمَجْرُمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُوَاعِدُونَ وَلَهُمْ بَعْدُ أَصْحَابٌ ۝

اے محبوب! یاد فرمائیے کہ جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے
سجدہ کیا سوائے ابلیس کے دراصل وہ جن تھا تو اپنے رب تعالیٰ کے حکم سے نکل گیا اس کے باوجود وہی تم ا سے
اور اس کے چیلے چانٹوں کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور یہ ظالموں کے لیے بہت
بُرا بدل ہے میں نے انھیں نہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کے وقت سامنے بٹھالیا تھا اور نہ خود ان کی پیدائش کے
وقت اور نہ میری شان کے لائق ہے کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا حمایتی بناؤں اور جس دن اللہ تعالیٰ کافروں
کو فرمائے گا کہ میرے شرکیوں کو پکارو جن کا تم نے گمان کر رکھا تھا تو کافر انھیں پکاریں گے لیکن وہ انھیں جواب
نہیں دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ بکھڑی کر دیں گے اور مجرم لوگ و رزخ کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ وہ
اس میں ضرور گرے والے ہیں اور اس سے کہیں پھرنے (بھاگنے) کی جگہ نہ پائیں گے۔

بقیہ صفحہ گذشتہ

گئی میری والدہ نے اس سے اپنی پیاس بجائی لیکن مجھے یوں سزا ملی کہ اس وقت اعلان ہوا کہ جس نے اس بخیل کو پانی پلایا اس
کا ہاتھ لٹبہ ہو جب میں بیدار ہوئی تو دیکھا میرا ہاتھ شل تھا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

دہقان سال خورہ چہ خوش گفست با پسر
اے نور چشم من بجز از گشتہ ندای
تر چہ دہقان بوڑھے نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا جو کچھ بھجے گے وہی پیدا ہوگا
حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

کنون وقت تخت اگسپردی

گر امید واری کہ خدمن بری

بشہر قیامت مرد تنگ دست

کہ وجہی ندارد و بفتلت نشست

سب کے سب اولاد آدم علیہ السلام کے دشمن ہیں جیسا کہ اسی نص قرآنی سے ثابت ہوتا ہے سوائے ان کے جو کسی پتھر علیہ السلام پر ایمان لائے

ابلیس کی زوجہ کی تخلیق
کاشفی نے لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی دائیں پسلی سے ابلیس کی زوجہ آدم نامی کو پیدا فرمایا تو اسے زمین کی ریت کے ذرات برابر اولاد بخشی اسی کی اولاد سے ایک مرد نامی شیطان جو اپنے والد کے نام کی کینیت رکھتا ہے اس کے ایک فرزند کا نام لاقیس ہے اس کا کام ہے نمازیوں کو نمازیں دوسرے ڈالنا اور دلہان، بختیاری، دھوکے دوسرے ڈالتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ دلہان ایک شیطان جو وضو میں پانی زیادہ خرچ کے لیے دوسرے ڈالتا اور وضو میں ہنساتا ہے

دوکانداروں اور تاجروں کا شیطان
حضرت احمد بن حنبل نے اربعین میں لکھا کہ شیطان کی اولاد ہے ان میں ایک زنبور نامی شیطان ہے وہ صاحب ابواق شیطان کی اولاد سے ہے اس کا کام ہے کہ وہ دوکانداروں اور تاجروں کو جھوٹ اور کم تولنے و خیانت (دھوکہ) وغیرہ پر ابھارنا۔ ان میں ایک اغول نامی شیطان ہے جو زنا کاری کی مد میں کام کرتا ہے اس کا کام ہے زانی کو ہمارا کسانا اور اس کے سامنے زنا کو بیب لذیز رنگ بین پیش کرنا ان میں ایک ثبر نامی شیطان ہے اسے صاحب مصائب کہا جاتا ہے وہ لوگوں کو ناجائز طریقوں سے رولائے اور کپڑے پھڑوائے اور منہ پر ہلچے مارے اور وہی رسوم ادا کرانے جو زمانہ جاہلیت میں جاہل کفار کرتے تھے ان میں سے ایک میسوط نامی شیطان ہے اس کا کام ہے لوگوں کے ذہن میں دوسرے ڈالنا یعنی جھوٹی خبر کو ایک سے سن کر دوسروں کو سنانا تاکہ وہ آپس میں ٹریں اور ان لوگوں کو عبادت پڑ جانے کہ ایک برادری میں جا کر قسم کھا جائیں اور کہیں وہ ایسی ویسی باتیں کہہ رہے تھے نام تو نہیں جانتا البتہ وہ تمہارے تعلق اس طرح کہہ رہا تھا ایسے شیطان کو صاحب اراجیں کہا جاتا ہے ان میں ایک واسم نامی شیطان ہے اس کا کام ہے جو شخص طعام سے پہلے بسم اللہ شریف نہ پڑھے وہ اس کے طعام میں شریک نہ ہوگا۔ ف اکام الحرجان میں ہے کہ واسم وہ شیطان ہے جو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے بیوی پر مطلع کر کے ایک دوسرے میں بغض و عداوت پیدا کرے ایک شیطان مدبیش نامی ہے وہ علما کو مختلف شہوات و خواہشات پر ابھارتا ہے

۱۱۔ ان دونوں آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے لطف اور قہر دونوں کو ظاہر فوائد الایات فرمائے تو لطف کی صفت کا مظہر آدم علیہ السلام اور قہر کی صفت کا مظہر ابلیس کو بنایا اس سے پھر اپنی کمال قدرت اور اعلیٰ حکمت کا ظہور بھی مطلوب تھا اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو ایک بدبودار کالی مٹی سے بنا کر ملائکہ جیسی نوری مخلوق سے ان کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا یہی اس کے کمال لطف اور جود و سخا کا ایک نمونہ ہے اسی طرح ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم فرمایا اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے لعنتی بنا دیا اگرچہ اسے رئیس الملائکہ کا خطاب حاصل تھا اور وہ تمام ملائکہ سے اعلیٰ بلکہ ان کا معلم تھا اور عبادت میں تو ضرب الشمل تھا آسمانوں زمینوں کے چہرہ چہرہ پر عبادت

کی اسی وجہ سے اپنی عبادت پر نازاں ہوا اور اسے بلب و کبر نے گھیر لیا یہاں تک کہ اپنے سے اور کسی کو اعلیٰ نہ سمجھا اسی لیے کبر کرتا ہوا سجدہ سے انکار کر دیا آدم علیہ السلام کی بزرگی کو کچھ نہ سمجھ کر کبر کے طور پر کھانا خیز ٹھنڈے میں اس سے بہتر ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کی رعونت سے اس کے گلے میں لہفت کا طوق پہنایا اور اپنی درگاہ سے ہٹا دیا اس سے اس کی صفت قہاریت کا ظہور بھی ہوا اور کمال قدرت کا اظہار بھی کہ اپنی قدرت کا مادہ سے مٹی بھر مٹی کو جو سراسر ظلماتی تھا اور فطرت مغل اور کثیف تھا ایسا مرتبہ تھا کہ ملائکہ نوری اور مقربین بارگاہ جنوری ہونے کے علاوہ علوی لطیف اور روحانی ہو کر اسے یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے

۲۔ جب اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ ہوا تو ان کے خیر کو چالیس روز گوندھا گیا تو نبی ایام میں ان میں خلافت کا راز ڈالا گیا راز خلافت سے بلا واسطہ فیض الہی کے قبول کرنے کی استعداد مراد ہے اور اسی راز کرامت سے صرف آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو مخصوص کیا گیا۔ کہا قال تعالیٰ -

”وَلَقَدْ كُتِبْنَا عَلَىٰ آدَمَ“ یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو تمام مخلوق سے مکرم ترین بنایا اسی راز کے پردے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کھولے ہیں۔ کہا قال علیہ السلام -

”اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ فَتَجَلَّىٰ فِيْهِ“ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان میں اپنی خصوصی تجلی ڈالی اسی راز کی وجہ سے انہیں بلائکہ کرام نے سجدہ کیا: حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا -

فرشتہ عشق ندائند کہ بیت قصہ مخزن

بخواب جام و گلابی بخت ک آدم ریز

ترجمہ فرشتے کو عشق کی کیا خبر اور نہ ہی اس قصے کو ان کے سامنے بچھڑے ایک پیالا ملائکہ کو گلاب (عشق) اس میں ملا کر آدم علیہ السلام کی خاک میں ڈالے۔

۳۔ ملائکہ کرام کی تخلیق نور روحانی علوی سے ہوئی اس منہ پر حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ان کی طبع میں داخل ہے طاعت و عبودیت گویا ان کی غذا تھی لیکن جب انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا اس سے انکا امتحان لینا مطلوب تھا اور یہی ان کے لیے سخت امتحان تھا کیونکہ سجدہ عبودیت اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اظہار تواضع و انکساری کا انتہائی درجہ ہے اور جب وہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنے پر مامور ہوئے تو چونکہ یہ امر ان کی طبع کے خلاف تھا اسی لیے بیاض اضطراب کو ہوئے لیکن ملائکہ خود بخود اور رغبت سے فوراً سجدہ ہو گئے اس سے نہ انہیں اضطراب رہا اور نہ ہی طبعی کراہت۔ اس لیے انہیں سمجھ گئی کہ یہ حکم الہی ہے اور اسی کے اوامر سے ایک حکم ہے جسے ماننا ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا ہے لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔

۴۔ چونکہ ابلیس کو ضلالت و اضلال اور غرابت و اغواء کے لیے پیدا کیا گیا تھا اسی لیے اس کی تخلیق بھی تار سے ہوئی۔

اور نادر کی طبع استعلاء و استکبار ہے اگرچہ پیدا کرتے ہی اسے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ساتھ ملا دیا بلکہ اسے ملائکہ کا لباس عنایت فرمایا اس لیے کہ اس کے اعمال ملائکہ سے ملے جلتے تھے لیکن وہ بھی تقلیداً نہ تحقیقاً اسی لیے یہ بھی ملائکہ میں شمار ہونے لگے پھر جب عبادت و اطاعت میں برابر در دکھایا تو فرشتوں نے اسے اپنا استاد مان لیا اور اپنے میں سے اسے سردار بنایا لیکن چونکہ اس کی عبادت و اطاعت ارادۂ نہیں تھی بلکہ ریاء سے عبادت و اطاعت کرتا اسی لیے امتحان کے وقت فیل ہو گیا اور پھر ملائکہ کا لباس تھا اتار لیا گیا تاکہ نصیحت اور طبیب کا امتیاز ہو اس کے بعد اس کی طبع کے عادات یعنی دھوکہ بازی، مکر و فریب اور شر و فساد ظاہر ہوئے اور اس کی بدبخشی بویا ہو گئی اس کی عارضی ہدایت مٹ کر طبعی غوغا نمودار ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ ملائکہ اپنی طبع کے تحت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکے اور ابلیس اپنی طبع کے مطابق تکبر کر کے سجدہ کا منکر ہوا تب ظاہر ہو کہ یہ ظاہر افرشتہ اور حقیقتاً جن تھا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :-

زاہد ایمن مشور ز بازی غیرت ز نہار

کہ وہ از صومعہ تا دیر معان ایں ہمہ نیست

ترجمہ اسے زاہد غیرت الہی کی گرفت سے غافل نہ ہو عبادت گاہ سے کافروں کی پرستش گاہ میں لے جانے میں اسے کوئی دیر نہیں لگتی۔

۵ وہ آدم زاد سے جن کی شکل و صورت تو آدم علیہ السلام جیسی ہو لیکن اس کے کردار ابلیس جیسے ہوں تو انھیں شیاطین الانس سمجھوان کی علامت یہ ہے کہ وہ ابلیس اور اس کی معنوی اولاد کو اپنا عافی کار بنا کر شب و روز ان کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذریعہ شیطان کے چیلے بننے پر فخر کرتے ہیں لیکن آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد یعنی انسبیا اولیا کی اطاعت سے کتراتے ہیں انھیں اولیا و اعداء کے مابین امتیاز نہیں رہتا اسی وجہ سے جہالت کی بنا پر اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں حالانکہ وہ ان کا دشمن ہے اور اللہ والے اللہ تعالیٰ سے ہی دوستی کرتے اور شیطان سے دور بھاگتے ہیں بلکہ وہ ماسوی اللہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں ہے چنانچہ فرمایا ”فانھم عدو لی الابرار العالین“ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ رب العالین کے ساتھ دوستی کے لیے ماسوی کی دشمنی ضروری ہے

اولئک کے لئے بہت سی دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو اپنے معاملات

میں ذیل بناتا ہے اگرچہ بحیث محتاجی کے نہیں بلکہ پیار و محبت کی حیثیت سے وہ اپنے غور ازلی سے ابتداء دیکھتا ہے کہ بعض اشیاء معدومہ قدرت کا تعلق یوں ہوا اور عدم سے وجود کی جانب نکالنے کی کیفیت کسی۔

سوال اہل فکر کہتے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ اور کیفیت تعلق القدرۃ بالعلما و مات و کیفیت العذاب بعد الموت وغیرہ سے گفتگو کرنا ناجائز ہے

جواب واقعی عقیدت کے اہلین کے نزدیک ایسی گفتگو مناسب ہے لیکن اہل کث کے نزدیک ناجائز ہے کیونکہ علم عقل کا محتاج نہیں بلکہ وہ برائے کث معلوم کرتے ہیں اور ہم نے بھی مذکورہ بالا مضمون اہل کث کے لیے کہا ہے ۔
صائب نے فرمایا ہے

سخن عشق باخود گفتن

برگ مردہ نیشتزدن است

ترجمہ عقل والوں کو عشق کی بات سنانا ایسے ہے جیسے مردہ کی رگ پر نشتر مارا جائے
ثنوی شریف میں ہے

ایک مرد عقل بدیدہ بالہ

عقل ایخا کتر است از خاک راہ

ترجمہ عقل کا دیدار اللہ تعالیٰ کے حضور میں لانا کسی کام کا اس لیے کہ یہاں عقل کو خاک راہ کے برابر بھی وقعت نہیں

وَلَوْ يَعْلَمُ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یا فرشتے کفار کو جزا تو بخا و تعجز اُفرائیں گے صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یہاں موزوں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کافروں سے فرمائے گا اس لیے کہ شرعاً مسلم ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک بلوہ دکھائیں گے وہاں کافر و مسلم کی تخصیص نہیں ہوگی لیکن ہر ایک کو اپنے اعتقاد کے مطابق زیارت ہوگی یعنی وہ اعتقاد جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے متعلق تصور رکھتے ہوں گے اس سے پر اگر اللہ تعالیٰ کافروں سے بلا واسطہ ملا کر گفتگو فرمائے تو کیا حرج ہے اور یہ کلام بھی ان سے جزا تو بخا ہو گا نہ رضا و خوشی اور شرافت کا یہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ایمس سے بلا واسطہ کلام فرمایا جب اسے حکم ہوا کہ ”اَنْ عَلِمْتُ لَعْنَتِيْ اِلٰى يَوْمِ الدِّينِ“ اور فرمایا ”اَخْرِجْ مِنْهَا“ اس کی مزید تشریح ہم نے سورت حجہ میں بیان کر دی ہے نَادُوا شُرَكَائِيَ“ میرے شرکیوں کو بلاؤ۔

سوال اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بتوں کو اپنا شریک کہہ کر موقعہ دیا واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں :-
جواب اپنی طرف بتوں کو مضاف فرمانا ان کے گمان کے مطابق ہے نہ فی الحقیقت اس سے حکم اور انھیں متنبہ کرنا

مطلوب ہے

اَلَّذِيْنَ تَرَعَضْتَهُ جَن کے لیے تم نے دعویٰ کیا کہ وہ ہمارے غارشی ہیں اور کہتے تھے کہ وہ تمھاری سفارش کر کے تمھیں دائمی عذاب سے نجات دلوائیں گے یا دوسرے کہ اس سے مراد وہ معبود مراد ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے

ماسوی پرستش کی جانے فَلَاحُوهُمْ تو انہیں بلاؤ تاکہ آج وہ تمہاری مدد کریں

سوال آیت میں ان کی دعوت کی کیفیت کیوں نہیں بیان کی گئی

جواب ان کی دعوت کی کیفیت دوسری آیت - "قَالُوا اِنَّا كُنَّا تَبَعًا فَاَهْلَ اَنْتُمْ صٰغِنُونَ عَنَّا" میں بیان فرمادی ہے۔

فَلَمْ يَسْتَجِیْبُوْا لَهٗمْ پس وہ بت انہیں کسی قسم کا جواب نہیں دیں گے ان کی فریاد کسی کو نہیں پہنچیں گے تو ان سے ضرر و در کر سکیں گے نہ انہیں کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکیں گے اس لیے کہ ان سے اس قسم کا امکان کا تصور تک ہی نہیں کیا جاسکتا۔

سوال اس آیت میں ان کی عدم اجابت کا بیان ہے حالانکہ دوسری آیت "کانوا یامنا یعبدون" میں بتوں سے حکایت کے طور کیا ہے کہ بت کہیں گے کہ ان لوگوں نے ہماری پرستش نہیں کی تھی۔

جواب چونکہ یہاں آیت میں بتوں سے کلی طور نا اُمیدی کا بیان ہے اور دوسری آیت میں نا اُمیدی کے بیان کے ساتھ اظہار قدرت بھی مطلوب ہے بنا بریں دونوں آیتیں آپس میں متضاد نہیں۔

مسئلہ ادا و نواہی پر عمل کرنے سے جزائز کا دار و مدار فیوئی زندگی پر ہے جس کا ثمر اور نتیجہ آخرت میں نصیب ہوگا اور آخرت میں ادا و نواہی پر عمل کیا جائے تب بھی کسی قسم کا ثواب نہیں ملے گا یہی وجہ ہے کہ قیامت میں ایمان کے اعتراف

اور بعض اعمال کے اکتساب کا کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوگا

سوال قیامت میں اکتساب اعمال یا ایمان کا اظہار کیسا

جواب اسی آیت میں اس کا جواب موجود ہے مَثَلًا اللّٰهُ تَعَالٰی نَادٰۤا شَرٰکَآءِی سَے کفار کو امر فرمائے گا اور وہ کفار۔

فَلَاحُوْهُمْ پر عمل بھی کریں گے لیکن فائدہ خاک کا تہ ہوا اس لیے کہ انہیں بتوں نے کسی سوال کا جواب نہ دیا۔

وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ مَّوْبِقًا اور ہم ان پکالنے والوں کا فروں اور ان کے بتوں کے درمیان آڑ کر دیں گے

مربقا اُنم مکان یا مصدر رہے سبق و بوقا شب و ذبیاء کی طرح باب فخر فخر حاسے ہے یہ اس وقت حل لغات بولتے ہیں جب کوئی ہلاک ہو جائے۔

سوال وہ کفار و مشرکین تو لاتعداد ہوں گے اور موبقا صیغہ واحد کیوں؟

جواب چونکہ ان کی ہلاکت کا یہ معنی جہنم ایک ہے اسی لیے واحد کا صیغہ لایا گیا ہے یا اس سے عداوت مراد ہے اور ایسی عداوت بہت سخت قسم کی ہلاکت ہوتی ہے۔

ف فرار نے لکھا کہ اس جملہ کا معنی یہ ہے کہ تمہارے دنیا کے ساتھ تعلق کو آخرت میں ہلاکت کا سبب بناؤں گا اس معنی پر لفظ بین بننے تعلق و تواصل ہے جیسے لَقَدْ تَقَطَّعَ بَیْنَهُمْ میں بین بننے تواصل و تعلق ہے یہ اس قرأت پر جس میں بینکم مرفوع پر لایا گیا ہے قرآن کے ترجمہ پر بینکم کا مفعول اول اور جہور کے ترجمہ پر یہ جملنا کا مفعول ثانی ہے۔

وَلَقَدْ مَرَنَّا فِي هَذَا الْقَرْيَةِ بَنَاتٍ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ كُفْرًا جَدًّا ۝ وَمَا مَنَعَهُ النَّاسُ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ وَيَتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝ وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا إِلَهًا مَا يُدْرِيهِمْ أُنْزِلَ لَهُ هَؤُلَاءِ ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَبِيٌّ مَأْتِلًا مَتَّيْدًا ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِلَّا أَلْبَدًا ۝ وَسَاءَ لِلْعُنُورِ ذُو الرِّجْلِ أَنْ لَوْ يَدْرِي أُنْزِلَ لَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ لَكَاِبِلٌ ۚ لَهُمْ الْعَذَابُ أَلْبَلٌ لَّهُمْ قَوْلُهُمْ قَوْلُ لَئِنْ جَاءَ دَاوُدُ مِنْ رَبِّهِ مَوْعِدًا ۚ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۝

ترجمہ اور ہم نے لوگوں کے لیے قرآن مجید میں ہر طرح کی چیز سے بڑھ کر جگہ رکھ رکھ کر لوگوں کے پاس جب ہدایت آگئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں۔ بجز اسکے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انھیں بھی پہلوں کا سامنا پیش کئے یا ان پر عذاب سامنے آ موجود ہو اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سند سے جگہ کر کے ہیں تاکہ اس سے حق کو پہنچا دیں اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنالیا اور اس سے ظلم کو کر لگیں کو اس کے پروردگار کے کلام سے بھی یگانگیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا اور جہاں وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے اور تمھارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو کھڑے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے اور یہ بتائیں جو ویران پڑی ہیں جب انھوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔

بقیہ ضمیمہ

ف قاموس میں ہے کہ موبق ہر روزں مجلس بیٹے ہلک ہلاکت گاہ اور جہنم کی ایک وادی کا نام ہے اور ہر وہ شے جو دوزخ چیزوں کے درمیان حائل ہو اگر موبقا ایک وادی کا نام ہے تو آیت کا معنی یوں ہوا کہ ہم نے ان کے لیے جہنم میں ایک وادی تیار فرمائی ہے جس میں انھیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اگر موبقا بیٹے آڑ سے توباب معنی یہ ہو گا کہ قیامت میں ہم ان کے درمیان آڑ کھڑی کر دیں گے جب وہ آپس میں جدا ہو جائیں گے اسی اعتبار سے ان کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا اگر وہ ان کی پرستش بھی کرتے رہے جیسے ملائکہ عینی و غیرہ علیہم السلام وغیرہ بلکہ ان سے ہر مومن بیزار ہو جائے گا۔

سوال اس آڑ سے معلوم ہوا کہ بعض کافر جنم میں نہیں ہوں گے

جواب آڑ سے کے اندر ہونے سے نہیں روکتی اس سٹے پر تمام کافر جنم کے عذاب اور اس میں دخول کے اعتبار سے مشترک ہیں صرف ان کے درمیان آڑ گھڑی کر دی جائے گی جیسے ایک سرائے میں کئی کمرے ہوتے ہیں، ہر ایک کمرے دیوار سے ایک دوسرے کو حائل ہوتے ہیں ایسے ہی وہاں وَسَّ اللَّجْرُ مَوْنًا اور جب کافروں کو ایک کفر جنم کی طرف لے جائیں گے تو دُور سے کفار جنم کو دیکھیں گے، کاشفی نے لکھا کہ چالیس سال کی راہ سے جنم کو دیکھیں گے فَلْيَنْتَوُا تَوْقِينَ کریں گے۔

إِنَّهُمْ مُرَاقِبُونَ؟ بے شک وہی اس میں گرائے جانے والے ہیں

ف جب کسی کو کسی داخل کرنے میں گرایا جانا مطلوب ہو تو اس کے لیے موافقۃ استعمال کرتے ہیں

ف امام نے فرمایا کہ صیح تریہ ہے اگرچہ وہ دوزخ کو بہت دور سے دیکھیں گے اور انھیں یقین ہوگا کہ وہ اس میں دھکیلے جائیں گے لیکن جب تک اس میں داخل نہیں ہوں گے اسے دیکھتے بھی رہیں گے یہ نہیں کہ دور سے دیکھیں تو پھر جنم ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے بلکہ اس کے دیکھنے کے ساتھ شدت کی آواز بھی اس کے کان میں پہنچے گی چنانچہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاِذَا رَاٰتِهِمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوا لَهُمْ اَتْفِيفًا وَزَفِيرًا۔ الْمَكَانُ الْبَعِيْدُ سے پانچ سو سال کی مسافت مراد ہے وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرُوْفاً ○ اور اس سے بھاگایا بھاگنے کی بناء نہیں پائیں گے اس لیے کہ جنم انھیں ہر طرف سے گھیر لے گی۔ (تو فرماتے ہیں)

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْهِ قِسْمًا مِّنْ ذٰلِكَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ سے مکرر بار بار بیان کیا ہے فِيْ هٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ اِیسی قرآن مجید میں لوگوں کی مصلحت و منفعت کے لیے ہر طرح کی کہاوتیں بیان کر کے مثلاً گزشتہ بیان میں دو بھائیوں کی کہاوت پھر حیوۃ دنیا کی کہاوت تاکہ لوگ نصیحت پائیں یا مثل سے وہ معنی و سبب مراد ہے جو ایمان کا داعی ہے اس معنی پر اس کے حسن و غرات کی وجہ سے اسے مثل و کہاوت سے تعبیر کیا گیا ہے کاشفی نے لکھا اس سے مراد ہے کہ ہم نے ہر طرح کے قسے کہانیاں سنائیں تاکہ انھیں عبرت ہو اور اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو چھپائیں یہی طریقہ ان کی بصیرت کے ازیا و کا موجب ہے سے

حق تعالیٰ بعض فضیل عظیم
در کتاب کریم و حکم قدیم
آنچہ مرچبد را بکار آید
گفتہ است آنچہ است آنکہ می آید

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل عظیم سے اپنی کتاب اور حکم قدیم میں وہ باتیں درج فرمائیں جو ہمارے لیے مفید ہوں جس طرح فرمایا یوں ہوگا وہ ضرور ہوگا۔

وَكَانَ الْإِنْسَانُ اور جس انسان اپنی جہالت و غفلت کے تحت ہے اَلْكَثْرُ شَيْئًا یہ میرے یعنی عالم دنیا میں جن چیزوں سے جھگڑے کا صدور ہوتا ہے جیسے جہالت، ملک وغیرہ ان سب سے انسان سخت ترین جھگڑا لوبے یہاں پر اس کی باطل کی صورت طرہ ہے اس لیے کہ یہی اس کی فطرت کا تقاضا ہے ہم نے فطرت کا تقاضا اسی لیے کہا کہ ضروری نہیں کہ انسان کی ہر خصوصیت یعنی باطل بروہ کی بہت سے خصومات اور مجاہدے حق کے لیے ہوتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا کہ وَجَادَ لَهُمْ بِاللَّيْلِ هِيَ أَحْسَنُ جھگڑو اس لیے کہ یہی احسن معاملہ ہے

الجدل یعنی الفتل یعنی رسی بٹنا چونکہ جھگڑا والے جب آپس میں جھگڑتے ہیں تو گویا وہ ایک دوسرے پر پلٹتے ہیں حل لغات اسی لیے اسے مجاہدہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم جب ہدایت سے گمراہی کی طرف ٹوٹی ہے تو پہلے جدل (رواہ ابوامامہ کذا فی تفسیر ابی الیث)

تساویلات نتیجہ میں ہے کہ مجاہدہ یعنی صمد انسان کی فطرت ہے اسی بری فطرت سے سلوک کے منازل طے تفسیر صوفیانہ کرنے کے بجائے غروی کا شکار ہو جاتا ہے کہ کبھی انبیاء علیہم السلام سے لڑ جھگڑ کر ان کی نبوت و رسالت کا انکار کر کے ان سے برسرِ کار ہوئے کبھی ان پر نازل شدہ کتب کا انکار کر بیٹھے چنانچہ کہہ دیا مَا أَنزَلَ عَلَيَّ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ کبھی آیاتِ محکمات کے منکر ہوئے اور کبھی مشابہات کے کبھی ناخن منوخ کا انکار کیا کبھی اس کی تفسیر و تادیل میں اپنی رائے کو دیا تو کبھی اس کے اسبابِ نزول میں کبھی اس کی قرأت میں اختلاف کیا تو کبھی اس کے قدیم و حادث ہونے پر لڑا ایسے ہی مجاہدے لڑائیاں، فحاشیات، منافرات، وغیرہ میں گئے رہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْئًا جَدَلًا ایسے لوگوں کے متعلق اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا : قُلِ اللَّهُ تَعَالَى ذَهَبٌ (آئینہ)

حضرت مولانا قدس سرہ نے فرمایا ہے

مَارَاجِمُ الزَّيْسِ قَهْرٌ كَهَاؤُ أَمَدٍ وَخُفْرَتِ

ایں وقت عزیز است از یں عسبہ بار آ

ترجمہ ہمیں اس سے کیا نرغز کہ گائے آئی اور گدھا گیا۔ وقت کو غنیمت سمجھ کر مشغول بحق رہو جنگ سے دور رہو۔

سبق وناپرم لازم ہے کہ وہ بدوقت و ذرا الہی میں مشغول رہے جنگ و جدل سے کنار کش ہو کر زندگی بسر کرے اس لیے کہ سبق جنگ و جدل کا انجام بُرا ہے اور کیوں نہ ہو جب کہ جدل و خصومت میں دوسرے کو دکھ اور درد سے دوچار کرنا ہے اور یہ دونوں کا کام ہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا ایمان نامکمل ہے جب تک کہ جدل و خصومت کو ترک نہ کرے اگرچہ حق پر ہو۔

فت جب حق والے کے لیے جلال و خصوصیت مقرر ہے پھر باطل پر لڑنے جھگڑنے والے کو خود سمجھ لیجیے ۱۰ عاذاً اللہ تعالیٰ دایا لکم الخ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے بھگڑے لڑائیوں وغیرہ سے بچائے اور ان لوگوں سے بنائے جو نیک باتوں میں لگے رہتے اور بری باتوں سے احتراز کرتے بلکہ تمام لغویات سے بچتے ہیں چنانچہ ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِذَا مَدَّ بِاللَّغْوِ مَرَدُّ الْقَوْلِ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اور اہل مکہ کو کس نے منع کیا ہے اُن یُکُوْثُ مِنْكُمْ یَکْرِ اِیْمَانِ لَا یُؤْمِنُ اللہ تعالیٰ پر اور جس شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں اسے چھوڑ دیں اِذَا جَاءَهُمْ اِنْهَادُ جب ان کے ہاں ہدایت تشریف لائی۔ اس سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے اس لیے آپ ہی ان کی ہدایت کے داعی تھے اور قرآن کریم بھی مراد ہے اس لیے کہ وہ بھی ہدایت کا سبب ہے وَیَسْتَغْفِرُ لَهُمْ اَسْمَاءُ بَیِّنَةٌ اور انھیں کس نے روکا ہے کہ وہ اپنے جملہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اَوْ یَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلًا مِّمَّا يَتَخَفُونَ کہ ان پر کھل کھلا عذاب آنے قبل اقصیل کی جتن ہے یعنی آنے سے پہلے یا بنے بیٹا جانی یعنی آنکھوں دیکھا معاملہ جلالین میں ہے کہ اس میں بدر کی جنگ میں قتل کی طرف اشارہ ہے سوال الاسئدہ القمۃ میں ہے کہ آیت میں فرمایا گیا کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو ان دو عذابوں سے کسی ایک عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے لیکن بہت سے لوگ بدستور کافر بھی رہے اور کسی ایک عذاب میں مبتلا بھی نہ ہوئے۔

جواب آیت میں فرمایا گیا کہ اگر کل کافر ایمان نہ لائے تو انھیں ایسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا لیکن جب ان کے اکثر ایمان لائے

الان یأتیہم یسئۃ الاولین۔ یہ کہ ان کے ہاں پہلے لوگوں کے طریقے آئیں۔ جیسے فتح مکہ میں ہوا تو اس بنا پر عذاب سے بچے اور قاعدہ ہے لاکثر حکم الکمل اکثر کل کا حکم رکھتا ہے۔

وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اور ہم رسولوں (علیم السلام) کو نہیں بھیجتے اِلَّا مُبَشِّرِينَ مگر اس حال میں کہ اہل ایمان و پیغمبرین کو درجات علیا کی خوشخبری سنانے والے ہوتے ہیں وَ مُنْذِرِينَ اور کافروں اور مجرموں کو عذاب اور جہنم کی مختلف سزاؤں سے ڈرانے والے ہوتے ہیں۔

نکتہ انبیاء علیہم السلام کو بھیجے گا موجب یہی ہے کہ انسانی عقل اخروی عذاب اور ثواب سے مکمل سمجھ نہیں رکھ سکتی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے انبیاء و رسل کرام علیہ السلام کو بھیجے تاکہ ہمیں آخرت کے عذاب و ثواب سے آگاہ کریں

علماء کی قدر و قیمت صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علما و اولیاء بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بمنزل انبیاء نے بنی اسرائیل کے ہیں اس لیے کہ ان کے بیانات نے شکوک و شبہات

مٹ جاتے ہیں اور ان کی رہبری سے راہ ہدایت اور منزل سلوک نصیب ہوتی ہے۔

وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافر انبیاء علیہم السلام سے جھگڑتے رہتے ہیں يَا بَنِي اٰدَمَ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ انھوں نے کہا مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تم تو ہماری مثل ہو اور کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَانْزَلْنَا مَلَائِكَةً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہتا تو فرشتے بھیجتا اور معجزات دیکھ کر دیگر قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے عضبہ ث دھری اور ضد کی بنا پر لِيُنْزِلَ حُضُوْبًا لِّلْحَقِّ

تاکہ جھگڑا کر حق کو مٹائیں یعنی وہ جسے نبیاً السلام لائے اسے مرکز سے ہٹا کر نیست و نابود کر دیں۔

ادھ ارض القدم سے بہہ پینے ازل لاق القدم عن موطئہا یعنی مردم (اپنی جگہ سے ٹوٹ گئے) الا حصہ پینے
حل لغات الزلق پینے ٹوٹ گئے اور زعفری کی بیلاغات میں ہے کہ
 موحیدین کے دلائل کسی شبہ سے نہیں ہٹتے ایسے ہی جسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اسے ابراہیم کس طرح گرا سکتا تھا۔
 ثنوی شریف میں ہے ے

ہر کہ بر شمع خدا آرد پلو

شمع کے میر و بسوزد پلو زاد

ترجمہ جو اللہ تعالیٰ کی روشن کردہ شمع کو پھونک مار کر بجھانا چاہے شمع نے تو بجھنا نہیں البتہ بجھانے والے کا
 خانہ خراب ہوگا

وَ اتَّخَذُوا اٰیَاتِیْ زُورًا اور وہ امور جن سے انھیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا کو نیا، هُزُوًا ہنسی مذاق یعنی ٹھٹھا مذاق کی
 جگہ اس معنی پر مصدر بطور مبالغہ لایا گیا ذَمِنَ اَهْلُکُمْ یہ استفہام زجر و توبیخ کے طور ہے یعنی اس سے اور کون سخت
 ترین ظالم ہوگا مَعْنٰ ذَکِّرَ بِاٰیَاتِیْہُمْ جیسے آیات الہی سینے قرآن مجید سے نصیحت دی جائے فَاَعْرَضَ عَنْهَا تو
 اس سے وہ منہ موڑے یعنی اس میں تدبر و تفکر نہ کرے وَ کُنْیَ مَا قَدْ مَتَّیْنَاہُ اور بھول جائے اپنے کیے ہوئے کفر و ماسی کو
 اور نہ ہی ان کے بد انجام کی فکر کرے اور اسے خیال تک نہ رہے کہ نیک کو بہتر جزا اور بُرے کو سخت سزا ملے گی۔
 سوال کفر و ماسی کے ارتکاب کو ہاتھوں سے عمل کرنے کے ساتھ کیوں تعبیر کیا گیا۔

جواب چونکہ عموماً انسان کے افعال ہاتھ سے ہوتے ہیں یہاں تک کہ قلب کے افعال کو بھی کسب یہ سے تعبیر کیا جاتا
 ہے اسی لیے ہاتھوں کا نام لیا گیا

ف آیت میں ظالم سے مراد لینے میں موزوں وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات دیکھ کر عبرت نہیں لے کر گناہ اور خیر کے راستے
 کھلے دیکھنے کے باوجود ان پر چلنے کی بجائے روگردانی کرتا ہے بلکہ شر و فساد کی راہوں کا خواگر ہے اور انھی پر چلنے کا شوق
 رکھتا ہے ایسے گندے راستوں سے اجتناب نہیں کرتا۔

اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰی قُلُوْبِہُمْ بَیْضًا کَمِیْنًا۔ (کذا فی تفسیر شیخ) عَلٰی قُلُوْبِہُمْ اَکِثَّةً ان کے
 دلوں پر پردے پر یہ گمان کی جمع ہے یہ ان کے اعراض و نسیان کی علت ہے کہ جب انہوں نے ہماری آیات سے اعراض کیا
 اور بھلا یا تو ہم نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی اِنَّ یَفْقَہُوْہُمْ کرا سے سمجھ سکیں یعنی ہمیں ان کی روش پسند نہ آئی۔
 اسی لیے ہم نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی تاکہ آیات کی کُنہہ کی سمجھ سے محروم رہیں۔

سوال آیات جمع ہے اور ان بیفہقوا کی ہر ضمیر واحد کیوں؟

جواب چونکہ ان آیات سے قرآن مجید مراد ہے اسی لیے یہ ضمیر اس معنی پر واحد لائی گئی ہے
 وَجَعَلْنَا فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَنَسُوا آيَاتِ اللَّهِ الَّتِي كُتِبَتْ لَهُمْ لَمَّا قَالُوا إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ الْإِسْلَامَ فَكَرِهْنَاهُ وَأَتَيْنَاهُ بِالْأَسْوَاقِ
 ف اس میں اشارہ ہے کہ اہل نفاق ہدیان قرآن مجید کو پورے طور سے سنتے بھی نہیں۔
 حضرت کمال نجدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

دل ز شنیدن قرآن بگیر در ہمہ وقت

جو باطلان ز کلام حقت ملول ہست

ترجمہ : ہر وقت قرآن مجید سننے میں مصروف ہو جا۔ بد بختوں کی طرح تجھے قرآن مجید سننے سے ملال کیوں ہوتا ہے
 اور طریق فلاح یعنی دین اسلام کی طرف گرا نہیں بلاؤ گے

تو وہ ہمیشہ یعنی مدت تکلیف تکلیف ہونے پر ہرگز ہدایت نہیں پاسکیں گے اس لیے کہ ان کے دلوں پر ازل سے مالے لگ چکے ہیں
 اسی لیے ان کا ہدایت پانا محال ہے

ف ان سے کفار مکہ کا ایک مخصوص گروہ ملا ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ انہوں نے زندگی بھر اسلام قبول نہیں کرنا۔

اَلَّذِي قَالَ لِلْكَاشِفِ اُورِیْہِ نَبِیْ اَکْرَمَ صَلَّی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب اور ایک شرط کی جزا ہے حضور علیہ السلام کے سوال کا جواب
 یوں ہے کہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنةً من گویا اشارہ تھا کہ اسے حبیب پاک صَلَّی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے بد بختوں کو دعوت
 اسلام پیش بھی نہ کریں لیکن چونکہ حضور سرور عالم صَلَّی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے طبی حرص تھا اسی لیے گویا آپ نے اللہ تعالیٰ
 سے پوچھا مالا ادا عوہ۔ میں انہیں دعوت اسلام کیوں پیش نہ کروں اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا اَوْرَاہُ

تَنْذِرًا لِّعِبَادٍ اُوْرِیْہِ شَرْطُ کی جزایوں ہے کہ جب وہ ہدایت کے قابل ہی نہیں رہے تو پھر ہدایت کے سبب یعنی دعوت نبوی کے
 قابل کب ہو سکتے ہیں جب ان سے ابتدا کی نفی کی گئی تو گویا ان سے نبی اکرم صَلَّی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کرنے کی نفی کی گئی ہے
 وَرَدَّیْکَ یہ مبتدا اور اس کی خبر الخُفُوْدُ ہے یعنی تمہارا رب بہت بڑی مغفرت والا ہے اور مغفرت یعنی بندے کو ایسے عذاب

سے بچانا جن کا وہ اپنے عمل کی وجہ سے مستحق تھا یہ انفر سے ہے یعنی کسی شے کو کوئی ایسی شے پہننا جو اسے گرد وغبار سے بچانے۔
 تَوَّابٌ وہ رحمت سے موصوف ہے رحمت یعنی الانعام علی الخلق یعنی غنوت کو انعام سے نوازنا یہ مبتدا کی دوسری خبر ہے
 سوال پہلے صیغہ کو مبالغہ پر اور دوسرے کو ضمیر مبالغہ کے کیوں؟

جواب متنبہ کرنا مطلوب ہے کہ بندوں کے گناہ ان گنت ہیں اور مغفرت میں ترک المضار یعنی کسی کو ضرر نہ دینے کی طرف اشارہ ہے
 اور واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر متناہی مذاب کے ترک پر قادر ہے اور رحمت فعل و ایجاد سے متعلق ہے اس لیے کہ اس کا وجود
 صرف ان اشیاء سے متعلق ہوتا ہے جو متناہی ہوں غفران کی رحمت پر بھی ایسی ہے کہ تخلیک تخلیک سے پہلے ہوتا ہے۔

فوائد الآيات ۱۱ ہدایت کے جملہ اسباب کسی کو میسر ہوں تو ہم وہ یہ سمجھ کر نہ کسی کو ہدایت نصیب ہو سکتی ہے اللہ دولت ایمان سے نوازا

جاسکتا ہے جب تک جذبات غیایات الیہ دستگیری نہ رہیں

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم مدد نہ فرماتا تو نہ ہم ہدایت پاتے نہ صدقات دیتے نہ نمازی ہوتے۔ عارف حامی قدس سرہ نے فرمایا ۔

سالکان بے کشش دوست بجائے نرسند

سالہا گرچہ درین راہ گم پوئے گند

ترجمہ کوئی سالک دوست حقیقی کی کشش کے بغیر منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا اگرچہ ہزاروں سال اس راہ میں دوڑ دھوپ کرے ۔

ف یقین یہ کہیے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس کا ایک سبب تلوار بھی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا: میں اللہ تعالیٰ سے حکم دیا گیا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اسلام لائیں اور فرمایا میں تلوار اور جنگ کا حکم لے کر آیا ہوں ۔

۲۔ اہل باطل کا طریقہ ہے کہ وہ حق کو باطل سمجھتے ہیں اور باطل کو حق اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قلوب اندھے اور ان کے عقول کند ہو جاتے ہیں اسی لیے کہ وہ اپنی جہالت و ضلالت سے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے برسرِ پیکار رہتے ہیں اور حق کو مٹانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں اور اہل حق انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے نیاز مند ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بلا حیل و حجت ان کے ارشادات کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انھیں اسلام کی نورانیت کی برکت سے حق کو حق سمجھ کر اس کی اتباع اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے اجتناب کرتے ہیں اسی لیے وہ آیات الہی کو حق سمجھتے ہیں ان سے ان کے ساتھ استغناء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں عام ہے ہر مومن و کافر کو نصیب ہوگی یہی وجہ ہے کہ کفر و معاصی پر دنیا میں مواخذہ نہیں کرتا اور نہ ہی غلطیوں پر کسی کا رزق بند کرتا ہے البتہ آخرت میں صرف اہل ایمان سے اس کی رحمت خاص ہوگی اور عذاب صرف کفار کو نصیب ہوگا

سوال یہ تقریر آیت قرآنی کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَللّٰهُمَّ لَا تَظْلِمُوا لِقَائِیْ میں ظالمین کی تباہی دنیا میں صرف ان کے ظلم سے ہوئی ۔

جواب کافر ہونا اور بات ہے ظالم ہونا اور اگرچہ ہمارا وعدہ ہے کہ کافر کے کفر سے دنیا میں عذاب نہیں ہوگا لیکن جب انھوں نے کفر کے ساتھ ظلم کو شامل کیا تو انھیں ظلم کی وجہ سے سزا ملنی لازم تھی چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ملک کفر کی وجہ سے تادم سے نہیں جاتا البتہ ظلم و استبداد سے چھین لیا جاتا ہے

وَاِذْ قَالَ مُوسٰى لِقٰلِهٖ اَنْ اَبْرَحْ حَتّٰى اَيْلَمَ مَجْمَعِ الْبَحْرِ يَنْ اَوْ اَمَّيْ حَقْبًا ۝ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حَوْصَهُمَا
فَاَتَّخَذَ سَيِّدُهُ فِي الْيَمِّ سَرَبًا ۝ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقٰلِهٖ اَيْنَا عَدَاۗءُنَا لَقَدْ لَقَيْنَا مِنْ سَفَرٍ نَا هٰذَا لَصَبًا ۝
قَالَ اَرَاَيْتَ اِذَا اُخْرِتَا اِلَى الصَّخْرِ فَاِذَا نَسِيْتَ الْغُوتَ وَمَا اَنْتَ بِهٖ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اِنْ اَذْكُرْ وَلَا تَتَّخِذْ لِهٖ اِلٰهًا ۝

اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ پہنچوں دو دریاؤں
کے آپس میں ملنے کی جگہ پر یا مدت دراز تک چتا رہوں جب وہ دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کے مقام پر پہنچے دونوں
اپنی پھل کو بھول گئے اور پھل دریا میں سرنگ بناتی ہوئی پل دی پس جب وہ دونوں وہاں سے اگے بڑھ گئے موسیٰ
علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ بنے شک اس سفر میں بڑی کوفت ہوئی خادم نے کہا دیکھو
جب ہم اس پتھر کے قریب ٹھہرے تو میں پھل کو بھول گیا اور بے شیطان نے ہی بھلا دیا کہ میں اسے یاد کرتا اور تعجب ہے
کہ اس نے تو دریا میں اپنی راہ لی۔

بقیہ صفحہ

سوال ایک آیت میں ہے وَكَذٰلِكَ نَوَلّٰی بَعْضَ الْغٰلِبِیْنَ بَعْضًا اِس آیت میں بھی ظالم کو دنیا میں عذاب دینے کی تصریح ہے
جواب ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ظلم سے گرفت ضرور ہوتی ہے اس لیے مظلوم کی آہ کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے بلکہ اس کی دعا
بہت جلد متجاوب ہوتی ہے چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:
اَتَقُوْا اَدْعٰوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاَنْتُمْ لَیْسَ بَیْنَہُمْ
وَبَیْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ
مظلوم کی دعا سے چو اس لیے کہ اس کی دعا اور اللہ تعالیٰ
کے دُعا کوئی حجاب نہیں۔

منکرت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ولایت فی ذمہ اللہ العادل میں عادل بادشاہ کے دور میں پیدا ہوا ہوں اگرچہ
عادل کا اطلاق کا فر پرنا جائز ہے اس لیے کہ نوشیرواں جو سی اتش پرست تھا اور شرک نہ صرف ظلم ہے بلکہ اسے ظلم ظلم کہا گیا
ہے لیکن چونکہ وہ خلق خدا پر ظلم کے بجائے آسائش و آرام پہنچاتا اسی لیے آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف
فرمادی۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

مازور مندی کن بر کس

کہ بر یک نمط می نما ند جہاں

پریشانی خاطر داد خواہ

بر انداز دواز ملکات پادشاہ

نیک روز عشر تن داد گسر
کہ در سایہ عشرش دار و مقز

ترجمہ اسے سردار عزیز ہوں پر ظلم نہ کرو اس لیے کہ جہاں ایک طریقہ پر نہیں رہنا انصاف چاہئے والوں کی پریشانی کبھی بادشاہ کو تخت سے نیچے دے مارتی ہے قیامت کے دن وہ عدل کرنے والا بہت زیادہ خوش ہوگا کہ اسے سایہ عشرش انہی کے نیچے بیٹھنے کی جگہ ملے گی ۔

تفسیر عالمانہ
مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبطیوں کے مرٹنے کے بعد جب ملک مصر پر قابض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کو وعظ سنانے کا فرمایا جس کا موضوع کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسی اعلیٰ

نعمتوں سے نوازا چنانچہ آپ نے اپنی قوم کو نہایت بہترین انداز میں وعظ فرمایا جس سے بنی اسرائیل خوب روئے اور ان کے دلوں پر آپ کی وعظ کا بہت اچھا اثر ہوا بنی اسرائیل کے علماء میں سے کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے عقاب محبوبانہ فرماتے ہو حکم دیا کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سے میرا ایک اور بندہ بڑا عالم جو دو دریاؤں کے مجمع میں رہتا ہے اس کا حضور نام ہے

ف حضرت علیہ السلام افریدیوں عادل باعقل بادشاہ کے زمانہ میں تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے اور ذوالقرنین اکبر کے ابتدائی دور میں تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ نبوت تک زندہ تھے اب بھی زندہ ہیں ان کی نبوت کا دور کشف بن لہر اسب کے زمانہ میں تھا۔ کذا فی تاریخ ابن اثیر۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں ہضر کو کہاں تلاش کروں اور وہ مجھے کس طرح مل سکتے ہیں اس کا کوئی آسان طریقہ بتائیے تاکہ میں اسے آسانی سے مل سکوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ چٹان کے نزدیک مجمع البحرین میں اس کی ملاقات کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنا زاد راہ ساتھ لے جائیے یعنی پھلی بھون کر ایک بھولے میں ڈال کر اپنے ساتھ رکھیں تاکہ بھوک ستے تو بھیک نہ مانگیں پڑے لیکن جب یہ پھل دریا میں غوطہ لگانے تو بھنکا کہ ہیں پر میرا بندہ ہوگا آپ نے پھلی بھون کر بھولے میں رکھ دی اور اپنے خادم سے فرمایا کہ جہاں یہ پھل دریا میں غوطہ لگائے تو بھنے طلع کرنا۔

یہودی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس مقام تک جس میں موسیٰ کا ذکر ہے اس سے عمران علیہ السلام ازالہ وہم یہود مراد نہیں بلکہ یہ موسیٰ بن یثا بن یوسف نبی علیہ السلام تھے یہ بھی نبی تھے اور موسیٰ بن عمران سے پہلے تھے ان کا وہم اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت علیہ السلام سے افضل ہیں اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام معجزات بابرہ ہیں اور کلیم خدا بھی اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ مرتبہ کہاں اسی لیے وہ مفضل تھے اور افضل مفضل سے استفادہ نہیں کرتا یہ ان کا صرف وہم ہے ورنہ کامل عالم افضل ہو کر بہت سے امور سے بے خبر ہوتا ہے اور یہ کوئی عیب بھی نہیں اور فاضل کبھی مفضل بھی ہوتا ہے اگرچہ من وجہ یہی ہے اس لئے پر یقیناً اس سے موسیٰ بن عمران علیہ السلام مراد ہیں اگر وہ دوسرے

موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو اسے مقید بقید اضافی بیان کیا جاتا اس لیے کہ مشہور و معروف شخصیت کے ہم نام کو جب کسی وقت لکھنا یا کہنا پڑتا ہے تو اس کے ساتھ کسی دوسرے لفظ کا اضافہ ضروری ہوتا مثلاً سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ہم نام ایک اور امام ابو حنیفہ گزرا ہے اب اس ثانی ابو حنیفہ کو جب لکھا جائے گا تو اس کے دینوری کا لفظ ضرور ہوگا مثلاً کہا جائے گا قال ابو حنیفہ الدینوری ورنہ مطلقاً ابو حنیفہ لکھا ہوگا تو وہاں امام صاحب کے مواکو فی اور مراد نہ ہو سکے گا ایسے یہاں سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو مطلق کہا گیا ہے اگر ان کے علاوہ دوسرے موسیٰ علیہ السلام مراد ہوتے تو ان کے ساتھ موسیٰ بن میشاب بن یوسف علیہ السلام لکھا جاتا

یَعْنِي اِس سے یوشع بن نون بن افریم بن یوسف علیہ السلام مراد ہیں یہ یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے اور آپ کے اکبر خلائیں سے تھے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہر وقت ساتھ رہتے یہاں تک کہ تا وصال آپ کے ساتھ رہے موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کی خلافت کا بوجھ ان کے کاندھوں پر رکھا گیا اور انھوں نے ہی شریعت موسوی کو چلایا بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی یوشع بن نون کو معظم ترین شخصیت سمجھا جاتا تھا۔
سوال جب یوشع بن نون اتنا بڑی شخصیت کے مالک تھے تو پھر انھیں فتنی سے کیوں تعبیر کیا گیا ؟
جواب یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی خدمت سرانجام دیتے اور ان کی اتباع میں ضرب المثل اور ہر وقت

ان سے استفادہ و استفادہ میں لگے رہتے تھے
اہل عرب کا قاعدہ ہے کہ شاگرد اور مرید و خادم کو فتنی سے تعبیر کرتے ہیں اگرچہ سن رسیدہ ہو چنانچہ قول مشہور تعلم یا فتنی فالجہل عامر اسے بچے علم حاصل کر اس لیے کہ جہالت تنگ و عار ہے شاگرد اور خادم حکمی عہد ہیں۔

حضرت شعبہ نے فرمایا

استاذ کا مقام جس سے میں نے صرف چار روایات و احادیث حاصل کیں ہیں اس کا تا دم زریست غلام بے دام ہوں
ف بعض مفسرین نے فرمایا کہ فتنی سے موسیٰ علیہ السلام کا بعد حقیقی مراد ہے اور فتنی سے اسے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ عوام سبق حاصل کریں کہ غلام کو عہد کناسواؤ اب بایہ معنی ہے کہ عبدیت کی نسبت اللہ تعالیٰ کے شایاں شان ہے

۱۲۔ حاشیہ صفحہ یہی جواب سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے لئے دیا جائے کہ اگرچہ دی
نفسا علی الرضی میں پائے گئے تو کیا حرج ہے ۱۲ اویسی غزلہ

۱۳۔ لیکن آج کے دور میں عبدیت ایک طرف تو شرک کی زد میں آ گیا دوسری طرف طلباء اور شاگردوں کے دماغ فرعون بن گئے ورنہ یہ رشتہ بھی ایک عظیم امرا کا مرکز تھا۔ ۱۴۔ ہم بھی ہی کہتے ہیں لیکن اسے شرک کا فتویٰ جڑیا و ہایوں، دیوبندیوں کا کام ہے تفصیل فقیر کے توفیق انھوں فی التبیۃ عبدالرحمن ہیں۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کینہ اور غلام کو اپنی طرف منسوب کرنا ہے تو کہنا جائے
فتاٰی وقتائی عبدی و اہمّتی نہ کہا جائے

مسئلہ بحر شخص کے انا فتی فلان اس سے اس کے بعد ہونے کا اقرار ہو گا یہی امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے
صاحب روح البیان نے فرمایا کہ میرے نزدیک پہلی وجہ زیادہ صحیح ہے اس لیے کہ اتنا بہت بڑے اہم سفر
فیصلہ یہ کہ کسی غلام کو نہیں لے گئے ہوں گے بلکہ کسی غفلت اور بلند مرتبت شخصیت کو ساتھ رکھا ہو گا جیسے مولانا قاعدہ
ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ آپ نے بھی ایسے ہرتم بالشان سفر کی رفاقت
کے لیے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا اس لیے کہ آپ ہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ
صحابہ رضی اللہ عنہم سے معزز ترین شخصیت اور آپ کے وصال کے بعد خلیفہ ہونے والا آبرو مجتہد ....

حل لغات بزح افعال ناقصہ سے نزال نزال کی طرح ہے یعنی لا ازال اسید ہمیشہ چلتا رہوں گا قرینہ حال
پر اعتماد کر کے خبر محذوف کر دی گئی ہے جب آپ سفر مذکور کی طرف متوجہ ہوئے اور لقد لقینا من سفرائنا بھی اس کی
تائید کرتا ہے اس سے مفتی سعدی کے وہم کا ازالہ ہو گیا انھوں نے فرمایا نظم قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی کوئی دلیل
نہیں ملتی ممکن ہے انھوں نے کسی ضعیف خبر یا کسی تاریخی واقعہ سے غلطی کھائی ہو اور آیت مذکورہ ان کے ذہن سے اتر گئی ہو
ورنہ نص قرآنی کو کس طرح ٹھکرایا جاسکتا ہے

حَتّٰی اٰتٰیْلَکُمْ مَّجْمَعَ الْبَحْرِینِ مجمع البحرین بحر فارس و روم کے ٹکرنے کی شرعی جانب والا مقام مراد ہے اور یہ وہی جگہ
ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کی ملاقات کا مقام بتایا
ف مفتی سعدی نے فرمایا کہ بحر فارس و روم محیط میں جمع ہوتے ہیں اس کی مزید تشریح سورت رحمن میں آئے گی انشاء اللہ
ف اس سے محیط غری مراد ہے اس لیے دریاؤں کا ٹکراؤ یہیں پر ہے اور جسے دریاؤں کے ٹکرنے کا طریقہ معلوم ہے
اس سے ہماری مراد مفتی نہیں اور ان کے ملنے کی جگہ وہی ہے جو شرقی جانب کو متصل ہے اور قاعدہ ہے جو شے کسی
کو قریب تر ہو تو اس پر اسی قرب کا حکم لگایا جاتا ہے اور اسی قرب سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے

فائدہ صوفیانہ البحرین سے خود موسیٰ و خضر علیہم السلام مراد ہیں ان کی کثرت علمی کی وجہ سے انھیں
بحرین سے تعبیر کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم ظاہر کے دریا تھے

لے یا رخا ہونا شیعوں نے بھی مانا ملاحظہ ہو فقیر کا رسالہ ”چشمہ نور افراش شرح آئینہ شیعہ نم“ ۱۲
لے یہی رفاقت سفر ہجرت خلافت بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اہل سنت کی بہترین
دلیل ہے ملاحظہ ہو آئینہ شیعہ مذہب ۱۲۔

اگرچہ آپ میں بھی علم بطون کی کمی نہیں تھی لیکن چونکہ آپ شریعت کے پاس بان تھے اسی لیے آپ میں علم ظاہر کا غلبہ تھا اور خسر علیہ السلام علم باطن کے دیا تھے یعنی آپ پر علم بطون کا غلبہ تھا اور انبیاء علیہم السلام چونکہ صفت جمال و جلال کے مظاہر ہیں اسی لیے ان کے مراتب میں فرق ہوتا ہے اس کی مزید تحقیق ہم آگے چل کر بیان کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ

فت ان حضرات کے اجتماع کا مقام متعین نہیں تھا بلکہ اس سے ان کا مطلق اجتماع مراد ہے۔ اَوْ اَمِیْضٰی۔ مَضٰی فی اللہ سے ہے یعنی لغت و امضاء یعنی افندہ۔ حَقْبًا اِیْمًا لکات و کونہ اسی سال کا عرصہ۔ اب سننے یہ ہوا کہ میں ایک لمبی مدت تک چلتا رہوں گا یہاں تک کہ یقین ہوگا کہ مطلب کا حصول ناممکن ہے خادم سے اپنے سفر کی انتہا دو باتوں پر موقوف فرمائی

۱۔ مجمع تک پہنچنا

۲۔ عرصہ دراز تک چلتے رہنا یہاں تک کہ یقین ہوگا کہ اب مطلب حاصل ہوگا اور بعض تفاسیر میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میں عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں اس عالم دین کو پاؤں

فت کا شفیق نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں اگرچہ عرصہ دراز اتنی سال تک سفر کرنا پڑے تب بھی اس بندہ خدا کو تلاش کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ عرصہ دست از طلب ندارم تا کام من بر آید

ترجمہ اس کی تلاش سے باز نہیں آؤں گا جب تک مطلب پورا نہ ہو۔

شعوی شریف میں ہے

گر گراں و گشتا بسندہ بود

آنکہ جو بسندہ است یا بسندہ بود

در طلب زن و انما تو مرد و است

کہ طلب در راہ نیکو رہبر است

ترجمہ اگر جستہ چلے یا دوڑے بالآخر تلاش کرنے پر مقصد حاصل ہو جاتا ہے مقصد کی طلب میں جدوجہد کیجیے اس

نے کہ طلب ہی بندے کی بہتر رہبر ہے

فائدہ طالب علمانہ

امام صاحب نے تفسیر میں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نفس کو سفر کی کوفت اور اس کے دکھ اور تکلیف سے تسلی دلائی ہے تاکہ سفر کی تکالیف کو دیکھ کر نفس کو گھبراہٹ نہ ہو اور علم کی طلب میں ایسی تفتیش بزداشت کرنی پڑتی ہیں اس میں طالب علم کو سبق دیا گیا ہے کہ اگر اسے صرف ایک مسئلہ کے حوالے سے یے مشرق سے مغرب تک جانا پڑے تو یہی علم کی شان میں معمولی امر ہے

حکایت : روضۃ الغیب میں ہے کہ ایک بزرگ نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ صرف ایک حدیث شریف سننے کے

یہ سفر کیا

بندہ ولایت میں کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کسی کامل کے ہاں جاکر گھٹنے نہ کیئے اور منزل مقصود پر نہیں
قاعدہ صوفیانہ پہنچ سکتا جب تک ہجرت نہ کرتے

جو شخص استاد کے بغیر اپنی کاروائی سے مقصد کو پہنچنا چاہے پیر و مرشد کے بغیر اپنے دل کے پردے ہٹانا چاہے وہ اگرچہ
لطیفہ کامیاب بھی ہو تب بھی اسے اس بچے کی طرح سمجھو جو راستہ میں پڑا ہوا ہے لیکن اس کا باپ کوئی نہ ہو کہ جس سے اس کا نسب
بیان کیا جاسکے

حضرت بابزید بسطامی قدس سرہ نے فرمایا کہ جس کا شیخ دپیر و مرشد نہ ہو اس کا شیخ شیطان
ابلیس ہے

شمس شریف میں ہے ۔

پیر را بگزین کہ بے پیر ایں سفر
بست بس پر آفت و خوف و خطر
چوں گرفتاری پیر ہیں تسلیم شو
ہمچو موسیٰ زیر حکم خضر

ترجمہ پیر کا دامن پکڑ کر یہ سفر پیر کے بغیر بہت بڑا آفت اور خوف و خطر سے بھر پور ہے جب پیر و مرشد کا دامن پکڑا ہے
تو ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے خضر کے سامنے سر تسلیم خم کیا
تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ آیت میں سے چند فوائد حاصل ہوئے ۔

- ۱۔ مسافر پر لازم ہے کہ سفر سے پہلے رفیق سفر کی تلاش کرے
- ۲۔ سفر میں ایک کو امیر سفر مقرر کر لینا ضروری ہے تاکہ دوسرے اس کے ماتحت کام کریں اور اسی کے قبضہ میں البتہ
مشورہ دیتے جائیں اور اقلیم پر لازم ہے کہ سفر میں ان کے مفید مشوروں کو ضائع نہ جانے دے ۔
- ۳۔ رفیق سفر کو اپنے سفر کے متناسق سے باخبر کرے اور اسے بتا دے کہ اس سفر میں اتنا خرچہ لگے گا تاکہ رفیق اس کے
حالات سے آگاہ ہو کہ اگر مناسب ہو گا تو وہ اس کے ساتھ پہلے گا ورنہ معذرت کرنے کا
- ۴۔ مرید پر لازم ہے کہ شیخ کامل کو تلاش کرے کہ اس کی ہدایت کے بعد اس کی اقتدا میں سر کی بازی لگا دے یہاں

لے افسوس ہے کہ استاد کی قدر قیمت دور دنیا نے گھٹا دی ۱۲ ۔

میں اسے ہمارے جاہل و اعلیٰ حدیث شریف سمجھکر بیان کرتے ہیں اور اگر اس قول کو دہائی و ربندی سمجھ جائیں تو میرے خیال میں ایسی شراکتوں سے
عفو ہو جائیں گے

ہم کہ منزل مقصود ایک پہنچ کر مقاصد میں کامیاب ہو اس لیے شیخ کامل کی تلاش درحقیقت حق تعالیٰ کی تلاش ہے
تفسیر عالم - کاشفی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اس بندہ کامل کی تلاش
 میں میری موافقت کرو یوشع بن نون علیہ السلام نے عرض کی کہ میں آپ کے نہ صرف موافق ہوں

بلکہ آپ کی رفاقت کو غنیمت سمجھتا ہوں ۔

خوشمت آوردگی آنرا کہ ہم را ہی چنین باشد

جب ایسے رفیق کی رفاقت نصیب ہے تو اگر کوئی اسے آوردگی کہ تو مجھے ایسی آوردگی ملے

یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشکول اور ان کا زوراجس میں پھلی بنی ہوئی تھی اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے
 ہوئے فلما بلغا کی فافصیہ ہے یعنی موسیٰ یوشع علیہ السلام چل پڑے تو جب دونوں پیچھے مہجمع بیدہلما۔ بینہما طرف
 اور مجمع کا مضاف الیر ہے اس کی دست کی وجہ سے اسے مضاف الیر بنانا جائز ہے اب منظر یہ ہوا کہ وہ دونوں ایسی جگہ پہنچے جہاں
 دو دریاؤں کا طول میں جمع ہونے کا مقام تھا

کاشفی نے لکھا کہ دریاؤں کے مجمع میں ایک پتھر شہد آب حیات کے کنارے پر پڑا تھا وہاں آرام کرنے
چشمہ آب حیات کے لیے اترے موسیٰ علیہ السلام آرام فرما ہوئے یوشع علیہ السلام نے وہاں سے وضو کیا آب حیات سے
 پانی کا قطرہ اسی جھوٹی ہوئی پھلی پر پڑا تو پھلی زندہ ہو کر دریا میں بھلا گیا لگا دی یوشع علیہ السلام حیران ہو کر دیکھنے رہے جب
 موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشع علیہ السلام سے حال پوچھے بغیر جلدی سے جلایے فیساً حوٹھما بملت سفر میں چلتی
 کو بھول گئے اور ان کا یہ بھولنا مطلوب کے حصول کی علامت تھی۔

سوال پھلی کا واقعہ تو یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے تھے لیکن آیت میں اس کا اسناد موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام
 ہر دونوں کی طرف کر دیا ؟

جواب موسیٰ علیہ السلام کا بھولنا بھی اس میں شامل ہے اس لیے کہ آپ چلتے وقت یوشع علیہ السلام کو بھنی ہوئی پھلی دیکھ کر سامان
 اٹھانے کا نہ فرمایا اور یوشع علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بھنی ہوئی پھلی کا عجیب کشمکش نہ بتا سکے اس منظر پر نسیان کی نسبت (بھج)
 ہر دونوں کی طرف کی گئی

جواب الاسئلہ المقدمہ میں ہے کہ زاد راہ ہر دونوں حضرات کا مشترک تھا اسی مسئلے پر نسیان کا اطلاق ہر دونوں پر ہوا۔
 اگرچہ بطا بر نسیان حضرت یوشع کو ہوا اس کی مثال یوں سمجھئے کہ عربی کہتے ہیں خرم القوم وحملوا الزاد سامان اگرچہ ان کے
 بعض افراد اٹھاتے ہیں لیکن اس کی نسبت سب کی طرف کی گئی ہے ہماری ان دونوں تقریروں سے وہ سراسر اٹھ گیا کہ صحیح
 کی روایت میں نسیان کا اسناد صرف یوشع کی طرف کیوں اور قرآن مجید میں ہر دونوں کی طرف اسناد کا کیا منظر۔

سوال فافصیہ کے لیے آتی ہے یہاں اس کا لانا بے محل ہے اس لیے کہ پھلی دریا میں پہلے گئی اور ان کو نسیان

بعد کو ہوا تھا

جو اسبائیر فارضیہ ہے اور یہ ضروری نہیں کہ جس مظلوف علیہ پر فارضیہ داخل ہے اس کا مظلوف ہی فعل ہو بلکہ اس کا مظلوف اور فعل ہے اس لیے کہ یہ عبارت یوں تھی حی الحوت فسقط فی البحر فَاتَّخَذَ (سَبِيلَهُ) یعنی پھل زندہ ہو کر دریا میں گری تو بنایا اس نے اپنا راستہ رَفِی الْبَحْرِ سَرَبًا کا مفعول ثانی ہے اور فی البحر اسی سے حال ہے یعنی وہ راستہ سربگ کی طرح بنایا سرب زمین کے اندر اس گھر کو کہتے ہیں جس کے نیچے سوراخ ہو یہ نفق کی نقیض ہے اس لیے کہ سرب میں کئی قسم کا سوراخ نہیں ہوتا اور جس میں سوراخ ہوا سے نفق کہتے ہیں

جو نسی پھل پانی میں داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اجرا کو روک لیا اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ طاق کی طرح ہوئی یعنی اچھو بہ مکان کے اوپر ایسی جگہ بنانا جس کا اوپر کا حصہ مضبوط کر کے نیچے کی جگہ عالی رکھی جائے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پھل کی جگہ سے پانی روک دیا گیا اور پانی اس کے گردا گرد ایسے معلوم ہوتا تھا گویا وہ پھل ایک طاہر میں بیٹھی تھی اسی طرح حدیث شریف میں اس کی صورت بتائی گئی ہے

وہ پھل جہاں سے گزرتی تھی اس جگہ سے پانی خشک ہو جاتا تھا اور وہ اسی زمین میں جا ٹھہری جس کے اوپر پانی اور نیچے اچھو بہ خشک جگہ تھی بعض مفسرین جیسے قاضی اور اس کے متبعین نے لکھا ہے کہ سربا ہر اس گھر کو کہا جاتا ہے جس میں آنے جانے کی جگہ ہو ان کی اس تفسیر کی کوئی دلیل نہیں اس لیے کہ قرآن مجید میں سادب بالنتہاس کا محاورہ ہمارا مؤید ہے یعنی سادب کا منہ ہے ذالہب علی وجهہ فی الارض۔ فَلَمَّا جَاؤْا جَبْ مَجْعَ الْبَحْرِینِ سے گزر گئے حالانکہ وہی خبر علیہ السلام کی ملاقات کی جگہ تھی مروی ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام سوکرائے تو اسی دن اور آنے والی رات کو مسلسل چلتے رہے جب صبح ہوئی اور حواچ ضروریہ سے فرات پائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں حوت کا خیال ڈالا تاکہ واپس لوٹ کر اپنے مطلب کو حاصل کریں چنانچہ فرمایا: قَالَ لِفَتْنِهِ اِنْتَاغِدْ اَوْ نَا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ صبح کا کھانا لائیے الغداء بالفتح ہر وہ کھانا جو دن کو بھوک کے وقت کھایا جائے اور العشاء ہر وہ کھانا جو رات کی بھوک ہٹانے کے لیے کھایا جائے لَقَدْ لَقِینَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا مجد اکرم نے اس سفر میں جو کہ مجمع البحرین کے متبادر ہو کر کہیں دور پہنچ کر واپس لوٹے نَصَبًا ۵ تمکان اور کوہ تہ۔

سوال انبیاء علیہم السلام میں نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر انھیں تمکان اور بھوک کیوں؟
جواب چونکہ مقصد سے آگے متبادر ہو چکے تھے اسی لیے انھیں واپس لوٹنا مطلوب تھا اسی لیے اب انھیں پھل بھنی یا دلائی گئی جس سے وہ بشری تقاضوں کی طرف متوجہ ہوئے تو بھوک اور تمکان محسوس ہوئی۔

حدیث شریف پچکے تھے کذا قال النووی۔
میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت بھوک محسوس ہوئی جب منزل مقصود سے متبادر ہو

سوال یہاں بھوک محسوس فرما رہے ہیں حالانکہ صرف ایک دو دن میں سفر کیا اور کوہ طور کے سفر میں تیس دن رات گزار دئے

لیکن بھوک اور تنگن کا نیا لیمک نہ آیا حالانکہ اس وقت بھی بشری تقاضے موجود تھے

جواب: یہ سفر طلب علم اور تادیب کے طور تھا جس میں مشقت کا احساس لازمی امر تھا اور کوہ طور کا سفر ذات حق کی جانب تھا اسی لیے وہاں مشقت کا معاملہ نہیں تھا بلکہ راحت و مسرت تھا۔ کذا فی الاسماء المقیمہ، خاصہ یہ کہ اس سفر میں بشریت کا غلبہ تھا کہ من وجہ بشری معاملات کے لیے جارہے تھے اب وہاں نوریت کا غلبہ تھا اس لیے کہ وہاں ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا تھا کہ یہ جلد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بھوک کی علت، آگے اظہار فرمایا ہے کہ تمکان ہوئی اس لیے کہ بھوک میں کام نہیں ہو سکتا اگر سفر جاری ہو تو تمکان محسوس ہوئے لگتی ہے کیونکہ بھوک سے ضعیف اور کمزوری صادر ہوتی ہے اور طعام سے استراحت جسمانی بھی ملتی تھی اسی نے کاشفی نے لکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام صبح کے وقت اُٹارنے کے لیے تموزی دیر کہیں ٹھہرے تو اپنے خادم سے فرمایا کہ صبح کا کھانا لائے تاکہ بھوک بھی دور کریں اور تھوڑا سا آرام بھی کر لیں جب یوشع علیہ السلام نے دسترخوان پیش کیا تو پھل کا واقعہ یاد آگیا تو عرض کی قَالَ موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے عرض کی اَمَّا اَیَّتُ ابن الملک نے کہا کہ یہ اخذ ہونی کے معنی میں آتا ہے لیکن یہاں تعجب کے معنی میں متحمل ہوا ہے اور اس کا مفعول محذوف ہے اور وہی محذوف لَإِذَا أَوَيْنَا إِلَى

الْفُجْرَاءِ کا عامل ہے اب معنی یہ ہوا کہ تعجب ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا جب ہم پتھر پر پہنچ کر اترے تھے خانی نسبت اللحوث تو بھول گیا کہ میں آپ کو پھلی کا معاملہ عرض کرتا اس وقت تو میں نے عجیب و غریب معاملہ دیکھا تھا اس کے بعد معذرت کے طور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ وہ بھول مجھے شیطان کی طرف طاری ہوئی اگر وہاں میں آپ کو عرض کر دیتا تو نہ آپ وہاں سے چلتے اور نہ سفر کی مشقت اور تکلیف اٹھاتے چنانچہ کہا وَمَا أَسْنَيْنَا إِلَّا الشَّيْطَانُ اور مجھے شیطان نے ہی اپنے دوسرے سے پھل کی بات بتائے سے مشغول کر دیا اَنْ اَذْکُرْکُمْ۔ وما انسانی کی ضمیر شکم سے بدل الاشتمال ہے یعنی شیطان کے بھولانے سے میں آپ کو پھل کا ذکر نہ بتا سکا وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ○ اور پھل نے تو دریا میں عجیب راستہ لیا تھا جیسا کہ پہلے ہم نے بیان کیا کہ پھل نے جنہی دریا میں چھلانگ لگائی تو دریا کا پانی ہٹ گیا تو اس کے اوپر پانی طاقو کی صورت اختیار کر گیا جس میں پھل آرام سے بیٹھ گئی اور یہی ایک عجیب منظر تھا جسے یوشع علیہ السلام نے نگاہوں سے دیکھا لیکن چلتے وقت موسیٰ علیہ السلام کو نہ بتا سکے تبھی تو انھیں معذرت کرنی پڑی

ترکیب عَجَبًا اتخذ کا مفعول ثانی اور فی البحر ظرف مفعول اول یا مفعول ثانی سے حال ہے پھل کا واقعہ سنانے میں یوشع علیہ السلام نے واقعہ کو دو طرفوں پر مشتمل فرمایا اور درمیان میں معذرت کے طور جملہ مترضہ لائے اور وہ وما انسانیت الا الشیطان ہے تاکہ وہی جملہ مترضہ ان کے پھل کی یاد نہ دلانے کی علت بن جائے ورنہ دراصل قصہ یوں سنا تھا کہ پھل زندہ ہو کر پھلانگ لگا کر دریا میں چلی گئی لیکن قصہ کے درمیان میں جملہ مترضہ پیش کر دیا تاکہ غلطی کے ساتھ سبب کا اظہار تو موسیٰ علیہ السلام

کو ناراضگی پیدا نہ ہو اور یہی یہاں پر زیادہ موزوں تھا

سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں پھلی کا زندہ ہونا عجیب امر تو ہے لیکن چونکہ یہی حالت عجیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حصول مقصد کی ایک نشانی تھی اس سے انہیں خوشی ہوتی تھی یا کہ ناراضگی پھر روشنی علیہ السلام کی معذرت کا کیا منہ ۔

جواب چونکہ روشنی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بڑے معجزات دیکھے ہوئے تھے اسی لیے اس پھلی کو عجیب و غریب طریق سے زندہ ہونے کی خرق عادت ان کے معجزات کے بالمقابل لاشی نظر آئی اسی لیے انہیں اپنے لیے اظہار معذرت کرنا پڑا ۔

جواب صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا اس کا جواب میرے نزدیک اور طریقہ سے دینا چاہیے وہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم کو عظیم تر سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے ایک واضح علم مٹا دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو کہ ہر علمی شان میں جب تک اللہ تعالیٰ کی عطا کو دخل نہ ہو وہ علم نہیں چل ہے ۔

صوفیاء جو اب بعض شاخ نے فرمایا کہ دراصل معاملہ کچھ اور تھا وہ یہ کہ روش بن نون علیہ السلام نے جب آیات باہرہ مشناہی ہوتی پھلی کا زندہ ہونا سمجھا تو اس کا کچھ حصہ کھیا یا بھی جا چکا تھا پھر اس کے لیے پانی کا جاری نہ ہونا بلکہ طاقچہ کی صورت اختیار کرنا اور اس کا سرنگ لٹکا کر چلا جانا وغیرہ کا مشاہدہ فرمایا تو مستغرق فی جناب اللہ سر گئے

سوال تم اسے استغراق باللہ سے تعبیر کر رہو اور وہ خود شیطان کی طرف منسوب فرما رہے ہم ان کی بات نہیں یہ تمہاری جواب انہوں نے تو کسر نفسی کے طور فرمایا ہے تاکہ نفس دھوکہ نہ کھائے اور اسے اپنے لیے موجب افتخار نہ سمجھے اور یہی طریقہ بزرگوں کا عام ہے

آیات میں چند لطیف اشارات ہیں

۱۔ طالب صادق جب الازادہ کرے کہ وہ اپنے شیخ کامل کی خدمت کرے تاکہ وہ اسے سلوک کے منازل طے کرائیں تو اسے لازم ہے کہ توفیق الہی کی کوپنا توفیق بنائے اس لیے کہ اس کے پاس مردہ پھلی منی قلب ہے جو شہوات نفسانیہ جس میں جب دنیا اور اس کی زینت کی ملاوٹ ہے، کے حلقوں سے مردہ ہو چکی ہے اور وہ ولایت مراد ہے جو مرید اور شیخ کامل کے مابین واقع ہے اس میں اشارہ ہے کہ مرید صادق شیخ کی صحبت سے اس وقت کامیابی کا مرانی پاسکتا ہے جب مجمع ولایت تک پہنچے گا یا درہے کہ مجمع ولایت کے قرب میں ابجیات کا چشمہ موجود ہے جسے حیات حقیقہ سے تیر لیا جاتا ہے اسی سے ایک قطرہ مرید کے مردہ قلب کو پڑتا ہے تو وہ مرید کا قلب زندہ ہو کر ولایت کے دریا میں غوطہ زن ہو کر اپنا راستہ بنا لیتا ہے ۔

۲۔ ایسے تواضع کے مقامات ہمارے سبھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار ظاہر فرمائے جسے وہابیوں، دیوبندیوں نے تعارض پر محمول کیا اور ہم نے استغراق پر ۔ فرماؤ دیکھ لیجیے ۔ ۱۲ ۔

۲۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کے دل پر تجلی ڈالتا ہے تو وہ اپنے قلب کو بھی بھلا دیتا ہے لیکن یہ اس وقت نصیب ہوتا ہے جب کسی شیخ کامل کی نظر غایت سے سرشار ہو فتویٰ شریف میں ہے -
اسے خشک آن مردہ کو خود راستہ شد

دور وجود زندہ پیوستہ شد
وائے آن زندہ کہ ہا مردہ نشست

مردہ گشت و زندگی ازوے برست

ترجمہ خوش وہ مردہ ہے جو اپنی ہستی کو شاکر کسی زندہ سے جاملتا اور بدقسمتی ہے اس زندہ کی جو کسی مردہ دل کے ہاں بیٹھا تو وہ خود مر گیا اور زندگی سے نجات پا گیا۔

۳۔ بہت سے مریدین کو اثنائے طے راہ سلوک میں تو بہات گزرتے ہیں کنزراہ خواہ ایک اپنے جیسے انسان کے احسانات اٹھا رہا ہوں اور اس کی وجہ سے بہت سے مصائب و تکالیف برداشت کرتا ہوں کیوں نہ ہو کہ اسے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤں اور شب و روز اسی کی یاد میں مشغول رہوں اسی طرح سے منزل مقصود کو پہنچ جاؤں گا یہ خیال اس کا غلط اور سرسرا غلط ہے اس راستہ کے لیے جب تک شیخ کامل کی نگاہ کرم نہ ہوگی منزل پر پہنچنا محال اور سخت محال ہے بلکہ اثنائے زندگی ضائع ہوگی اور عبادت کی کلفت اور عبادت و ریاضت کی تکالیف و مشقت بے سود اور شیخ کی رہبری کے بغیر سیدھے راستے پر چلنے کا خطرہ اور راہِ حق سے بہت دور ہونے کا یقین ہاں غیبات الہی کی دستگیری وہ عظیمہ بات ہے لیکن یہ کسی خوش قسمت کو نصیب ہوتا ہے عام قاعدہ یہی ہے کہ راہ سلوک میں جوش و خروش کامل کی رہبری ضروری ہے۔ فتویٰ شریف میں ہے -
اُن رہے کہ بارہا تو رفتہ

بے قلاوا نند ان آشف

بیس رہے را کہ نہ فتنی تو بیج - ہیں مرد تنہا ز رہبر میج

ہیں پر الا نکہ با پر اے شیخ - تباہی عیان و شکر ہائے شیخ

ترجمہ ایسے راستے کو تو نے بارہا لے لیے رہبر کے بغیر پریشان نہ ہوگا ہاں وہ راستے جو تو نے کبھی دیکھے ہی نہیں ایسے راستوں میں رہبر کے بغیر کیلامت جلا اور ایسے راستوں پر اپنے پروں نہ چل ہاں شیخ کے پروں سے سڑے گا تو کامیابی ہوگی۔

۴۔ شیخ کامل کی صحبت مرید کے لیے منزلہ صبح کے کھانے کے ہے اس لیے کہ شیخ کے ملفوظات منہا اور اس کے افعال و اعمال دیکھ کر پوری کرنا اس کی روحانی غذا ہے اور طبیعت سے محروم ہوگا تو حصول مقصد سے محروم رہے گا اٹا نفس میں تھکاوٹ محسوس کرے گا اور شیطان کا کام ہے کہ وہ رسوائی کی طرف رغبت دلانے اسی لیے سالک پر لازم ہے

قَالَ ذَلِيلٌ مَا كُنَّا نَتَّبِعُ لَهُ فَإِنَّمَا عَلَيَّ أَثَرُهُمَا فَصَصًا ۝ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اتَّبَعَهُ رَحْمَةً مِّنَّا
عَتِيدًا وَعَلَيْهِ مِثْلُ مَا كُنَّا نَعْلَمُ ۝ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عِلِّمْتَ مَا شَاءَ ۝

ترجمہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو تھا جسے ہم تلاش کر رہے تھے پھر دونوں پیچھے لوٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپسی پر میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے خاص رحمت سے نوازا اور اسے؟ اپنا علم لدنی عطا فرمایا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ہاں رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے اس علم کی رہبری فرمائیں جس کی آپ کو تعلیم دی گئی ہے۔

(بقیہ صفحہ ۴۲۰)

کہ صحبت شیخ کی طرف رجوع کرے اور شیخ کی خدمت کرتے ہوئے توفیق ایزدی کو اپنا رفیق بنائے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور شیخ علیہ السلام واپس لوٹے تو منزل مقصود کو پایا اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا: الَّذِي اتَّبَعَنَا لَقَدْ تَابَعَ وَكَوْنًا مَعَهُ دَقِيقٌ" یعنی سچے لوگوں کی صحبت حاصل کرو اور جھوٹے لوگوں سے دور رہنا۔ مثنوی شریف میں ہے:

ہر طرف غم ہے ہی خواندہ ترا
کائے برادر راہ خواہی بہین بیاب
راہنمایم ہم رہت باشم رفیق
من قلا و زم دریں را دقیق
نے قلا و زمست لے راہ داندا
یوسف کم رو سوئے آن گرگ خو

ترجمہ ہر طرف غم نہیں بلائیں گے اسے بھائی کہیں نہ جانا تجھے میری طرف انا ضروری ہے میں تیرا رہبر ہوں اچھا ساتھی ہوں ایسے پیچیدہ راہ کا صرف میں ہی تیرا رہبر ہو سکتا ہے دوسرے لوگ نہ تیرے راہبر ہیں نہ دوست لہذا اے میرے پیارے گرگ صفت لوگوں کو چھوڑ دے اور ہمارے پاس آ جا ہم اللہ تعالیٰ سے عصمت توفیق کی التجا کرتے ہیں

فَسَالَ ذَلِيلٌ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ جس واقعہ محل کو تو نے بیان کیا ہے وہی تو تفسیر عالمانہ تھا مَا كُنَّا نَتَّبِعُ یعنی دراصل ہم ہی تھا اس کی ضمیر جو اس کے اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے وہ محذوف ہے یہ عبارت دراصل بنفیدہ تسمیٰ یعنی جس کی ہمیں تلاش تھی اور جس کی طلب میں ہم گھر سے روانہ ہوئے تھے وہی مقام تھا ان کے کہ خنہ علیہ السلام کی ملاقات کے موقع کی علامت یہی بتائی گئی تھی خاشاک تھا، جہاں تک پہنچے وہاں سے واپس کو

اور وہ ایک نہر تھی وہ اسی دریا نے نکلتی تھی جس میں پہلی چوڑ آئے تھے عَلٰی اُنْا دِھِکَا یعنی اسی رات سے واپسی ہوئی جسے طے کر کے گئے تھے آثارِ بنیۃ الاعلام نشانہ اثر کی جمع ہے شکار کہا جاتا ہے خراج فی الثرۃ والثرۃ یعنی وہ اس کے بعد یا اس کے پیچھے نکلا آثار بنیۃ اقدام بھی آیا ہے فَوَجَدَ اَعْبَدًا اس کی تئیں تکیر کی ہے مِّنْ عِبَادِنَا یہ اضافت تشریفی ہے یعنی ہمارے نیک بندوں نے ایک عظیم الشان بندہ پایا جو ایک کپڑے سے چھپے بیٹھے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسلام و حکم کہہ کر اپنا تعارف کرایا اور فرمایا کہ میں آپ کے ہاں عرفانی علوم حاصل کرنے آیا ہوں اور ایک مہرِ سرورہ کراست فادہ کروں گا مجبور کا مذہب ہے کہ اس عبد من عبادنا سے حضرت تھنر علیہ السلام مراد ہیں

ف خضر یفتح الجنۃ البعیرۃ وکسر الضادیۃ ان کا لقب ہے

وجہ تسمیۃ خضر علیہ السلام خضر علیہ السلام کو اس نام سے موسوم کرنے کی وجہ صحیحین میں ہے کہ آپ کو اس نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ آپ خشک زمین پر بیٹھے تو آپ کے تشریف لے جانے کے بعد وہ خشک زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔

ف الفروۃ خشک زمین کا اوپر کا حصہ بعض نے کہا فروہ وہ خشک گھاس جو گھٹڑی کی صورت میں پڑا ہوا اور بیضاہ زمین جو خالی پڑی ہو جس پر نہ انگوری ہو نہ گھاس اور درخت وغیرہ اور اسے بیضا بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انڈے کی طرح صاف ستھری اور سفید ہوتی ہے استرا از النبات بنیۃ انگوری کا متحرک یعنی تروتازہ اور شاداب ہونا۔

خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور اسم گرامی یحییٰ ہے بیا موحده مفتوحہ جبرہ لام ساکنہ اس کے بعد خضر علیہ السلام کا اسم گرامی یا بن ملک وفتح الیم و اسکان الام، ابن فانی بن عابر بن شایخ بن ارفشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ ف ابواللیث نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضر علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ وہ کسی بادشاہ کے صاحب زادے تھے اس کا خیال ہوا کہ اسے اپنا جانشین بنائے لیکن خضر علیہ السلام نے ایسی جانشینی قبول نہ کی اور وہاں سے بھاگ کر کسی جزیرے میں ایسے چھپے کہ بادشاہ تلاش کر نہ رہ گیا۔

کتاب الترفیۃ والاعلام الامام السہیل میں ہے کہ خضر علیہ السلام کے والد بادشاہ اور والدہ فارسی خضر علیہ السلام کا تعارف کئی تھیں اور ان کا نام "الہا" تھا خضر علیہ السلام کو ایک غار میں جن کہیں چلی گئیں نوزائیدہ آپ کو ایک بکری دودھ پلاتی رہی کچھ بڑے ہوئے تو آپ کو ایک مرد لے گیا اور اسی نے آپ کو پالا جب آپ نوجوان ہو گئے تو بادشاہ یعنی آپ کے والد نے اعلان کیا کہ کاتبین جمع ہوں تاکہ ان سے ابراہیم و شیت علیہما السلام کے صحیفے لکھوائے جائیں جب کاتبین جمع ہوئے تو ان میں خضر علیہ السلام بھی تھے آپ کے والد بادشاہ کو پہچان نہ تھی جب آپ نے کتابت کی تو آپ کے جن خط اور ہاتر عادت اور اچھی تھلک کو دیکھ کر بادشاہ متاثر ہوا اور پوچھا آپ کون ہیں آپ نے اپنا تعارف کرایا تب اسے معلوم ہوا کہ یہ تو اس کے صاحب زادے ہیں انھیں اپنے ساتھ لے گیا اور بادشاہی کے جملہ امور اس کے سپرد کر دیے لیکن خضر علیہ السلام کی روایات

پسند آئی اسی لیے بادشاہ سے لکھ کر اجاگ نکلیے اور دنیا کو طلاق دے کر سیر و سیاحت کو چلے یہاں تک کہ چشمہ آب حیات پر پہنچے تو وہاں سے پانی پی لیا۔

خضر علیہ السلام بلا واسطہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خضر آدم علیہ السلام کے بلا واسطہ بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے بیٹے نہیں انھیں اللہ تعالیٰ نے طویل عمر بخشی ہے یہاں تک کہ آپ و جال کی سرکوبی کریں گے اس میں اشارہ ہے کہ ہر زمانے میں و جال ہوتا ہے اور ہر و جال کی سرکوبی کرنے والا پیدا ہوتا رہتا ہے حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

کجا است صوفی و جال فصل محمد شکل

بگو بسوز کہ مہدی دین پست ہوسید

ترجمہ و جال فصل اور محمد شکل والا صوفی کہاں ہے اسے کہہ دو کہ محل مرتبہ کی سرکوبی کے لیے مہدی دین پناہ شریف لا چکا ہے آدم علیہ السلام کی دعا اور ابن عباس کرنے روایت کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا وصال قریب ہوا تو آپ نے اپنے صاحب خضر علیہ السلام کی درازی عمر زادوں کو وصیت فرمائی کہ ان کا جسم اظہر غار میں ساتھ لے جانا چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا جب نوح علیہ السلام کے طوفان کا غلبہ ہوا تو آدم علیہ السلام کے جسم اظہر کو اپنی کشتی میں ساتھ لے گئے جب نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ جہاں انھیں دفنائے گا تو وہ قیامت تک زندہ رہے گا یہ سن کر آپ کی اولاد آدم علیہ السلام کے جسم اظہر کو دفن کرنے کے لیے غار میں لے گئے ان میں خضر علیہ السلام بھی تھے اور یہ سعادت صرف انہیں نصیب ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا فرمایا کہ خضر علیہ السلام قیامت تک زندہ رکھا اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا زندہ رہیں گے بعض کے نزدیک خضر علیہ السلام بلا واسطہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں لیکن بعض نے یہ بھی کہا کہ خضر علیہ السلام فرشتے ہیں لیکن یہ قول سراسر غلط ہے عجیب و غریب قول یہ ہے کہ خضر علیہ السلام فرعون کا بیٹا ہے یعنی وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے ہم زمان تھے انجوبہ (کنانی تواریخ مصر) بعض روایت میں ہے کہ ذوالقرنین کے خال زاد ہیں اور وہ ان کے ہمسفر تھے اور آب حیات کا پانی پی لیا تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مدت معلوم انھیں زندہ رکھا ہے اور ان کا طویل العمر ہونا عقلاً بھی محال نہیں اس لیے کہ بہت سے آدم زادے تین ہزار سال سے زائد عمر پا کر فوت ہوئے۔

خضر علیہ السلام اسحاق علیہ السلام بعض علما کا خیال ہے کہ خضر علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں ان کا نسب نامہ یوں ہے کی اولاد سے ہیں خضر بن عاسیل بن ثمالین بن اربابن علقمان بن عیض بن اسحاق النبی علیہ السلام اور عاسیل خضر علیہ السلام کے والد بادشاہ تھے۔

خضر علیہ السلام کے متعلق جمہور کی رائے ہے کہ وہ نبی تھے لیکن کسی قوم کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے اور صوفیا متقین کی رائے ہے کہ نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے۔

خضر کے زندہ موجود ہونے پر دلائل
مگر آپ کے زندہ موجود ہونے میں اختلاف ہے لیکن اکثر علما کی رائے ہے کہ وہ زندہ موجود

ہیں اور انسی دنیا میں زمین پر رہتے ہیں اور عوفیہ کرام کا تو اس میں اتفاق ہے کسی سے بھی اختلاف
منقول نہیں بلکہ ان کی ملاقات کی حکایات بے شمار ہیں اور بے شمار بزرگوں نے ان کو دیکھنے اور ان سے گفتگو کرنے کا دعویٰ
فرمایا ہے ایسی حکایات حضرت شیخ اکبر نے فتوحات مکیدہ میں اور حضرت ابوطالب کی نے اپنی تصانیف میں اور حضرت یکم ترمذی
نے اپنی نوادریں دررک مشائخ نے اپنی تصانیف نقل فرمائی ہیں اور ناقلیین اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کرنے والے اور ان کو دیکھنے
والے عقیدتیں سادات مشائخ عظام قدس سرہم ہیں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن نہیں بلکہ محال ہے اور ان سے
ایسی غلط نقل کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ان کے وجود و ثبوت کے دلائل تو ملتے ہیں لیکن ان کے مرنے کی ایک دلیل بھی کسی کے
پاس موجود نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں اور نہ اجماع امت میں اور نہ ہی کوئی ایسی نقل ملتی ہے کہ خضر علیہ السلام فلاں وقت فوت
ہوئے اور فلاں جگہ مدفون ہیں اور نہ ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاں بادشاہ کی بادشاہی کے وقت فوت ہوئے تھے ۔

چار ابدال علیہم السلام زندہ ہیں
تفسیر نفوی میں ہے کہ چار انبیاء علیہم السلام قیامت زندہ رہیں گے دو زمین پر دو آسمان پر وہ
جو زمین پر ہیں ایسا علیہ السلام جنگوں میں اور خضر علیہ السلام دریاؤں میں وہ ہر رات ذوالقرنین
کی سد سکندری دیوار میں جمع ہوتے اور ان کی نگرانی کرتے ہیں اور ان کی خوراک گرفتہ کیا اور جو دو آسمانوں پر ہیں وہ

اور بس وصی علیہم السلام ہیں
خضر علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الحدیث فی وقته حضرت ابو عمر کتاب التہدید میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی تعزیت کے لئے حاضر ہوتے کو غسل دینے اور کفنانے کے بعد کسی سے سنا گیا کہ وہ رہا تھا کہ اسلام و علیہم اے
اہل بیت بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے نیک نصب بخشتا ہے اور جو شے خالص کرنا اس کا عرض غایت فرماتا ہے ہر
محبت پر صبر ضروری ہے لہذا تم بھی صبر کرو اور اس صبر میں صرف رضائے الہی سامنے رکھو پھر ان سب کے دھمکے خیر فرمائی اہل
بیت آواز تو سن رہے تھے لیکن بولنے والا نظر نہیں آتا تھا اس سے صحابہ کرام و اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم نے دعویٰ کیا کہ وہ
خضر علیہ السلام تھے

حضرت خضر نے حضرت کتاب الوقف میں ہے کہ خضر علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملے اور انہیں مندرجہ ذیل
علی کو دعا سکھائی دعا سکھائی اور فرمایا کہ اس کے پڑھنے کا ثواب اور مغفرت و رحمت ہے اس شخص کے لیے
جو اسے ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے وہ دعا یہ ہے :

یا من لا یغفلہ سمع عن سم و یا من لا تغفلہ
المائل و یا من لا یتزمر من الحاح الملحین
اذ قتی برود عفوک و حلاوة المغفرت
ترجمہ اسے وہ ذات کثرت آوازیں اس کے سنے کو مائل نہیں اور نہ اسے
کثرت سوال غلطی میں ڈالتے ہیں اور وہ ذات زاوی کر سنے والوں
کی زاوی اسے نہیں اکتاتی مجھے معافی و مغفرت عطا فرما ۔

ف بروی نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار حاضر ہونے۔

سوال حدیث شریف میں ہے لو کان حیاً لئلا فی اگر حضور زندہ ہوتے تو میرے پاس ضرور حاضر ہوتے اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام زندہ نہیں!

جواب یہ حدیث شریف ان کے زندہ ہونے کے منافی نہیں اس لیے کہ حضور سرور عالم کا یہ ارشاد و کلامی ان کی آپ سے ملاقات سے پہلے کا ہے نہ

حضور علیہ السلام چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فصل الخطاب میں ہے کہ حضرت حضور علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے راوی ہیں کی خدمت میں بار بار حاضر ہو کر شرف صحبت سے مشرف ہوئے اور آپ نے متعدد احادیث بھی روایت کی ہیں مجید ان کے ایک انگوٹھے چومنے کی روایت بھی ہے تفصیل فقیر اویسی غفرلہ کے رسالہ دانگوٹھے چومنے کا ثبوت دیکھئے،

غزوۂ تبوک میں حضرت الیاسؑ کی حاضری انصاف الصغریٰ میں ہے کہ غزوۂ تبوک میں حضور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت الیاس علیہ السلام حاضر ہوئے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر ساتھ تھے حجر کے نزدیک فوج الناکہ کے مقام پر ایک غیبی آواز سنی کہنے والا کہہ رہا تھا

اللهم اجلنی من امة محمد المرحومة اے اللہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا دے وہ المغفور لہا المستجاب لہا۔ امت ہے کہ جس کے گناہ اور برور دعا قبول ہوتی ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آواز کو دیکھئے کون بول رہا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آواز کی طرف بڑھا پہاڑ کے اندر ایک بزرگ کو بیٹھا دیکھا جس کے کپڑے سفید ہیں اور سر اور داڑھی مبارک کے بال بھی سفید تھے ان کا قدم مبارک تقریباً تین سو گز تھا جب مجھے دیکھا تو فرمایا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں میں نے کہا ہاں جی انہوں نے فرمایا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس جا کر میرا سلام عرض کیجیے اور کہنا آپ کا بھائی الیاس بنیہ علیہ السلام آپ کے دیدار کا مشتاق ہے حضرت انس نے فرمایا میں نے واپس جا کر بارگاہ رسالت میں الیاس کا سلام و پیغام پہنچا تو حضور علیہ السلام الیاس علیہ السلام کے ہاں تشریف لے گئے میں بھی آپ کے ساتھ ہوا جب آپ الیاس علیہ السلام کے قریب پہنچے تو آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے اور میں پیچھے ہٹ گیا دونوں حضرات کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے اسی اثنا میں کوئی دسترخوان آسمان سے اتر اس میں کھانے کی چند اشیاء تھیں آپ نے مجھے کھانے کے لیے بلایا اس میں کمانہ، انار، پھل، کجوریں، گزہ تھیں نے کہا کہ اجازت مانگی اور پیچھے ہٹ گیا اس کے بعد آسمان سے بادل کی شکل میں کوئی شے اتری اور دسترخوان کو اٹھا کر لے گئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں یہ طعام کیسا تھا جو آسمان سے اتر آیا اپنے فرمایا

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے ارشادات سابقہ سے بعد کے اثباتی ارشادات کے منافی نہیں ہوتے یہی قاعدہ و محضرت قدس سرہ نے علم غیب و اعتقاد رک کے اعتراضات میں بتایا ہے جسے دہلیہ نے نمائندہ ۱۲

میں نے اس کے متعلق ایسا س علیہ السلام سے پوچھا تھا انہوں نے فرمایا کہ جبرئیل علیہ السلام ہر چالیس روز اسی طرح کا حکام اور سال کے بعد اب زمزم لاتے ہیں اور بہت بار ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ بڑے ٹکے میں لاتے ہیں اور کبھی چھوٹے سے بوکے میں بھی بٹھے ملا کر چلے جاتے ہیں

ف بعض محدثین قائل ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام وفات پا گئے ہیں (وفات خضر علیہ السلام کے دلائل) امام بخاری سے سوال ہوا کہ حضرت ایسا اور خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا کیوں کہ انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں کی وفات قرآن مجید اور حدیث شریف سے ثابت ہے

۱۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: **وَمَا جَعَلْنَا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ** ہم نے کسی بشر کو ہمیشگی میں نہیں بخشی۔

۲۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد سو سال تک کوئی بھی زمین پر رہنے والا زندہ نہیں رہے گا اس میں

خضر والیاس علیہم السلام بھی ضمناً شامل ہو گئے

جواب ۱۔ حدیث شریف میں کئی حکم نہیں بلکہ کثرتی ہے اس لیے کہ نوادریے کلمات سے مستثنیٰ ہوتے ہیں چنانچہ حضرت بھلان فارسی مدیکرب ابو طفیل سو سال کے بعد تک زندہ رہے حالانکہ جس وقت حضور سرور عالم نے یہ اشارہ گرامی فرمایا مذکورہ بالا حضرت اس وقت موجود تھے اگر حدیث شریف سے ان حضرات کو مستثنیٰ کیا جاسکتا ہے تو حضرت خضر والیاس علیہم السلام کو بھی مستثنیٰ کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ آیت کا جواب بھی ظاہر ہے کہ آیت میں مخلوق سے تا ابد دائمی زندگی مراد ہے اور وہ حضرت ایسا و خضر علیہم السلام کے لیے ثابت ہے جب کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ نفع صور سے پہلے ضرور فوت ہوں گے۔

سوال حضرت خضر کو نبی مانا گیا ہے اگر انہیں زندہ بھی مانا جائے تو نعم نبوت کے مسئلہ پر حرف آتا ہے حالانکہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت ختم ہے۔

جواب یہ بھی غلط فہمی پر مبنی ہے اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کا آنا محال ہے اور وہ تو آپ کے ظہور سے پہلے کے نبی ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں لیکن زندہ بھی ہیں اور ان کی نبوت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے متصادم نہیں اس لیے کہ یہ حضرات بعثت نبی کے حضور علیہ السلام کی امت میں زندہ موجود نہیں بلکہ بعثت امتی ہونے کے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرب قیامت میں جب قرآن مجید زمین سے اٹھایا جائے گا تو ان حضرات کو پہلے موت دی جائے گی

عجائبات حضرت شیخ اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی بعض تصانیف میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام آخری زمانہ میں اصحاب کف کے ساتھ ظاہر ہوں گے اور امام مہدی کے ساتھ عتقان کریں گے بلکہ ان کے لشکریوں میں سے یہی حضرات بہترین عسکری مقصور ہوں گے۔

۴ - مسلم شریف میں دجال کی احادیث کے آخر میں لکھا گیا ہے کہ دجال ایک عالم دین کو تشہید کر کے زندہ کسے گا ابراہیم بن یزید
امام مسلم کے شاگرد بتاتے ہیں کہ یہ عالم دین یہی حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے

۵ - حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہم السلام موسم حج میں ہر سال ایک دوسرے سے
ملاقات کرتے ہیں اور ہر دونوں ایک دوسرے کا سر منڈتے ہیں اور یہ کلمات کہہ کر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں وہ کلمات
یہ ہیں - مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَسُوْقُ الْغَيْبُ إِلَّا اللّٰهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَصْبِرُ السَّوْعُ إِلَّا اللّٰهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ مَا كَانَ
مِنْ نِّعْمَةٍ فَخِنَ اللّٰهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ -

ف جوان کلمات کو تین تین بار صبح شام پڑھے گا اے اللہ تعالیٰ اگ کے جلانے اور پانی کے غرق کرنے اور مال کے چوری ہونے اور
شیطان کے وسوسہ سے محفوظ فرمائے گا بلکہ سانپ اور بچھو کی ایذا رسانی سے بھی بچا دیتے گا۔

۴ - امام احمد کتاب الزہد میں لکھا ہے کہ وہ دونوں حضرات رمضان شریف کے روزے بیت المقدس میں رکھتے ہیں -

۵ - حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت خضر کا مسکن بیت المقدس میں باب الرحمن وارباب الاسباط کے درمیان رہتا ہے -

صوفیانہ فائدہ
حضرت قاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خضر سے اسرار الیاس سے قبض مراد ہے لوگوں کا خیال غلط
ہے کہ خضر علیہ السلام کسی شخص کا نام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تھے یا ان کی کوئی صورت شمالی

تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کی رہبری کی یہ خیال غیر متحقق ہے بلکہ یہ ایک خیالی شمالی معنی تھا جو حضرت خضر کے نام سے ظاہر ہوا جو موسیٰ
علیہ السلام کی رہبری کر کے پھر مٹ گیا اور یہ عونا ایسے ہوتا رہتا ہے پھر وہ معنی یا اسی شخص معین کی روح متحمل ہوتی ہے یا روح القدس
مسلمہ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ روح اپنی صفت غالبہ کے مطابق متحمل ہوتا ہے اور اس طرح اولیاء اللہ کے لیے ان گنت
بزرگوں سے ہوا لیکن یہ ضروری ہے کہ یہاری میں ہر صورت متحمل نہیں ہوتی ہے بلکہ اکثر اصلی اور حقیقی صورت بھی ہوتی ہے البتہ
خواب میں کبھی خیالی صورت سامنے آتی ہے اور کبھی حقیقی اور اصلی اور اللہ تعالیٰ کے ہر معاملہ میں حکمت ہوتی ہے وہ قادر ہے جس طرح
چاہے کر سکنا ہے

اَتَيْنَكَ لَحْمَةَ مَعْنٍ عِنْدَنَا اور ہم نے انھیں اپنی طرف سے رحمت غایت فرمائی - اس رحمت سے نبوت و وحی مراد ہے

جیسا کہ ان کی حکیم سے معلوم ہوتا ہے اور اے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا تو اس خصوصیت سے بھی صرف نبوت اور وحی مراد ہے

انام مسلم نے فرمایا کہ رحمت بمعنی نبوت قرآن مجید میں مستعمل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِهْدِ لِقَوْمٍ رَحْمَةً سَابِلًا

لیکن ضروری نہیں کہ ہر جگہ رحمت بمعنی نبوت ہوا و یہاں حضرت علیہ السلام کے معاملہ میں طول العمر مراد ہے یہ اس مذہب پر شخص حضرت خضر

یہ قاشانی صاحب کا اپنا خیال ہے جو ہر دور کے خلاف ہے - ۱۲

۱۳ - اس پر فقیر ایسی نے ایک کتاب لکھی ہے - "الانجلا فی تطور الادبیات" - ۱۳

من عبادة المتعبدين الى اخر الدهر

عبادت گزاروں کی تمام زندگی کی عبادت سے

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وقليل من عبادي اشكوا اور فرمایا: ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔

اس سے واضح ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان بہشتی تھی اور وہ معرفت الہی میں اونچا مرتبہ رکھتے تھے اس لیے کہ وہ تمام اولیاء مشائقین و عشاق کے امام تھے بلکہ وہ ہدایت کے ستارے اور سرچشمہ تھے، لکن البشیر قوم لا یعقلون!

تفسیر صوفیانہ

تاویلات نجیہ میں ہے کہ میرا وہ عہد جو عبودیت میں غیروں سے بالکل آزاد ہے اور ان آزاد بندوں سے ہے جنہیں ہم نے غیروں سے آزاد فرمایا اور پسندیدہ بندوں سے انہیں بنایا و استیلہ و حیلہ من عندنا اور وہ بندے جنہیں ہم نے انوار صفات کے فیوض کی استعداد قبول کرنے کی صلاحیت رکھی اور اس میں انہیں کوئی واسطہ کی بھی ضرورت نہیں و علمناہ من لدنا علماً اور انہیں ذات و صفات کی معرفت کے وہ علوم عنایت فرمائے جنہیں ہماری تعلیم سے صرف انہیں وہ علوم نصیب ہوئے

بروہ علم جبر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائے لیکن وہ ایسا علم ہو کہ جو غیروں سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہو اسے علم لدنی نہیں کہا جاتا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وعلماہ صنعة لبوس لکھ زہ بنائے کا علم اگرچہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عنایت فرمایا بلکہ یہ ایسا علم ہے جسے بندوں سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے فلہذا اسے علم لدنی نہیں کہا جائے گا اس لیے کہ اس میں احتمال ہے کہ اسے بندوں سے یکساں جاسکتا ہے ہاں علم معرفت ذات و صفات ایک ایسا علم ہے کہ اسے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی سے حاصل نہیں کیا جاسکتا اسی لیے علم لدنی صرف ایسے علوم کو کہا جائے گا۔

حضرت جنید بغدادی قدس سرہ نے فرمایا کہ علم لدنی وہ ہے کہ اس کے حصول کے بعد پختہ تعین ہوا اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ اس میں کسی کو خلاف نہیں البتہ یہ کمونات الغیب کے مکاشفات الانوار ہیں اور بس اور یہ ہر اس بندے کو نصیب ہوتے ہیں جو اپنے تمام اعضا کو مخلوق کے تعلقات سے فارغ کر دے بلکہ اپنے جمیع ارادات اور حرکات و سکنات کو فاکر دے اور اپنے آپ کو برتر تہا اور آرزو سے فارغ کر کے بارگاہ حق کے سپرد کر دے

ف حضرت الشیخ الاکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ الملکوت والعارف کا ایک ایسا درجہ ہے کہ کسی پر نہیں کھلتا (الاماش واللہ) اور قلب میں اس دروازے کے کھلنے کی خواہش رہتی ہے اور شاہدہ حق بھی علم سے نہیں وہ کئی اور خصوصیت سے نصیب ہوتا ہے جب قلب پر ایسے واردات ہوتے ہیں تو ملک و ملکوت میں سما جاتے ہیں۔

ف سلطان العارفین سے فتوحات ملکتی تھیں کہ موصوفات فرماتے ہیں کہ تم علوم مردگان سے حاصل کرتے ہو اور ہم حتی الاموات سے لیتے ہیں۔

گلشنے کز نقل روید یکد مست
 گلشنے کز عشق روید غمخست
 گلشنے کز گل دم گرد و تباہ
 گلشنے کز دل دم وافر خاہ
 علم چوں بر دل زندیاز نشود

ترجمہ وہ باغ جو علم سے پیدا ہو وہ صفت ایک پل رہے گا اور وہ گلشن جو عشق سے پیدا ہوگا وہی ذخیرہ ہے وہ گلشن جو
 مٹی سے تیار ہو وہ جل کر مٹ جائے گا اور وہ باغ جو دل سے پیدا ہوگا وہ، واہ وہ علم جسے دل پر مارا جائے وہ
 جامی و مددگار ہو گا وہ علم جو صرف جسم پر مارا جائے وہ ضرر رسان ہو گا۔

ف وہ معلوم جو مکاشفات کے ذریعے حاصل ہوں اسے خود اکرام علم لدنی سے تعبیر کرتے ہیں اس کی تفصیل یوں ہے کہ میرا حقیقت
 کہ اور اک کا تصور مع العلم ہو تو اس کا نام تصدیق ہے اگر بلا علم ہو تو اسے تصور کہا جائے گا یہ ہر دونوں بلا کسب و طلب حاصل
 ہو تو اسے علم ضروری سے تعبیر کرتے ہیں اگر کسب و طلب سے حاصل ہو تو اسے کسی کہا جائے گا اور علم ضروری اگر نفس و عقل
 میں کسب و طلب کے بغیر حاصل ہوتا ہے جیسے در و لذت اور وجود و عدم یا ہم کہتے ہیں اثبات نفی کا نہ اجتماع ہو سکتا ہے
 نہ ارتفاع اور واحد و کائنات ہے اور کسی علوم وہ ہیں جو ہر نفس میں ابتداءً موجود نہیں ہے بلکہ ان کے حصول کے لیے کوئی ذریعہ
 اور سبب بنایا جاتا ہے اگر بدیہیات کے ذریعے سے جمولات کو معلوم کرنا ہو تو اسے نظر و فکر سے تعبیر کرتے ہیں اور اگر قلب کے ماسوی
 اللہ سے فارغ کر کے مشغول باللہ بنایا جائے تو اسے کشف کہا جاتا ہے اور معلوم کشف کا اعلیٰ اور بہتر علم وہ ہے جو اسرار ذاتی و انوار
 صفات ذاتیہ افعال الہی سے متعلق ہوا ہے صوفیہ کرام علم الہی شری کہتے ہیں اور علم حائق سے بھی تعبیر کرتے ہیں یعنی بندے اور مولیٰ
 کے تعلق و ارتباط سے یہ علم حاصل ہوتا ہے لیکن بندے کی طاقت بشریہ کے مطابق ہی وجہ ہے کا ملین و ربط حیرت میں مستغرق ہو
 کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کما حقہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی باقی علوم کو اس علم سے وہی نسبت ہے جو ذرات کو سورج
 سے یا قطرات کو سمندر سے۔ خلاصہ یہ کہ اولیاء اللہ کے علوم کشف و عیان پر مبنی ہیں اور دوسرے لوگوں کے علوم اذہان و خواہ مخواہ
 سے ہوتے ہیں اولیاء کرام کے علوم کا آغاز تقویٰ اور عمل صالح سے ہوتا ہے اور دوسروں کے علوم کا آغاز ذہنی جاہ و جلال اور مراتب
 مناصب کے بغیر ذرہ برابر بھی بقا نہیں۔ حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

جان زاہد سائل و ہم خیال
 جان عارف مرقہ بحر شہو و

ترجمہ زاہد کی روح و ہم خیال کے ساحل پر ہے اور عارف کی روح بحر شہو میں مستغرق ہوتی ہے۔

ف صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ میرے شیخ قدس سرہ نے فرمایا آیت میں رحمت سے علم العبادۃ اور تعلیم و تدبیر اور ظاہری علوم اور شریعت مراد ہے اور انھیں رحمت سے تعبیر کرنا محض ان کے علوم کی وجہ سے ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : وسعت رحمتی کل شئی اور چونکہ اس علم کا مقام تصانفی ہے اسی لیے اس کے لیے وہ کلمہ ارشاد فرمایا جو اس کے لائق ہے چنانچہ فرمایا من عندنا یعنی ہمارے صفات مقام وادیت اور اس کے مرتبہ قرب سے ہے اور علم سے علم الوراثۃ والاشاہ اور باطن و حقیقتہ مراد ہے اسی لیے اسے علم سے تعبیر کیا اس لیے کہ قاعدہ ہے جب شے کو مطلق بلا قید استعمال کیا جائے تو اس سے اس کا فرد کامل مراد ہے اور فرد کامل علم باطن کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کیونکہ علم ظاہری بمنزلہ جسم اور علم باطن بمنزلہ روح کے ہے یا یوں کہ ظاہری علوم بمنزلہ چھلکے کے اور علوم باطنی بمنزلہ مغز کے ہیں یا یوں کہ ظاہری علم ظاہری شے کی صورت اور علوم باطنی بمنزلہ مٹے کے ہیں بہر حال علم باطن فرد کامل اور علم ظاہر فرد ناقص ہے یاد رہے کہ علم ظاہری کو ناقص نقصان عرفی کے لحاظ سے نہیں کہا جا رہا بلکہ اس کی اس نسبت سے جو اسے علم باطن سے ہے گویا یہ اضافی نقصان ہے اور یہ شے کے لیے غیب نہیں ہوتا اس لیے کہ اعلیٰ و ادنیٰ کے مابین مقام کے امتیاز کے طور صورتہ ایسا نقص نہ ہو تو پھر اعلیٰ و ادنیٰ کا امتیاز کیسے ہو سکتا ہے اسی لیے علم ظاہری کا یہ نقص ذاتی نہیں بلکہ اضافی ہے اس لیے کہ اس کے ہی کمال کو سامنے رکھ کر اسے علم ظاہری کے مقام سے ممتاز کیا جا سکتا ہے اگر اس طرح نقص و کمال کا فرق نہ کیا جائے تو امتیاز کیسے کیا جائے اس سے معلوم ہوا کہ یہ فرق بوجہ تعین کے ہے نہ صاحب کمال کا کمال ذاتی حقیقی ہے نہ ناقص کا نقص ذاتی و حقیقی ہے بلکہ بحیثیت اضافت و نسبت کے ہے اور ایسی حیثیات اشیاء کے مقامات و تعلقات کے لیے ہونا ہوتے ہیں اس اعتبار سے علم ظاہر کا نقصان غیب نہیں بلکہ یہ نقص بھی اس کا کمال ہے اسے یوں سمجھئے کہ جیسے جمل و غفلت میں نقصان حقیقی ہے ایسے ہی علم ظاہری یا باطنی لینے معرفت میں کمال ہی کمال ہوتا ہے اور ان کا یہی کمال حقیقی کمال مقصور ہوتا ہے ہم نے اعتباری لحاظ سے انھیں کمال اضافی کہا تھا اور احکام کے اجرا کے لیے اعتبارات کا اعتبار ہوتا ہے اگر اعتبارات نہ ہوں تو احکام باطل ہو جائیں چنانچہ اہل فن کا مقولہ مشہور ہے لولا الاعتبار لبطلت الحقائق اعتبارات سے اضافات اور نسبتیں مراد ہیں اور ایسی اضافات اشیاء میں ضروری ہیں

ف چونکہ مقام باطنی قرب ذاتی کے مقام کا نام ہے اسی لیے اس مقام قرب ذاتی کو من لدنا سے تعبیر فرمایا ہے یعنی اس بندہ محبوب کو ہم نے اپنی ذات احدیت کا مقام عطا فرمایا ہے یہی وجہ ہے صوفیہ کبار رحمۃ اللہ نے وہ علوم جو اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ کسی کو عطا ہوں انھیں علم لدنی سے تعبیر کیا ہے اور یہی علم باطن ہے اسی لیے کسی صوفی شاعر نے کہا :-

تعلنا بلا حروف و صوت

قرانہ بلا سہو و فوت

ترجمہ : ہم نے علوم و حرف و صوت کے بغیر پڑھا اور ایسا پڑھا کہ اس میں نہ سہو کا خطرہ ہے نہ فوت ہونے کا ۔

یعنی ہمیں وہ علوم فیض الہی اور الہام ربانی سے نصیب ہوئے ہیں ہم نے انھیں تعلیم لفظی اور تدبیر قولی سے حاصل نہیں کئے ۔

ف علم ظاہری کو علم باطنی سے وہی تعلق ہے جو ظاہری کو باطن سے ہوتا ہے اسی لیے ظاہری امور کی پابندی کو علم شریعت سے تبصیر کرتا ہے اور علم شریعت علم باطن کے لیے ایسے ہے جیسے گھر سے دروازے کو تعلق ہوتا ہے اسی لیے سونیکہ کرام کے نزدیک شریعت کی پابندی ضروری ہے اس لیے کہ جو گھر کے اندر آتا ہے تو اسے دروازہ سے جانا ہوتا ہے ۔

نبی و علی صلی اللہ علیہ وسلم علوم البیہ کا گمراہ شہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں چنانچہ
و رضی اللہ تعالیٰ عنہ
گر تشنہ فیض حق بصدقی حافظ

سرچشمہ آن زساقی کوثر پر بس

ترجمہ اگر تم فیض حق کے پیالے ہوائے حافظ تو اس کا سرچشمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ
تحقیق اینق طریق سے حاصل ہوتا تھا وہ علم باطن جو مکاشفہ کے طور حاصل ہوتا ہے وہ یہاں مراد نہیں اور یہی علم ظاہری ہے الفاظ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اس کی دلیل ظاہر ہے کہ اگر وہ ظاہری باطنی علم ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو حضرت علیہ السلام کے ہاں بھیجے کی کیا ضرورت تھی اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ خود بلا واسطہ یا بواسطہ جبریل علیہ السلام ایسے علوم عطا فرماتا انھیں حضرت خضر علیہ السلام اس لیے بھیجا تھا کہ معلوم ہو کہ وہ خصوصی علم ہے جسے اشارہ کے طور پر سکھایا جاتا ہے اگرچہ وہ بھی وہی علوم مذکورہ تھے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل بھی تھے لیکن چونکہ ان پر علوم ظاہری غالب تھے اور وہ انھوں نے عبارات کے طریق سے حاصل کیے تھے اور یہاں اشارات کے طور پر سکھایا جاتا تھا اسی لیے حضرت علیہ السلام نے انھیں فرمایا :

انذ لن تستطيع صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا اور حضرت علیہ السلام پر اشارات کا غلبہ تھا اسی لیے عبارات کے علوم والے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رہنے کا عدم امکان کا اظہار فرمایا صدق اللہ تعالیٰ و لكل وجهه هو مویئنا اور فرمایا قل كل يعمل على شاكلته ۔

امام اعظم و حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا موازنہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موسیٰ علیہ السلام

لے اس حدیث شریفہ سے شیعہ و حوکہ دیتے ہیں اور جاہل سنی بھی حقیقت سے بے بہرہ ہیں حالانکہ حدیث شریف میں باروں یا روں کے نام اسی ترتیب سے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں اس کی تفصیل فقیر کی کتاب شرح ائیمہ شیعہ نمایاں ہے اولیٰ حضرت لے شریعت سے بے بہرگی اور طہارت کا دم بھرنے والو جاہلو سمجھو اور اسے جاہل عوام بھائیو ایسے شکاریوں سے کچھ جو شریعت پر عمل نہیں کرتے اور پھر بھی وہ تمھارے پیرو مرشد ہیں ہم اہلسنت بریلویوں کو بے نام نہ کرو پیر و مرشد صرف اسے مانتے ہیں جو عقائد حق کے بعد شریعت کا پابند ہو ۔

کے طور اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بمنزل حضرت خضر علیہ السلام کے سمجھنا اور قاعدہ جسے کہیں پرچسٹے کا غلبہ تو ثابت ہی ہوا۔
ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا غلبہ تھا اسی لیے ان سے علوم ظاہر اور شریعت ظاہرہ کا نامور ہوا اور عراق میں علوم
باطن اور طریقت و معرفت و حقیقت کی کمی نہیں تھی آپ نے زندگی بھر علوم شریعیہ کی خدمات سر انجام دیے اگرچہ گاہ گاہ آپ

سے علوم باطن بھی صادر ہو جاتا تھا اور حضرت حسن بصری پر علم بطون کا غلبہ تھا اسی لیے ان سے باطن کی باتیں ظاہر ہوئیں امام اعظم
شمسی الشرب اور حضرت حسن بصری قمری الشرب ہیں یہی وجہ ہے کہ امام اعظم کا فلک حنہ بہت حسن بصری کے فلک سے وسیع تر
نہے اور امام اعظم رضی اللہ عنہ عوام کی رحمت عامہ تھے اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ خواص کے لیے رحمت خاصہ امام اعظم

اسم رحمن کے مظہر تھے اور حضرت حسن بصری اسم رحیم کے مظہر اس سے خود اندازہ لگائیں کہ امام اعظم کا شرب شراباً غریبا شمایا جنبا
کو نے کو نے میں پھیل گیا آپ کی مذہب مثال ایسے ہے جیسے انبیاء علیہم السلام کی نبوت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر

ختم ہوئی جیسے ولایت کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوگا ایسے ہی امام اعظم کا مذہب خاتم المذہب ہے اس متھے پر آپ
کا مذہب شمس المذہب ہے اور آپ کو اسی لیے سراج الامم کا شرف النور رافع الظلمہ واقع البدعہ، محی الدین حافظ شریعتہ بالکتاب
والسنۃ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا مذہب و مشرب قمری تھا اسی لیے آپ کی برکت سے قلوب و نفوس
طبايع کو ظلمت و غفلت و ہوئی سے انوار و معرفت و اسرار الحقیقت والہدٰی کے ساتھ نورانی بنایا سبحان اللہ کیا ہی وہ ذات برکت

والی ہے جن نے آسمان میں بروج پیدا فرما کر اس میں سورج نورانی اور چاند چمکیلا بنایا آیت میں شمس کی تقدیم سے معلوم ہوتا ہے
کہ امام اعظم کا مرتبہ حضرت حسن بصری سے بلند و بالا ہے اس لیے کہ امام اعظم اسم اول و ظاہر کے اور امام حسن بصری رضی اللہ عنہ اسم
آخر اور باطن کے مظہر ہیں اور آیت ہوا الذل والافتخار والظاہر والمباطن میں اسم اول و ظاہر اسم آخر اور باطن سے مقدم
ہیں یا وہ ہے کہ اس مرتبہ کا فرق ہم نے مراتب کی ترتیب کا اختیار کیا ہے ورنہ ان کا اصلی کمال اور حقیقی فضل خدا جانے ہم ان کے
متعلق انگشتی کے حلقہ کی مثال دے سکتے ہیں کہ جس طرح حلقہ کے لیے نہیں جانتے کہ اس کا اول کہاں اور آخر کہاں ایسے ہم ان
حضرات کے متعلق کچھ نہیں جانتے کہ ان میں افضل و اکمل کون ہے ہاں ہماری اس بات کا اعتبار وہی کرے گا جو ان حضرات
سے عقیدت رکھتا ہے اور جو ان کا مخالف ہے وہ تو ہے ہی مخالف۔

احناف کے واکرین و شافعیین کے مقتدا امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ اور شوافع کے امام شافعی اور
ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم مکیوں کے امام مالک اور حنبلیوں کے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

یہ ائمہ اربعہ غلظت راشدین کی طرح ہیں جو بھی ان حضرات کی اقتدار کے گاہدایت پائے گا تو کہہ دے
غیر مقلدین و ہابسیہ کا رد کے سوا بیکہ چاند بیکہ سورج ہیں وہ دین کے گھر کے چار ستون ہیں جیسے کوئی مکان ستونوں

کے بغیر نہیں ہو سکتا اسی طرح ان حضرات کی اقتدار کے بغیر دین سے بہرہ وری نصیب نہیں ہوگی
غلطی کا ازالہ بعض جہاں سچتے ہیں کہ ائمہ شرع علم معرفت و حقیقت طریقت سے فارغ ہوتے ہیں صاوالہ بلکہ وہ تمام

مشائخ طریقت کے لیے بمنزلہ سورج کے ہیں چنانچہ صاحب روح البیان نے تصریح فرمائی ہے کہ

وہ دوسرے قطاب و اولیا کی طرح عرش کی طرح اور ایسے ہیں
جیسے آسمان پر سورج اور ستارے ہیں اور یہ شرف و مرتبہ قیامت
تک آنے والے اولیا کو حاصل نہ ہوگا جب تک ان کی اقتدا نہ
کرے یعنی شریعت و طریقت و حقیقت اور علم و اہل اور ان کے
آداب سے متاثر ہو۔ اس لیے کہ ان کی اتباع و حقیقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا ہے اور اس میں شک نہیں کہ
جو ان کی اقتدا نہیں کرتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ سے دور
بھٹک گیا اور دائرہ قبول سے محروم ہو گیا۔

وہم ایضاً من سائر الاقطاب والا ولیاء کالعرش والشمس من
الافلاک والنجوم ولیس یفرقہم عن بعدہم الی یوم القیمة بدون
الاعتدالہم اھتدا الی طریق الجنة والرویة ومن اقتدی بہم فی
الشریعة والطریقة والحقیقة ولم یتعلمہم وعلیٰ عالمہم وناڈب بآدابہم
فھو ھب الیہم کان بحسب وسعد فلا شک انہ اقضیٰ اثرہم
واللہ علیہ السلام ومن لم یقتد بہم فی ذالک فلا شک انہ
ضل عن اثر الرسول وخرجہ عن دائرۃ القبول ھذا کلمہ من
کلام حضرت شیخی وسندی مع احضار

سوال بش مشائخ طریقت سے متقول ہے کہ

ان المجتہدین لم یزالوا العشق

مجتہدین کو منازل عشق کی کیا خبر

جواب صاحب روح البیان نے فرمایا کہ اس عبارت کے متعدد وجوہ ہیں جن میں نے اپنی تفسیر تمام فیض میں بیان کیا ہے
ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ جن مشائخ سے یہ کلمات صادر ہوئے ان سے وہ حالت سکریں نکلے ہیں جب ان پرستی کا غلبہ ہوتا ہے
تو ان کے ایسے کلمات قابل اعتماد نہیں ہوتے جیسے بایزید قدس سرہ کے غلبہ حال سے سبحانی ما اعظم شافی صادر ہوا۔

سبق ہر کلمہ گو مسلمان کا فرض ہے کہ ان حضرات ائمہ مجتہدین کے حق میں لب کشائی نہ کرے بلکہ ان کی مدح سرائی کرے
تاکہ اسے داریں کی سعادت حاصل ہو۔

تفسیر عالمانہ

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ یہ جملہ مستانہ اور سوال کا جواب ہے کلام سابق سے سوال پیدا ہوا اگر کسی نے

پوچھا کہ ان دونوں حضرات کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی تو جواب ملا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا

هٰذَا اَتَّبَعْتُ کیا میں آپ کی صحبت میں رہ سکتا ہوں عَلٰی اَنْ تَعْلَمَنَّ اس شرط پر کہ مجھے آپ سکھائیں یہ جملہ کاف سے حال ہے اس میں

موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے صحبت میں رہنے کی اجازت چاہی ہے اور کہا ہے کہ میں آپ کی صحبت میں صرف حصول تعلیم

کے لیے رہنا چاہتا ہوں اس سے شرف صحبت کی دلیل ظاہر ہوئی مَتَّاعًا عَلَّمْتُ مَرَشَّدًا ○ اس علم ذی رشد سے جو آپ کو عطا

ہوا ہے تاکہ میں آپ سے دہی علم حاصل کر سکے اپنے دینی معاملہ میں رشد حاصل کروں رشد یعنی اصابت الخیر۔ کاشفی نے فرمایا

کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ مجھے وہ علم سکھائیے جو مبنی بر رشد ہو خیر کی اصابت کا علم۔

ف موسیٰ علیہ السلام نے جلالت شان کے باوجود تواضع و انکسار سے بات کی اس سے شاگردوں اور مریدوں کو تنبیہ ہے کہ وہ

ان سے استفادہ و استفاضہ اپنے سے بڑے عالم کے سامنے تواضع و انکسار سے پیش آئیں۔

لیکن ہمارے دور میں یہ طریقہ مفقود ہوتا جا رہا ہے افسوس بزرگوں اور اپنے سے بڑوں کی وقت دلوں سے اٹھتی جا رہی ہے۔ ایسی خفرا

سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تواضع و انکساری آپ نے کہاں سے بھی !

جواب ھَلْ اَتَّبَعْتُ میں موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو اپنا تابعدار ظاہر فرمایا ہے اور واضح کیا کہ جو علم آپ سے سیکھوں گا اس سے میں ناواقف ہوں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ کر وہی علم سکھائیے یہ بات انھوں نے معاندت سے ظاہر فرمائی یہ من تبصیر ہے اس سے ایک اور بات ظاہر ہوئی وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو یقین دلایا کہ میں آپ کی مساوات کا دم نہیں بھرتا بلکہ مجھے آپ کے علوم سے بھی حصہ مل جائے تو غنیمت ہے گویا فرمایا کہ میری مثال اس فقیر جیسی ہے جو دولت منگے مال سے تنویرا صاحبہ طلب کرتا ہے معاندت میں تصریح فرمائی ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ آپ کا علم عطائے الہی ہے مرشدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واضح فرمایا ہے کہ اس کے بغیر انسان گمراہی کے گھاٹ اترتا ہے۔ اور خضر علیہ السلام سے استاد عالمی کہ مجھے وہ علوم سکھائیے جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو عطا ہوئے ہیں اسی طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکراز کریں حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا

اے صاحب کرامت شکراز سلامت

روزے نقدی کن درویش سیہ نوار

ترجمہ اسے صاحب کرامت شکراز سے ہی سلامت نصیب ہوگی تم دولت کے موجود ہونے پر فقیر بنے نواکی عود فرمائیے حضرت باقاعدہ نے فرمایا کہ اگر علم ضروری نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کے لیے اتنا مشقت نہ اٹھانی پڑتی تھی تو خضر علیہ السلام سے تابعداری کی پیشکش کی گئی

طالب علمی کی فضیلت کی طلب میں دور دراز اور مشقت بھرا اختیار فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر کتنا ہی بلند قدر ہو جائے لیکن اس کے لیے لازم ہے علم دین کے حصول میں کوتاہی نہ کرے۔

حدیث شریف : اطلبوا العلم من المهد الى اللحد۔ گہوارے سے لے کر قبر کے اندر داخل ہونے تک علم حاصل کرتے رہو۔ ترمذی شریف میں ہے۔

خاتم ملک سلیمان است علم

جملہ عالم صورت و جانست علم

ترجمہ سلیمان علیہ السلام کے ملک کی اکثری علم ہے جملہ عالم جسم اور اس کی روح علم ہے۔

ازالہ وہم یہود : حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور اس جلالت شان کے سنا فی نہیں کہ انہوں نے اپنے

لے الحمد للہ ہی عقیدہ ہم اہلسنت (بریلویوں) کو نصیب ہوا کہ ہم انبیاء علیہم السلام کے علوم غیبیہ کو علم عطا فی سے تعبیر کرتے ہیں جسے وہ باطنی دیوبندی شریک کہتے ہیں۔ ۱۲

سے کم درجہ کے نبی سے کسب فیض فرمایا اس لیے کہ ان کے علوم کا تعلق علم شریعت اور ظاہری احکام پر تھا اور نہ فیض علیہ السلام کے علم کا تعلق علم باطن سے تھا اور ایسے حصول فیوض کے منافی کی کوئی دلیل بھی نہیں ملے اور وہ ماوراء ازین وہ ماوراء من اللہ تھے اور انبیا علیہم السلام امر الہی نہ سجالیں تو اور کون لائے گا۔

صاحب روح البیان کے صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ میرے شیخ اور پیر وہ شہید قدس سرہ جس نے فرمایا کہ اکمل کامل سے پیر و مرشد کی تفسیر تہذیب و تعلیم پائیں تو اس میں حرج کیا ہے اس لیے کہ کبھی کامل کو اللہ تعالیٰ اپنے اسرار و رموز سے نوازتا ہے جو اکمل کو وہ نصیب نہیں ہوتے پھر اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی اسرار و رموز اکمل کو عطا فرمائے تو کبھی بلا واسطہ عنایت فرماتا ہے اور کبھی اس سے کم درجہ کے کامل سے اور یہ کب ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اکمل کو اکمل سے یا اس کے ہمدرد کے واسطہ سے عنایات فرمائے وہ مالک ہے چاہے اکمل کے واسطہ سے عنایت فرمائے چاہے اس سے کم درجہ کے کامل سے اور ویسے کامل مطلقاً کامل ہے اس کے کمال علی اللہ طلاق کے لیے کاملیت و اکملت کی قید کیسی اکملت کسی کو حاصل ہے تو عارضی اصل میں تو وہ بھی کامل ہے اسی لیے ہودیوں کے ایسے وسوسہ و ابہام کو کسی شمار میں نہ رکھا جائے۔

ف حضرت علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ایسے علم پر ہیں جسے آپ نے اللہ تعالیٰ سے حاصل فرمایا ہے اور میرے ہاں بھی ایک علم ہے جو مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے نصیب ہوا ہے اس سے حضرت علیہ السلام کی امتیازی شان کا انکار مطلوب تھا کہ آپ بھی اگرچہ عالم من اللہ ہیں لیکن آپ کی علمی حیثیت اور ہے اور میرے علم کی حیثیت دیگر۔

سوال تم اعتراف کر رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت علیہ السلام سے اعلم تھے لیکن حدیث شریف اس کے خلاف ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مجمع البحرین کی طرف روانہ فرمایا تو ساتھ ہی یہ فرمایا **هو اعلم منک** وہ آپ سے زیادہ عالم ہیں۔ **جواب** ہم پہلے کہہ آئے ہیں کہ حضرت علیہ السلام اسی علم خاص میں موسیٰ علیہ السلام سے اعلم تھے لیکن اس سے کس بات ہوتا ہے کہ حضرت علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے من کل الوجہ اعلم تھے یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے کون نہیں مانتا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے اعلم ہیں لیکن اس کے آپ نے ایک موقع پر باغبانوں سے فرمایا **انتھ اعلمہ ماہور دینا کم تم میرے سے اپنے دنیوی امور میں زیادہ عالم ہو**

اس حدیث کو لے کر دیوبندی و بابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت چوٹ کرتے ہیں اور کلیہ کے طور کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دنیوی امور میں یکسر بے خبر تھے اسی قاعدہ پر انہیں قاطعہ میں لکھا کہ حضور علیہ السلام سے شیطان و ملک الموت کا علم زائد ہے اسی قاعدہ پر اشرف علی تھانوی نے الافاضات البیومہ میں لکھا کہ آپ سے سیاسی لوگ سیاست میں زائد علم رکھتے ہیں (معاذ اللہ) حالانکہ ادھر خود اقرار ہے کہ حضور علیہ السلام علی الاطلاق جمیع مخلوق سے اعلم ہیں لیکن جب تفصیل کا موقع آتا ہے تو دنیوی معاملات میں حضور علیہ السلام یکسر بے خبر ثابت کرتے ہیں ان کا استدلال حدیث مذکور سے ہے واقعہ یوں ہے کہ مدینہ پاک میں انصار باغوں میں زبردستی کی شاخ مادہ و زنت میں لگاتے تھے تاکہ پھل زیادہ دے اس فصل سے انصار کو حضور علیہ السلام سے منع فرمایا (اس کا ہم کو عربی میں تلیقہ کہتے ہیں) انصار نے

ف قصص الانبیاء میں ہے کہ حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہم السلام دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے کہ ایک پرندہ اُترتا ہوا دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی چونچ دریا میں ڈال کر چونچ کے پانی کو اپنے پروں پر مل دیا اس کے بعد پہلے مشرقی اور پھر مغرب کی طرف اُڑتا ہوا کچھ اپنی بولی میں کہتا چلا گیا حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کچھ معلوم ہے کہ یہ پرندہ کیا کہتا ہے آپ نے کہا مجھے معلوم نہیں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وہ کہتا تھا کہ تمام ہوا کو تم کو اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں یہی نسبت ہے جو میرے چونچ کے پانی کو سمندر سے ۔ ۔

مفتی محمد رفیع صاحب دہلوی نے اس کی شکایت سرور عالم کی خدمت میں پیش ہوئی تو فرمایا انتم اعلم بامور دینا کھ اپنے دنیاوی معاملات تم خوب جانتے ہو وہابی کہتے ہیں کہ آپ کو علم نہ تھا کہ قلعے روکنے سے پہلے گٹ جاویں گے اور انصار کا علم آپ سے زیادہ ثابت ہوا

جواب حضور علیہ السلام کا فرمانا، انتھما اعلم بامور دینا کھ انھما ناراضی ہے کہ جب تم صبر نہیں کرتے تو دنیاوی معاملات تم جانو جیسے ہم کسی سے کوئی بات کہیں اور وہ اس میں کچھ تامل کرے تو کہتے ہیں بجائی تو جان اس سے نفی علم مقصود نہیں شرح شفا علی قادری بحث معجزات میں فرماتے ہیں

وحصہ الله من الاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين وانتشكك بانته عليه السلام وجد الانصار يلقحون النخل وقال لونه كتهواه فتروكه فلم يخرج شيئا او خرج شقيصا فقال انتم اعلم بامور دينكم قال الشيخ السلوسى اراد ان يحملهم على خرق العوائد في ذلك الى باب التوكل واما هالك فلم يمتثلوا فقال انتم اعرف بدنياكم ولوا متثلوا وتحملوا في سنة او سنين تكفونوا۔

اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تمام دینی و دنیاوی مصلحتوں پر مطلع فرمانے سے خاص فرمایا اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضور نے انصار کو درختوں کی قلعہ کرتے ہوئے پایا تو فرمایا کہ تم اس کو چھوڑ دیتے تو اچھا تھا انھوں نے چھوڑ دیا تو کچھ پہل ہی نہ آیا یا ناقص آیا تو فرمایا کہ اپنے دنیاوی معاملات تم جانو شیخ سنو یہی نے فرمایا کہ آپ نے چاہا تھا کہ ان کو خلافت عادت کام کر کے باب توکل تک پہنچا دیں انھوں نے نہ مانا تو فرمایا کہ تم جانو اگر وہ یہ مان جاتے اور دو ایک سال نقصان برداشت کر جاتے تو اس محنت سے بچ جاتے ملاحظہ علی قادری اسی شرح شفا جلد دوم صفحہ ۳۴۳ میں فرماتے ہیں ولو شذبوا علی کلامہ فی الفن دلائقہم کلفہم لعل الجبۃ اگر وہ حضرات حضور علیہ السلام کے فرمان پر اُبت قدم رہتے تو اس فن میں فوقیت لے جاتے اور ان سے قلعہ کی محنت دور بر جاتی فصل الخطاب میں علامہ قمری سے

نقل فرمایا : ولا يعرب عن علمه عليه السلام مثقال ذرة في الاسرار ولا في السماء من حيث مرتبته وان كان يقول انتم اعلم بامور الدنيا کھ حضور علیہ السلام کے علم سے زمین و آسمان میں ذرہ برابر کم بھی پوشیدہ نہیں اگر آپ فرماتے تھے کہ دنیاوی کام تم جانو اس کی مزید تشریح ہم نے ”رؤیفت یمانی“ میں لکھی ہے اور کچھ تفصیل تفسیر اویسی میں کر دی ہے ۔

از علم تو نکتہ الٰہی عالم

زان دائرہ نقطہ الٰہی آدم

ترجمہ : تمام عالم تیرے علم کا کھتر ہے اسی دائرہ کا ایک نقطہ ہیں آدم۔

تفسیر صوفیانہ

تاویلات تجرید میں ہے کہ مرید کو جب شیخ کامل کا دامن نصیب ہو تو اس پر لازم ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے کی اجازت نہایت ادب اور بجز تواضع سے طلب کرے اور دل میں شیخ کی تنظیم و تحکیم ہو اس میں اپنے جلیل القدر مراتب و کمالات کو ذیل نہ بنائے اور تصور تک دل سے ہٹا دے کہ میرے نوکر چاکر ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کا حال تھا۔

کہ باوجود جلال و شان او کی کم خدا ہونے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے طفل مکتب بن کر رہے تھے ہل انتجد علی ان تعلون مدامت ارشاداً۔ یعنی مجھے اسی طرح علوم سکھائے جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں جن میں دجبریل علیہ السلام کا واسطہ ہو نہ کسی

کتاب کا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے بمکلام ہونے سے کیوں اسی طرح کے علوم تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے حاصل تھے سوال : کمالات کے تصرف ہی تین طریقے ہیں اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے حاصل تھے پھر خضر علیہ السلام سے حاصل کرنے کا کیا فائدہ

جواب : واقعی ایسے مراتب جلیہ کچھ کم نہیں تھے لیکن ان میں پھر واسطہ تھا مثلاً جبریل علیہ السلام بھی ایک واسطہ تھے اور کتاب بھی اور کمال الٰہی سے دونوں کی بوقی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اس امر میں نور الٰہی کے فیض کے حصول کا وہ طریقہ نصیب ہو کہ بلال و جمال کے جلوے بلا واسطہ حاصل ہوں گویا محویت تامہ اور استغراق تام چاہتے تھے جیسے اسمانی انظر الیہ میں استغراق کی تھی کہ اسے اللہ تعالیٰ درمیان میں میرے سے دونوں کو ہٹا دے اور وحدت تکوین عطا فرما دے یعنی وہ مرتبہ کہ جس میں نہ ملک و مقرب کو گنجائش ہو نہ نبی مرسل کو نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب کسی کامل شیخ کا دامن نصیب ہو جائے اور ان کی خدمت و صحبت میں رہنے کی اجازت حاصل ہو تو پھر نہ حسب کو دیکھے نہ نسب کو نہ جاہ و جلال کو اور نہ منصب و کمال کو اور اپنے جمیع علوم و فضائل ایسے قشوقش کر دے کہ گویا وہ ایسا جاہل ہے کہ اسے نہ نیکی کا علم ہو نہ برائی کا نہ وہ دکھ کو جانتا ہے نہ سکھ کو نہ کراہت کا علم رکھتا ہے نہ عظمت کا حضرت حافظ نے فرمایا :

فاطرت کے رقم فیض پذیر و یہاں

مگر از نقش پراگندہ درق سادہ کنی

تیرا دل فیض کو قبول کر سکتا ہے صرف یہی ہو گا کہ اوراق کو نقش سے پراگندہ کر دینا۔

مرید پر لازم ہے کہ وہ شیخ کے برادر و دونوں ہی کے سامنے سر جھکا دے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا حال تھا کہ جب حضرت خضر علیہ السلام کے حلقہ گوش ہونے کو انصاف اپنی نبوت یا درہی نہ رسالت کا خیال رہا کہ میرے ہاں جبریل علیہ السلام جیسا مقرب فرشتہ آتا ہے اور میں یکم خدا ہوں اور میرے ہاں کتاب الٰہی تو رات اتری اور نبی اسرائیل میرے تابع بعد از تھے تمام کمالات بھول کر خضر علیہ السلام کی نیاز مندی اور خدمت گاہی میں کمر بستہ ہو گئے بلکہ اپنے تمام ارادات کو حضرت خضر علیہ السلام کے ارادہ میں گم کر دیے۔

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۝ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ
صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلِئَنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ
وَكْرًا ۝ فَانْطَلَقَا ۚ وَحَتَّىٰ إِذَا مَرَّكَ فِي السَّيِّئَةِ خَرَقَهَا ۚ قَالَ أَخَرْتُمَهَا لِلْعَرَبِ أَهْلًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا
لَمْ تَرَوْهُ ۚ قَالُوا أَفَلْ إِنَّا لَنْ نَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ لَا تَأْخُذْ بِنِهَايَةِ نَفْسِكَ وَلَا تُرَهِقْنِي مِنْ
أَمْرِي عُسْرًا ۝ فَانْطَلَقَا ۚ وَحَتَّىٰ إِذَا الْفُيَا عُلِمَا فُتِلَهُ ۙ قَالَ أَقْبَلْتُ نَفْسًا مَرَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ۚ لَقَدْ
جِئْتُ شَيْئًا نُّكْرًا ۝

ترجمہ: کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے اور آپ اس بات پر صبر بھی کیسے کر سکیں گے جسے آپ اپنے معلومات کے لحاظ سے محیط نہیں ہوئے کہ انشا اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کا سوال نہ کرنا یا نہ کہ میں خود آپ کو اس سے کچھ بتاؤں پس دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں دونوں سوار ہوئے تو اس نے کشتی کو چھڑا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے کشتی کو اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبو دیں بے شک آپ نے یہ اچھا کام نہیں کیا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں ٹھہر سکیں گے کہا مجھے میری بھول پر گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیں پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک لڑکے سے دونوں کی لڑائی ہوئی تو اس نے اسے قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو بغیر کسی دوسری جان کے بدلے کے قتل کر ڈالا بے شک آپ نے برا کام کیا۔

تفسیر عالمانہ قَالَ: خضر علیہ السلام نے کہا إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں گزار سکیں گے اس میں موسیٰ علیہ السلام کے گزارہ نہ کرنے کی تاکید فرمائی ہے گویا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا میرے ساتھ رہنا نامناسب اور نادرست ہو گا اور اس سے صرف صبر کی نفی مطلوب نہیں بلکہ اصل مقصد یہی ہے کہ آپ کو چھوڑ کر اس علم سے تعلقی نہیں اسی لیے آپ کا رہنا نہ رہنے کے برابر ہو گا ہم نے یہ معنی اس لیے کیا ہے کہ نفی انہی سے ثبات کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

مسئلہ استطاعت مع الفعل کا ثبوت تلایہ ہی مذہب اہلسنت کا ہے (خلافا للقرنہ)

ف موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیوں صبر نہ کر سکوں گا اس کی کوئی وجہ بھی ہونی چاہیے اس کے جواب میں خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ آپ پیغمبر ہیں آپ کے احکام بنی بر نظام ہیں ممکن ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا فعل صادر ہو جو آپ کو خلاف نظر نہ آئے حالانکہ وہ حقیقت بنی برحق ہو آپ اپنی شریعت کے قانون کے مطابق میرے ساتھ معاوضہ پر مجبور ہو جائیں گے اس لیے آپ کا اور میرا اکتھا رہنا محال ہو جائے گا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۝ خبر آئینہ ہے از خضر یعنی عرف ہے یعنی خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ کیسے صبر کر سکتے ہیں جب کہ میرے علم کو آپ احاطہ نہیں

کر نہیں گئے اس میں خضر علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی کہ میرا علم ایسے اور غنیہ پر مبنی ہے جس سے ظاہری علم کو برا لگے گا اور نیک آدمی باغیض صاحب شہریت ایسے امور کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا اسی لیے آپ نے قبل از وقت مونی علیہ السلام سے فرما دیا۔
طالب علم درہم کے ہوتے ہیں۔

۱۔ حسن تو کامل و مکمل اور اعلیٰ مہارت کے مالک ہوتے ہیں۔

۲۔ بعض معلوم میں اتنا مہارت نہیں رکھتے۔

ایسے طالب علم جب اپنے سے بڑے علم سے ایسی باتیں سنتے ہیں جو ان کے علم سے اونچی ہوتی ہیں تو وہ اپنے استاد اور بڑے علم والے پر اعتراض کرتے ہیں اور رفتہ رفتہ نفرت پیدا ہو کر جس سے استاد و شاگرد کی ناپاکی ہو جاتی ہے حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے اس لیے کتنا گرو اور تھوڑے علم والے کم علمی کی وجہ سے استاد اور بڑے علم پر غلط فہمی میں مبتلا ہو کر بسا اوقات نزاع اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے چنانچہ اس بات کو حضرت خضر علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ انک لہن تستطیع معی صبرا۔ اے مونی علیہ السلام آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔

فت صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ میرے شیخ اور پرورش شدہ قدس سرہ نے ”اللائحات البقیات“ میں تحریر فرمایا کہ ہر دونوں علم یعنی ظاہر و باطن مونی و خضر علیہم السلام میں موجود تھے فرق صرف اتنا تھا کہ مونی علیہ السلام پر علم ظاہر کا غلبہ تھا چنانچہ اس کی ثبوت و رسالت ان کے اس غلبہ پر دلالت کرتا ہے۔

سوال جل التعلیٰ علی ان تعلیٰ معا علمت سانشدا سے معلوم ہوتا ہے کہ مونی علیہ السلام علم باطن سے بے خبر تھے ورنہ وہ خضر علیہ السلام سے حصول علم کی استدعا نہ کرتے؟

جواب دراصل بات یہ ہے کہ وہ متعلم جو علوم ظاہری پڑھتا ہے تو وہ حروف و الفاظ کا محتاج ہوتا ہے اور علم باطنی چونکہ اللہ تعالیٰ سے نصیب ہوتا ہے اور اس کے علم میں حروف و الفاظ نہیں بلکہ وہ ذوق اور وجدان و عیان حاصل ہوتا ہے وہاں دلائل براہین کو کوئی تعلق نہیں بلکہ اس علم کے لیے ذوق و کشف الہی اور القا الہام بھائی چاہیے اس لیے کہ جمیع علوم باطنی ایسے ہی حاصل ہوتے ہیں اسی لیے انہیں ذوقیات سے تعبیر کیا جاتا ہے نظریات کو ان میں کسی قسم کا دخل نہیں کیوں کہ نظریات کا قانون ہے کہ معلومات سابقہ یا فعل باللاحق سے مبادی و مقدمات کو مرتب کر کے حاصل کیا جاتا ہے یعنی ایک شے کو منتقل کر کے دوسری شے کو حاصل کرنا علم نظریات میں ضروری ہے اور علم باطن ذوق سے حاصل ہوتا ہے اس میں کسی شے کو واسطہ نہیں بنانا پڑتا اگرچہ مونی علیہ السلام کو کبھی بھی ذوق حاصل تھا لیکن حکمت ربانی کا تقاضا ہوا کہ بندوں کو معلوم ہو کہ انسان کو ظاہری علم سے کتنا ہی وافر حصہ نصیب ہوتا ہے تب بھی علم باطن کو حاصل کرے ورنہ وہ نامکمل رہے گا۔

ف خضر علیہ السلام پر علم باطن کا غلبہ تھا چنانچہ ان کی ولایت علاقہ اکران کی ثبوت بھی ثابت ہے تب بھی ان پر غلبہ بطن تھا اسی بنا پر مونی علیہ السلام سے فرمایا انک لہن تستطیع معی صبرا و کیف تصبر علی حالہ نہط بہ خبرا کہ آپ پر علم ظاہر کا غلبہ ہے

اور آپ رسالت کے احکام کے پابند ہیں اور میرے احکام علم باطن سے متعلق ہیں اور میں ان کے مقصیسات کا پابند ہوں اور علامات غلبہ پر مربوط ہے اسی لیے ہمارا اور آپ کا ساتھ رہنا شکل ہو جائے گا

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ مرید پر لازم ہے کہ وہ ارادات میں پختہ ہو کر جب ان کو پیر و مرشد امتحان کے طور پر دیکھے ہی اپنے سے بار بار ہٹائے تب بھی شیخ کا دروازہ نہ چھوڑے کشتی کی طرح ضدی بن جائے کہ اسے جتنی بار بھگاؤ بار بار واپس لوٹتی ہے اسے یہ سبق موسیٰ علیہ السلام سے سیکھنا چاہیے کہ انھیں جتنا بازخضر علیہ السلام نے اپنے ساتھ نہ رہنے کا فرمایا تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ایک نہ مافی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ انک لت تستطیع معی صبرا۔ ۱۰

کیفہ تصبر علی ما لمتحط بہ خبرا یعنی آپ میرے ساتھ کیسے گزرا سکیں گے حالانکہ میرے اور آپ کے مذہب میں فرق ہے اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم ظاہر اور شرع کے احکام کا پابند فرمایا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے علم باطن اور احکام طریقت کا پابند فرمایا ہے اور میں اسی کے مطابق عمل درآمد کروں گا اور علم لدنی و کشف حقائق کے اجرا کروں گا وہ اس لیے کہ میں ہویت حق میں محو فنا ہوں اور اس کی الوہیت ہے مجھے بقا نصیب ہوئی اسی سے میں ویکٹا اور نتا اور بوتا ہوں اور اسی کی طاقت سے یسنا دیتا ہوں بلکہ میرا ہر کام اس میں فنا ہے میرا علم اسی کا علم ہے میں وہی جانتا ہوں جو اس کا علم ہے میرا اپنا کچھ نہیں

تفسیر عالمائے **فتاویٰ** موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا **سَتَجِدُنِي فِي** آپ مجھے پائیں گے **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا** انشاء اللہ صبر کرنے والے یعنی میں آپ کی رفاقت میں صبر کروں گا آپ پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کروں گا الصبر یعنی الجس یعنی نفس کو آپ کے تابع رکھوں گا مثلاً کہا جاتا ہے۔

اِنْ شَاءَ اللّٰهُ كُنْ كُنْ کا نکتہ : موسیٰ علیہ السلام نے انشاء اللہ یا تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلبی یا توفیق کے لیے یا تبرک کے طور پر یا انھیں معلوم تھا کہ یہ کام بہت سخت مشکل ہے بالخصوص ایسے امور میں جہاں فساد کا ظہور ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو خاموش رہنا اور زیادہ سخت تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ کی امداد ضروری تھی بعض نے کہا کہ انشاء اللہ اس لیے کہا کہ انھوں نے اپنے پرہیزگار نہ کیا جیسا کہ صلحا کی عادت ہے

انجوبہ : تمام انبیاء علیہم السلام کے مزاج گرامی یعنی تھے سوائے موسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کا مزاج اقدس صغیرا دی تھا۔ سوال : موسیٰ علیہ السلام نے **سَتَجِدُنِي فِي** انشاء اللہ صابرا۔ ۱۰ کہنے کے باوجود نہ صبر کیا اور اسماعیل علیہ السلام نے **سَتَجِدُنِي فِي** انشاء اللہ من الصابرين کہا اور صبر بھی کیا ؟

۱۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں علم شریعت و طریقت علیحدہ علیحدہ ہیں یہ ان کی غلطی ہے اس لیے کہ وہ ایک شخص ہیں لہذا الٰہی سے بندے مامور ہوتے ہیں ہم سب عوام علم ظاہر لیتے شرع پر چلنے پر مامور ہیں اس لیے جو لوگ شرع کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ جاہل ہیں - ۱۲ -

جواب : موسیٰ علیہ السلام چونکہ طالب علم کی حیثیت سے خضر علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے اور طالب علموں کی فطرت ہے کہ جب تک اپنے استاد سے کوئی شے سمجھ نہ لیں وہ صبر نہیں کرتے پوچھتے ہی رہتے ہیں اور اسماعیل، یحییٰ، یونس، عیسیٰ، یونس کے نہیں تھے بلکہ ان کا مقام تسلیم و تخریض تھا اسی لیے ان کو صبر ضروری تھا ہر دونوں حضرات اپنے اپنے مقام پر حق پر تھے

جواب : حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام غیرت و حدت پر تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حکم و صبر کے مقام پر اسی لیے انہوں نے اپنے اپنے مقام کا حق ادا کیا۔

لطیفہ : اسماعیل علیہ السلام نے اس لیے صبر کیا کہ انہوں نے یہ: **وَمِنَ الصَّابِرِينَ** کہہ کر اپنے آپ کو صابریں میں داخل فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام صابراً کہہ کر اپنے آپ کو منفرد کر کے صابریں سے علیحدہ کر لیا اگرچہ تفسیر **إِلَى اللَّهِ مُخْرَجُونَ** سے احسن اور تحصیل مقام اور وصول حرام کے لیے اوفق ہے **وَلَا اَعْصَىٰ لَاحًا اَوْ اَعْصَىٰ** اس کا صابر اور عطف ہے یعنی مجھے صابر اور غیر عاصی پاؤ گئے یعنی میں آپ کے ہر حکم کا پابند رہوں گا اور آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔

نوٹ : صرف **إِنَّا اللَّهُ** کہہ دیتے اور وعدہ دینے سے خضر علیہ السلام کو اس طرح کا اعتماد پیش کرنے میں مبالغہ مطلوب ہے تاویلات نجیہ میں ہے کہ مرید پر لازم ہے کہ شیخ کے کسی فعل و قول بلکہ ان کی جملہ حرکات و سکنات میں کسی شے پر مقرر نہ ہو بلکہ ان کے ہر معاملہ میں پختہ اعتقاد رکھے اگر ان سے کوئی عمل غیر شرع و عقلاً پسندیدہ نہ

دیکھے تو نہ ان پر اعتراض کرے اور نہ ہی ان سے بدگمانی کرے بلکہ یہ سمجھے کہ میری غلطی ہے ورنہ وہ اپنے معاملہ میں حق پر ہیں کیونکہ میرے علم و عقل میں کوتاہی ہو سکتی ہے ان کے معاملات میں کسی قسم کی غامی نہیں ہے و قال فان اتبعني خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرے ہاں حصول علم کے لیے میری اتباع کریں گے **فَلَا تَسْتَلِیْ عَنِّ شَیْءٌ** تو میرے سے کسی قسم کا سوال نہ کرنا اگرچہ آپ کو میرے سے کوئی معاملہ آپ کی شرع کے خلاف نظر آئے تو نہ میرے سے اس کا سوال کرنا اور نہ اس کی حکمت پوچھنا چاہئے کہ معاوضہ یا نفی لغت کریں۔

ف : اس سے خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ رہنے کا اذن ثابت ہوا اور بعد از بحث و تمحیض اجازت بخشی۔

فان اتبعنی کی فاموسیٰ علیہ السلام کے صبر و غیرہ کے وعدہ سے متفرع ہے **حَتَّىٰ اُحْدِثَ لَکَ وَنْهَ ذِکْرًا** یعنی آپ کو میرے امور سے سوال کرنے کی اجازت نہیں جب تک میں خود ان کا اظہار نہ کروں اس سے معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ہر امر مبنی بر حکمت اور راز غفی تھا۔

مسئلہ : طالب علم کو اپنے استاد گرامی اور مرید کو اپنے شیخ سے ایسے ہونا لازمی ہے جیسے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا۔

مسئلہ : تاویلات نجیہ میں ہے کہ مرید اور شاگرد پر لازم ہے کہ استاد اور شیخ کے کسی معاملہ پر لب کشائی نہ کرے جب تک وہ خود نہ بتائیں خواہ زبان قال سے یا زبان حال سے۔

حکایت: حضرت لقمان داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت داؤد علیہ السلام زرہ بٹن رہے تھے چونکہ لقمان نے زرہ نہیں دیکھی تھی اسی لیے متعجب ہوئے اور ارادہ کیا کہ داؤد علیہ السلام سے اس کے متعلق پوچھیں لیکن اپنی حکمت سے سوال مناسب نہ سمجھا خاموش رہے یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام نے زرہ ہٹا کر پٹن لی اور فرمایا نعوذ اللہ بالصبر یہ کنگی چوڑکیسا بہتر ہے بعض نے فرمایا کہ لقمان نے اس پر سال بھر سوچ بچار فرمائی اور داؤد علیہ السلام سے پوچھا بھی نہ۔

خاموشی کے فوائد: حکماء کا فرمودہ ہے کہ بولنا چاندی اور خاموشی سونا

۲۔ بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ خاموشی دو قسم ہے ۱۰۔ غیر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کے کلام سے خاموش رہنا ۲۱۔ کوئین کی باتوں کو قلب پر نہ آنے دینا۔

۳۔ کسی کی صرف زبان خاموش اور قلب کو خاموشی نہ ہو تو صرف اس کے گناہ ہلکے ہوتے ہیں۔

۴۔ جس کا دل خاموش ہو اور زبان خاموش نہ ہو تو اس کی زبان سے حکمت کی باتیں صادر ہوں گی

۵۔ جس کی زبان اور قلب دونوں خاموش ہو تو اسے اسرار الہی نصیب ہوں گے اور تجلی حق سے نوازا جاتا ہے

۶۔ جس کا نہ دل خاموش ہو اور نہ زبان وہ شیطان کا کھلوتا ہے

سبق: عامل کو چاہیے کہ قلب کو انقباض اور زبان کو اعتراض سے بچائے اور ماسوٹی اللہ کو بالکل خاموش کرنے کی کوشش کرے اور پریشان افکار سے ذہن اور قلب کو صاف رکھے صبر و استقامت کا دامن مضبوط پکڑے اور بارگاہ حق میں سر تسلیم خم رکھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں اگر کسی شے کو ضائع کرتا ہے تو اس کا اعلیٰ اور بہتر صلہ عطا فرماتا ہے۔

منہوی شریف میں ہے۔

لانسلم واعترض ازماء برقت

چوں عوض می آید از منقود رفت

چونکہ بے آتش مرا گرمی رسد

راخیم گر آتش ما را کشد

بے چراغی چوں دہانزد روشنی

مگر چراغ شد چہ افغان میکنی

دانہ پر مغز عبا خاک و ذرم

خلوقی و صحبتی کس دواز کرم

غویشتن در خاک کلی عو کس

تا نماندش رنگ و بوی سرخ زرد

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اپنے اہل نعلوت سے بنائے ان حضرات کی صحبت عطا فرمائے جو صحبت کے لائق اور تسلیہ مخرم کرتے ہیں

فَاطِمَةُ كَافِرَةٌ، فَانْطَلَقَا بِسِوَةِ دُونُوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام و ریا کے کنارے پہلے بڑے انھیں کسی کشتی کی تلاش تھی۔
فَاطِمَةُ كَافِرَةٌ، فَانْطَلَقَا بِسِوَةِ دُونُوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف واپس بھیجا اور کاشفی نے لکھا کہ وہ ان دونوں کے پیچھے ہوئے
سوال: کاشفی کا قول غیر صحیح معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ رُشع علیہ السلام ان دونوں حضرات کے ساتھ ہوتے تو قرآن مجید میں
فَاطِمَةُ كَافِرَةٌ، فَانْطَلَقَا بِسِوَةِ دُونُوں کا صیغہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں تھے

جواب: صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ کچھ موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت کا قصہ اب خضر علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا ہے اسی لیے صیغہ متغیر لایا گیا ہے اور چونکہ یوشع علیہ السلام ان دونوں کے تابع ہو کر ان کے پیچھے پیچھے تھے اسی لیے تابع کے ذکر کو غیر مقبر قرار دے کر اصل کا ذکر کیا جاتا ہے

جواب : حدیث شریف میں ہے: مرت سفینة فکلموهم ان یصلوهم فعرقوا الخفسر فحلبوا بغیر نول۔
 کہ انی الشارقی یعنی ان کے قریب سے کشتی گزری تو انہوں نے اس میں سوار ہونے کا کہا تو ملاحق نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان
 لیا خضر علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو مفت سوار کر لیا اس حدیث شریف کی ضمیر جج سے کاشتگی کے قول کی تائید ملتی ہے اور جنہوں
 نے کہا ہے کہ یوشع علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ہاں واپس بھیجا گیا ہے یہ نیز مقبرہ یا منہی ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے جب ہارون علیہ السلام
 موجد تھے تو یوشع علیہ السلام کی ضرورت کیوں۔ واللہ اعلم۔

ف: حدیث شریف میں لفظ تولد واقع ہوا بفتح انھوں نے بلا حرجت۔

خَوَقَهَا كَشْتِي پَر پڑتے ہی خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکال کر کشتی میں سوراخ کر دیا وہ بھی دریا کی موج میں مری رہا ہے کہ خضر علیہ السلام نے کشتی سے کھٹاڑا اٹھا کر لوگوں سے چشم چرا کر کشتی سے وہ دو تختے نکال لیے پانی کی سطح کو قریب تر کھے موسیٰ علیہ السلام کشتی کے سوراخ پر پڑے سے بند کرتے اور خضر علیہ السلام اسے دشتے سے چیرتے بعض روایت میں ہے کہ اگرچہ خضر علیہ السلام نے کشتی کو چیر دیا تھا لیکن اس میں پانی داخل نہیں ہوا تھا بعض روایت میں ہے کہ خضر علیہ السلام نے کشتی کے کنارے سے چند ایسے تختے نکالے جو صرف کشتی کے لیے عیب تو بن سکتے تھے لیکن اس کے اندر پانی داخل نہیں ہو سکتا تھا اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے بطور انکار کہا قَالَ اَخْرَجْتُهَا لِنَعْرِقَ اَهْلَهَا ۚ اے خضر علیہ السلام آپ نے کشتی کو اس لیے چیرا کہ کشتی والے لوگ

پوش دامن عفو سے بروئی جسم مرا

مرید آب زخ بندہ بدین چوں و چرا

ترجمہ: میرے جرم پر پردہ ڈالیے غلام کے چوں چرا پر اس کی عزت نہ گمائیں

تفسیر صوفیانہ مادیات مجید میں ہے کہ شیخ کے لیے ضروری ہے بلکہ اس کی شرائط میں داخل ہے کہ اپنی ہر بات مرید سے متعلقہ کی کوشش نہ کرے بلکہ پہلے اسے آزمائے پہلے اسے راہ سلوک کی مسوبتیں اور مقصود راہ کی فضیلتیں پھر اس کی مشقیں بتائے اور وہ بھی بشارتوں کے رنگ نہ اسے ڈرائے اور نہ ایسے طور طریقے بتائے کہ جس سے اسے نفرت پیدا ہو جب یقین کرے کہ وہ اس راہ پر چلنے کا اہل ہے بلکہ حصول مقصد میں صادق ہے اور صرف ذات حق کی طرف متوجہ ہونے کے لائق ہے اور غیر اللہ کی طرف اس کا جی نہیں لگتا تو ایسے مرید کو اپنی خدمت و صحبت کے لیے قبول کر لے بلکہ جتنا ہو سکے اس کی تربیت میں جدوجہد کرے اور اسے اپنے مولیٰ کی طرف راغب کرنے میں کوشاں ہو اور اس کی روحانی تربیت میں دلیے محنت کرے جیسے اپنی اولاد کی تربیت کی جاتی ہے غرضیکہ عبودیت کے بہترین طور اظہار جتنا اسے آتے ہیں مرید کو سکھائے نیز شیخ پر لازم کہ مرید پر شفقت و رحمت کے پیش نظر اس کی کوتاہیوں سے چشم پوشی کرے وہ غلطیاں اس سے ملامت نہ ہوں یا خطا یا نسیان غواہ اس کے اپنے متعلق ہوں یا شیخ کے عہد کے متعلق ہوں اور نہ خواہی الہیہ کی کوتاہی میں چشم پوشی کے بجائے اس کا حسن اسلوب سے مواخذہ کرے یا اپنے شیخ پر اعتراض و انکار کرتا پائے تو بھی چشم پوشی نہ کرے بلکہ اسے آداب شیخ سمجھائے اگر وہ ایسے امور یعنی اوامر و نواہی کی پابندی کرے اور شیخ کے اقوال احوال پر اعتراض و انکار سے باز آجائے تو بلکہ اس سے توبہ و استغفار کرائے اور نادم ہو کر آئندہ غلطیوں کے ارتکاب سے بچے کا پختہ ہو کر لائے تو اسے اپنے ساتھ رکھے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے معلمت طلب کرتے ہوئے کہا لا تأخذنی بنائیت و لا تدھق یعنی آپ تجھے تنگی میں نہ ڈالے میں لے کر بھڑے ایسی تنگی اٹھانی نہیں جائے گی۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام پر نسیان طاری ہوتا ہے (لیکن اسے عدم التفات سے تعبیر کیا جاتا ہے) تاکہ معلوم ہو کہ ہر غیب سے منزہ اور پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن ان کے نسیان کا حصیان انبیاء علیہم السلام سے اکثر صاف ہو جاتا ہے بالخصوص جب وہ خود اس پر اظہار معذرت فرمائیں کسی نے کہا ہے

اقبل معاذیر من یا تیکب معذرا

ان برعندک فیما قل او فحبرا

ترجمہ: جو تمہارے ہاں معذرت کرے اسے معاف کر دے وہ سچی معذرت کر رہا ہے یا جھوٹی۔

مسئلہ: اللہ تعالیٰ اور اولیاء کی آزمائش سخت تر ہوتی ہے اس میں سالک صبر و تسلیم و رضا کو یہ نظر رکھنا ضروری ہے

تقل زلفت و کشید خدا

دست در تسلیم زن اندر رضا

ترجمہ: تامل بند ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے تمہارا کام ہے تسلیم و رضا

جناب محمدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

بجھنا دوشدن ارتو بہن شد محمود

ہر کجا پائے ایازست سر محمود

ترجمہ: تجھے اپنے محبوب کی خیتوں سے اظہار غم نامناسب ہے اس لیے کہ جہاں یار کا قدم ہو تو وہاں عاشق کو سر پیش کرنا لازمی ہے
 حکایت حضرت شیخ ابی عبد اللہ بن خنیف قدس سرہ نے فرمایا کہ میں کچھ کہتا ہوں کہ بڑے بغداد میں پہنچا اس وقت بھیر صوفیت کا
 غلبہ تھا یعنی ارادات اور شدت مجاہدہ و ماسوی اللہ کے تصورات کی کشیدگی غالب تھی یہاں تک کہ چالیس روز تک
 کھانا نہیں کھایا اور حضرت جنید قدس سرہ کی خدمت میں حاضری بھی نہ دی بغداد سے نکل کر جھل کی طرف روانہ ہوا کئی دن سے پانی نہ
 پیا تھا اسی جھل میں ایک کنواں دیکھا کہ اس سے ہرنی پانی پی رہی ہے اور پانی کنوئیں سے باہر نکل رہا ہے میں پیاس کے مارے کنوئیں
 کے قریب پہنچا تو ہرنی پانی سے سیر ہو کر روانہ ہو چکی تھی لیکن میں جو بھی قریب پہنچا تو کنوئیں کا پانی بہت نیچے چلا گیا میں نے حیران ہو کر بارگاہ
 حق میں عرض کی کہ یا اللہ میرے سے اس ہرنی کی شان اونچی کیوں جواب ملا کہ وہ صرف میرے اوپر سہارا کر کے کنوئیں سے پانی پیتے آئی
 تھی اور تو پانی لینے آیا تھا تو سیر اور ہو کر لے کر میں نے اپنی اس غلطی کا احساس کیا اور واپس لوٹا تو پھر کنواں پہلے کی طرح پر ہو گیا میں نے
 اپنا برتن پانی سے بھر لیا وہ اسی سے پیا اور دھوکہ کھاتا اور مدینہ طیبہ پہنچے تک مجھے وہی پانی کام دیتا رہا وہ بھر بھی اس میں کمی نہ آئی جب
 میں حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹا تو بغداد سے گزرا حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھ کر فرمایا اگر تم صبر کرتے تو پانی تمہارے پاؤں
 سے چشمہ کی طرح البتہ تیرے صبر کا جام لبریز ہو کر چھلک پڑا کاش تم تھوڑی سی دیر صبر کرتے ۔

اے اللہ ہمیں اہل عنایت سے بنا (آمین)

تفسیر عالمانہ فَاَنْطَلَقَ یہ فافہیمہ ہے الانطلاق بمعنی الذباب یعنی چلنا یعنی جب مولیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام
 نے معذرت قبول فرمائی تو توشی سے اتر کر چل پڑے حَتّٰی اِذَا لَقِیَآ یہاں تک کہ ایک بستی کے باہر غلام ایک
 لڑکا ملا جو نہایت حسین و جمیل اور بلند قامت تھا حضرت خضر علیہ السلام اسے ایک دیوار کی اوٹ میں لے گئے فَقَتَّلُوْهُ اور اس
 نوجوان کو قتل کر دیا اس کا عطف لَقِیَآ پر ہے یعنی اس نوجوان کو قتل کے بعد اسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا اس نوجوان کا نام
 جیسو تھا یا یحیم یا جیسو یا یحیمون تھا کنذانی قال السبیل

الجبوبہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس نوجوان کو کسی چاقویا پھرے وغیرہ سے قتل نہیں کیا بلکہ صرف تین انگلیوں سے اسلام تراگوٹھے
 اور سبایہ یعنی شہادت کی انگلی اور وسطی یعنی درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا تو نوجوان کا سر جسم سے علیحدہ ہو گیا کنذانی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حدیث شریف
خضر موسیٰ علیہ السلام کشتی نے نکل کر دریا کے کنارے چل پڑے راستے میں ایک لڑکا لڑکوں کے ساتھ کیسی رہتا
اسے خضر علیہ السلام نے سر سے پکڑ کر ایک ہی جھکے سے اس کا سر دھڑے بٹا کر دیا۔ اکنانی صحیحین بروایت ابی
بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،

قَالَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ بِمَنْعَةٍ لِّكَ فَرَأَىٰ شَرْطَ لَدُّكَ كُنْ جَزَاءُ أَقْتَلْتَ نَفْسًا مَّرْكُومَةً أَيْسَ بَعْدَ كُ
تقل کیا ہے جو گناہوں سے پاک بن اس لیے ابھی غیر بالغ بنے اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے زکیت سے گناہوں سے پاک
مرا دیا ہے

ف : ابن کثیر فائز والبومرونی ذالید : چڑھا باقی تمام قرآن سے اسے زکیتہ بروز فیصیحہ پڑھا ہے اس سے اس کی پاکی اور طہارت
میں مبالغہ مراد ہے

ف : البومرونی فرمایا کہ زکیتہ وہ جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہوا اور زکیتہ وہ جس نے گناہ کر کے توبہ کر لی ہو۔ بَعْدَ نَفْسٍ یٰسَی اس کے لیے کہ
کسی تقاضے میں بھی نہیں قتل کیا گیا۔

سوال : موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیوں فرمایا اس لیے کہ چھوٹے بچوں سے قصاص نہیں لیا جاتا؛
جواب : وہ اتنا چھوٹا نہیں تھا بلکہ وہ بالغ تھا لیکن چونکہ نئی جوانی چڑھا تھا اسی لیے اسے غلام سے تعبیر کیا گیا۔
جواب : مسائل شرعیہ میں امام میں اختلاف رہا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں غیر بانوں سے قصاص لیا جاتا ہے اس
جواب نمبر دو کی تائید حدیث شریف سے ہوتی ہے جسے امام بیہقی نے کتاب المعروف میں درج فرمایا کہ صرف بانوں سے احکام کا تعلق
حجرت نبویہ کے بعد ہوا۔

ف : شیخ نقی الدین بکی قدس سرہ نے فرمایا کہ بلوغ سے احکام کا تعلق عروہ احد کے بعد ہوا۔
اسی قانون کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اسلام قابل قبول ہے باوجودیکہ اجماع امت ہے کہ حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول فرمایا تو اس وقت آپ بالغ نہیں تھے چنانچہ آپ ایک شعر متقول ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صغیرا ما بلغت اوان حلی

ترجمہ : میں نے تم سب میں سے اسلام میں سبقت کی درنہا لیکہ اس وقت میں چڑھتا یعنی بلوغ کو نہیں پہنچا تھا
ف : اس وقت آپ کی عمر آٹھ سال تھی اس سے ثابت ہوا قبل از ہجرت چھوٹے بچے بھی احکام و عقائد اسلام کے مکلف تھے اس
لیے کہ احکام شرعیہ سے بچوں کو خبر کے بعد مرفوع العلم بنایا گیا۔

سوال : اس غلام کے لیے زکیتہ کی قید کا کیا فائدہ؟
جواب : چونکہ نوجوان جب جوانی چڑھتا ہے تو گناہوں کی طرف طبعاً زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔

حدیث شریف: جس غلام کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ بطعاً فطرۃ ہی کافر پیدا کیا گیا تھا۔

سوال: یہ حدیث شریف دوسری حدیث شریف شہور کے خلاف ہے وہ کہہ رہے ہیں فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے۔
جواب: فطرت سے مراد یہ ہے کہ ہر نومولود بچے میں اسلام کے قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے اور ایسے بچے میں فطری کفر کا ہونا استدلال کے منافی نہیں۔

جواب: فطرت سے مراد الت بدربکم کا ابتدائی قول مراد ہے؟

سوال: ٹوٹی نے فرمایا کہ مذکورہ بالا جملہ صیحح نہیں اس لیے کہ اس بچے کے والدین مومن تھے اس مٹی پر اس بچے کا مومن ہونا بھی لازمی امر ہے۔

جواب: اس کا یوں جواب دیا جائے کہ اگر وہ بچہ سن بلوغ کو پہنچتا تو لازماً کافر ہوتا۔ واللہ اعلم

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكَرًا اے خضر علیہ السلام آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے جسے شرعاً کسی طریق سے بھی جائز نہیں کہا جاسکتا یہ فعل تو پہلے فعل یعنی کشتی کے توڑنے سے بھی زیادہ بُرا ہے اس لیے کہ کشتی کے توڑنے کے بعد تو جوڑنا ممکن ہے لیکن اس بچے کو قتل کرنے کے بعد بظاہر ناممکن ہے۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ پہلا فعل یعنی کشتی کا توڑنا اس بچے کے قتل کرنے سے زیادہ بُرا تھا اس لیے کہ یہاں تو صرف ایک بچے کو قتل کیا گیا وہاں تو کشتی کے ترق ہوئے پر تمام کشتی والوں کے مرنے کا خطرہ تھا۔ (لیکن یہ قول غیر متبرہ ہے اس کا غیر معتبر ہونا ظاہر ہے)
ف: بعض حفاظ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نصف اسی جملہ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكَرًا پر ختم ہوا آج کل اسی پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے۔ بحمد اللہ فقیر اویسی غفرلہ کو یہاں تک تفسیر کے ترجمہ کی توفیق نصیب ہوئی یعنی ہفتہ کی شب قبل نماز عشاء ۴۷ ویں قصہ ۱۳۹۶ کو اس پارہ نمبر ۱۵ کے ترجمہ سے فراغت نصیب ہوئی۔ والحمد للہ علی ذالک۔

والصلوة والسلام علی حبیبہ الاعلیٰ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔

انا الفقیر القادری البوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی مقرر دارالتصنیف جامعہ اویسیہ رضویہ بہاولپور پاکستان۔ ۱۱/۹۶

۴۲	شان رسالت و نزول علیہ السلام	۲۱	براق کی دانش مندی	۴	تفسیر عالمائے سیفین الذی الخ
	اور آسمان کو روانگی	۲۱	مکالمات کے عجوبے	۵	تفسیر صوفیانہ
۴۳	مرنے کے بعد آنکھ کیوں کھلی رہتی ہے	۲۲	شب معراج میں زمین کے مختلف مقامات کی سیر	۶	ازالہ توہمات اور عیانیوں کے عقیدہ کی تفصیل
۴۳	صوفی کے نزدیک معراج کا مفہوم	۲۴	دنیا کا حال - خیانتی اور بے نمازی کا برا حال	۷	معراج چونتیس بار
۴۴	ازالہ اوہام اور سبز دیا	۲۵	تارک زکوٰۃ - زانیوں اور ڈاکوؤں اور بے عمل بیوہ مولوی	۷	معراج جسمانی کی عقلی دلیل
۴۵	آسمان دنیا یعنی پہلا آسمان				معراج ۳۴ بار
۴۵	ملائکہ کی استقبالیہ کمیٹی اور جبریل علیہ السلام	۲۶	سود خود بے عمل واعظ گلہ کو - فحش بکنے والا بہشت و دوزخ و ابلیس و مولیٰ علیہ السلام	۸	پیر کے دن کا عجوبہ اور نکتہ صوفیانہ
۴۶	حضور کا اعزاز دوسرے رنگ میں	۲۷	مزارات کی زیارت اور مزارات کے نزدیک نوافل اور ابلیس علیہ السلام	۹	مسائل مسجد الحرام کے
۴۶	استقبالیہ کمیٹی کے افراد	۲۸	مزارات کی زیارت اور مزارات کے نزدیک نوافل اور ابلیس علیہ السلام	۱۰	الی المسجد الاقصیٰ کی صوفیانہ تحقیق
۴۶	حضرت عثمان بن عفان پہلے آسمان پر	۲۸	انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں	۱۲	آیات کبریٰ کی تفصیلات
۴۷	حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات	۲۸	بیت المقدس میں تشریف آوری اور ملائکہ حوام کا استقبال	۱۳	حضور علیہ السلام بھی سمیع و بصیر
۴۸	یتامی کے اموال کھانے والے	۲۹	حوران بہشت کی حاضری	۱۵	واقعہ معراج
۴۸	وسود و حرام خور	۳۰	انبیاء علیہم السلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں	۱۶	جبریل علیہ السلام کی حاضری
۴۹	زانی عورتیں - دریائے نیل فرات و سیر آسمان ثانی			۱۸	شان ولایت اور شیطان کی حکایت
۵۰	یہودیوں کی ایذا کی تفصیل			۲۰	رد و باجیوں کا علمی اسافہ
۵۱	یہودیہ کا زہر کھانا اور حضور علیہ السلام کا علم غیب				

- ۶۲ { فائدہ عجیبہ اور اجمال برائے معراج
۶۳ { شیطانوں کی انسان دشمنی
۶۴ { آنکھ جھپکنے سے پہلے صاحب روح البیان کی دلیل
۶۵ { بقول شیخ خویش معراج جہانی اور لمحہ کے متعلق
۶۶ { عقلی دلیل پانی جاری تھا
۶۷ { سب سے پہلے معراج کا انکار ابو جہل کی پارٹی نے کیا
۶۸ { عاشقان مصطفیٰ علیہ السلام نے معراج کا واقعہ سننے ہی بلاترددان یا حضرت مونے علیہ السلام کافروں کو معراج سے تعجب اور انکار کے عقلی دلائل
۶۹ { عاشق صادق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کا نام 'صدیق' اللہ تعالیٰ نے رکھا
۷۰ { شیعوں کا منہ کالا بیت المقدس کو اٹھا کر سامنے لایا گیا
۷۱ { بیت المقدس کا مشاہدہ حضور علیہ السلام نے قانون کے بھی حالات بتا دیتے
۷۲ { جبریل علیہ السلام کے حاجت بردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورانی عجائبات و ابوجرد اذن صنی کی آواز قاب قوسین شنائے حق بر نبی حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تشہد رفعت کا مقام علم غیب کی کاثوت ازلہ حدیث شریف رد و ہایہ و دیوبندیہ و بعض قرآنی آیات کا نزول کلام واسطہ کے بغیر حضور علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کو سر کر آنکھوں مبارکہ سے دیکھا مسائل و حکایات پچاس نمازیں پھر پانچ رہ گئیں پانچ نمازوں پر پچاس کا ثواب اور احسان موبلی علیہ السلام جمعہ کی فضیلت کی بہترین حدیث اور فضیلت قرص رضوان جنتہ و دوزخ کا وارفتہ غیبت کرنے والے اور دیگر غذائی
- ۴۱ { تیسرے آسمان کی سیر نکتہ صوفیانہ
۴۲ { چوتھا آسمان اور دیوبند علیہ السلام علم نجوم اور دنیا کا پہلا مبت و آسمان عقل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت کا بیان دیوبندیوں اور مودودیوں اور دیگر مذاہب کے اوہام کا ازالہ چھٹا آسمان و موسیٰ علیہ السلام کا تعارف جمادات میں بھی ایک روح ہے و گریہ موسیٰ ساتواں آسمان و ابراہیم علیہ السلام و امت مصطفیٰ حضرت زید کا نامزد و حورو عجیب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کی حکمتیں و سدرۃ المنتہی بہشت میں تشریف لے جانا اور اعجوبے جبریل علیہ السلام کی اصلی صورت اور اظہار عجب

- ۱۲۰ تفسیر ولا تقبل لہما اثم الخ
۱۲۰ مسائل حقوق والدین
۱۲۱ مرد غلام نے دائرہی ماں کے {
قدموں میں
۱۲۲ خدمت والدین کے احکام مسائل
۱۲۳ تفسیر ربکم اعلم بما فی {
لغو سیکر
۱۲۴ باب اولاد کی کل جائداد کا مالک
والدین کو نصیحت اور تحبیحیات
۱۲۵ مسائل حقوق اولاد والدین
۱۲۶ تفسیر عالماتہ والمسکین {
وبن السبیل الخ
۱۲۸ تفسیر واما لقرض عنہم {
ابتغاء الخ
۱۲۹ فقر ونگدست کی فضیلت
۱۳۰ شان نزول ولا تجعل یدک {
مفلوۃ
۱۳۱ تفسیر عالماتہ اندکان بعبادہ {
خیبر البصیر
۱۳۲ مفلوظ حضرت اوسین قرق {
رضی اللہ عنہ وصلاح
۱۳۳ رکوع عربی عبارت وقلوا {
اولادکم
۱۳۵ تفسیر عالماتہ ولا تقتلوا الخ
۱۳۶ حکایت بدہ خوشبودار
۹۷ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت
۹۷ چھ امور میں عجلت ضروری ہے
۹۹ چاند میں سیاہی کا نشان کیوں {
دسیاہ ننگ کی خوبی
۱۰۲ مسائل فقر
۱۰۲ حفظ القرآن کا واقعہ
۱۰۳ حکایت امام محمد
۱۰۵ تفسیر اقد کتابک الخ
۱۰۶ تفسیر ولا تنزلوا زرعہ الخ
۱۰۸ صاحب روح البیان کی عجیب {
غریب تفسیر
۱۰۹ کن کی زبان نبی آخر الزمان {
صلی اللہ علیہ وسلم
۱۱۰ چالاک لومڑی
۱۱۲ نقشہ من کان الخ
۱۱۵ بہشت کے متعلق تفصیلی {
حالات
۱۱۶ حکایت حضرت عمر برائے {
تعظیم بلال و دیگر صحابہ
۱۱۷ قاعدہ عجیبہ برائے نبوت و {
امت
۱۱۸ مسد عربی عبارت و قضی {
ربک الخ
۱۱۸ تفسیر عالماتہ وقصار یدک الخ
۱۱۹ رو دیا بیہ دیو بندہ و مسئلہ {
تعظیم غیر اللہ
- ۷۱ کفار کے قافلے کی آمد کی غیبی خبر
۷۲ دشمن عیب کا متلاشی و {
معجزہ دانتش
۷۳ حکایات فضائل اہل بیت
۷۴ نمازوں کے اوقات
پانچ نمازیں اولوالعزم انبیاء
کی یادگار ہیں
ظہر کی نماز اور عصر کی نماز {
مغرب کی نماز
مغرب کی نماز تاوتر کی {
نماز وغیرہ
۷۹ صاحب روح البیان کے {
پیسر و مرشد کے صفیانہ {
نکتے نمازوں کے
۸۰ روپ و بزی اور چچا الوی
۸۱ تفسیر عالماتہ وایتنا موئی الخ
۸۲ سیرت نوح علیہ السلام
۸۳ بنی اسرائیل کی سرکشی کا آغاز
۸۵ بیت المقدس دوبارہ آباد ہوا
۸۸ واقعہ تباہی بنی اسرائیل
۹۲ جمیع العلوم فی القرآن
۹۲ سبق و مسائل فقہ
۹۳ ختم القرآن کی دعا
۹۶ تفسیر عالماتہ وید الانسا الخ

تفسیر عالمائے زمانہ و ماہرین اسلام ۱۸۲	۱۵۹	رد و لم یبید دیوبند یہ اس مسلم	۱۳۹	تفسیر ولا تقفلوا أنفسکم
تفسیر عالمائے زمانہ و لقد فنلنا ۱۸۳		میں کہ خبر پر قرآن پڑھنا	۱۴۱	تفسیر ولا تقربوا مال
صاحب روح البیان کا عالمائے زمانہ ۱۸۳		مردہ کو فائدہ ہے		الیتیم
بیان	۱۶۰	استن خانہ کا واقعہ	۱۴۲	نوشیرواں کی حکمت کی باتیں
افضلیت انبیاء کی تفصیل ۱۸۳	۱۶۱	حضرت ابو ذر اور حجر کی تسبیح	۱۴۳	ولاد تقف ما لیس لک
آنا حبیب اللہ حدیث ۱۸۵	۱۶۲	اجمار و اشجار کی تسبیح کے		بہ علم
مع تفصیل		واقعات	۱۴۵	خیالات کے پانچ مراتب
چار یا افضل ہیں ۱۸۵	۱۶۳	حیاتِ حماد کی ایک قرآنی دلیل	۱۴۶	مسائل فقہیہ
تفسیر عالمائے قلداعوالذین ۱۸۶	۱۶۵	صاحب روح البیان کے پیرو	۱۴۷	عشق علی با محمد بنی صلی اللہ
زعیمت		مرشد کا قصہ		علیہ وآلہ وسلم
حضرت عمر اور خوف خداوندی ۱۸۷	۱۶۷	یسبح لہ السموات السبع	۱۴۸	عثمان غنی کا عشق با محمد
رد و لم یبید دیوبند یہ در مشرب ۱۸۷	۱۶۸	تفسیر عالمائے انک کان حلیماء		صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صاحب روح البیان کی تردید ۱۸۸		اور صوفیانہ	۱۴۹	تفسیر ولا تمش فی الارض
تفسیر وان من قریۃ ۱۹۰	۱۶۹	تفسیر عالمائے واذا قرأت القرآن		مرجبا
اور ممالک دنیا کی تباہی کی علامات		اور شان نزول	۱۵۰	محمد نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قضا و قدر لوح و محفوظ میں ۱۹۱	۱۷۱	تفسیر وجعلنا علی قلوبہم		تفسیر ولا تجعل مع اللہ
تفسیر عالمائے زمانہ و ما متعنا ۱۹۲	۱۷۲	تفسیر اذ یتیمون		الکھما آخ
رحمت، رحمت و دو عالم صلی اللہ ۱۹۳	۱۷۳	عوام زمانہ کا حال اور سورات	۱۵۱	ملفوظ ولی اللہ اور اس کی آرزو
علیہ وآلہ وسلم		کا مضمون	۱۵۲	حکایت پاشاہ اور عاصی
اولیاء اللہ کی شان و استعداد ۱۹۴	۱۷۴	تفسیر عالمائے وقالوا اذا		وزرا
از اولیاء		کنا عظاما	۱۵۳	عربی رکوع و لقد صوفنا
شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ	۱۷۵	تفسیر یوم یدعوکم	۱۵۵	تفسیر عالمائے ولقد صوفنا
وسلم کا عجیب بحثہ ۱۹۵	۱۷۹	رکوع عربی عبارت و قفل لعبادی	۱۵۷	اعجوبہ کلمہ طیبہ
تفسیر و ما جعلنا الرؤیۃ ۱۹۶	۱۸۰	تفسیر و قفل لعبادی	۱۵۸	تسبیح اشیاء کی تحقیق و تسبیح لہام
عربی رکوع و اذ قلنا للسلطان ۱۹۸	۱۸۱	تفسیر عالمائے ان الشیطان کان	۱۵۹	حجر اسود بھی حضور کا غلام ہے
السجد و ایا				

۲۴۶	روح کی حقیقت اور روح { دو قسم ہے	۲۲۶	رکوع عربی عبارت سنتہ من { قد ارسلنا الخ	۱۹۹	تفسیر عالمائے واذ قلنا الخ
۲۴۷	روح کے احوال	۲۲۷	تفسیر عالمائے سنتہ من قدا { تفسیر عالمائے واذ قلنا الخ	۲۰۱	تفسیر قال اذهب الخ
۲۴۸	روح کی حقیقت حضور کو معلوم تھی { اور رد و ہابیہ دیوبندیہ	۲۲۸	تفسیر اقم الصلوٰۃ الخ	۲۰۳	تفسیر عالمائے واجلی علیہم
۲۴۹	ازالہ وہم و ہابیہ کہ حضور نے { روح کی حقیقت کی خبر کیوں دی	۲۲۹	پر ویزی تولہ کا رد	۲۰۴	جماع میں شرکت شیطان
۲۵۱	روح نور اوّل کائنات کون اور { اسکی تفصیل	۲۳۱	معتزلہ و ہابیہ بخدیہ کا رد	۲۰۵	تفسیر لیس لک علیہم { سلطان الخ
۲۵۱	روح نور اوّل کائنات کون اور { اسکی تفصیل	۲۳۲	تازیانہ عبرت برائے و ہابیہ { معتزلہ	۲۰۶	یہودی کا سوال اور صدیق اکبر { کا جواب
۲۵۲	شان سالت ماب فیصلی اللہ علیہ { و آلہ وسلم کہ روح خود آپ ہیں	۲۳۲	ازالہ وہم برائے شفاعت کبار { رکعات نہج فوق وقت تہجد	۲۰۷	تفسیر واذ اسکم القرآن الخ
۲۵۳	روح و ہابیہ دیوبندیہ کہ حضور کو { روح کا علم نہ تھا	۲۳۳	شیطان کی شرارت اور عجیب { عتاب بن اسیر رضی اللہ عنہ کے	۲۱۰	زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
۲۵۳	روح کا علم نہ تھا	۲۳۴	فنائل	۲۱۱	تفسیر عالمائے ولقد کر منّا الخ
۲۵۴	تواصل وجود آدمی از نخست { تفسیر عالمائے ولئن شئنا الخ	۲۳۵	تعوذات کا ثبوت و آیات شفاء { نسخہ ہر مرض	۲۱۲	ولی اللہ کی شان آسمانوں میں
۲۵۴	تفسیر عالمائے ولئن شئنا الخ	۲۳۸	نسخہ ہر مرض	۲۱۲	ساری کائنات حضور کی طفلی ہے
۲۵۵	تفسیر قل لئن اجتمعت الخ	۲۳۹	نسخہ قوت حافظہ	۲۱۳	تردید معتزلہ کے عقیدہ کا کہ
۲۵۶	تفسیر عالمائے ولو کان لعن الخ	۲۴۰	تفسیر وریکم اعلم الخ		ملک بشر سے افضل ہے
۲۵۷	حضور کا علم غیب کہ سب سے پہلے { کون اور آخر میں ہلاک کون ہوگا	۲۴۲	رکوع عربی ویسئلونک { عن الروح	۲۱۵	سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر فرشتے کو سزا
۲۶۰	تفسیر عالمائے وقا لو انہ اور { اس کا شان نزول	۲۴۲	تفسیر عالمائے ویسئلونک { عن الروح	۲۱۶	عربی عبارت رکوع یوم ندعوا الخ
۲۶۰	کافروں کا مکالمہ اور حضور کا { انکو جواب	۲۴۲	ازالہ وہم یہود اور عقیدہ { و ہابیہ دیوبندیہ	۲۱۷	تفسیر عالمائے یوم ندعوا الخ
۲۶۱	کافروں کی تقصیر اور جوابی { تقریر حضور علیہ السلام	۲۴۵	جملہ کا علم حضور کے آگے ایک { قطرہ اور خود سمندر میں	۲۱۸	قیامت میں ماں سے منسوب { ہو کر پکارے جائیں گے یا باپ سے
				۲۱۹	قبر پر بتقین
				۲۲۱	قبر میں قرآن کی تعلیم
				۲۲۲	تفسیر عالمائے وان کا دوا الخ

- ۲۹۹ حکایت ۱۶ سالہ ابن ہارون الرشید
 ۲۰۰ شہزادہ مزدوروں کی صف میں
 اور آخری وصیت
 ۳۰۱ ابو عامر کو خواب میں شہزادے
 کی زیارت
 ۳۰۲ شان نزول ان اصحاب الکہف
 حکایت برائے معنی الرقيم
 اور اس کے معانی
 ۳۰۳ واقعہ اصحاب کہف و سگ
 اصحاب کہف
 ۳۰۴ عربی عبارت اِذَا أَوَى الْفِتْيَةُ
 تفسیر عالمائے اِذَا أَوَى الْفِتْيَةُ
 ۳۰۵ قصہ اصحاب کہف اور افسس
 کی بت پرستی
 اصحاب کہف کا اجتماع اور
 ۳۰۹ بادشاہ کا خطاب
 ۳۱۰ اصحاب کہف کی قوت ایمانی
 اور فیصلہ ہجرت
 ۳۱۱ کتے کی رفاقت اور غار
 کی زندگی
 ۳۱۲ لوگوں کی پوچھ گچھ اور غار
 والے کا بیان
 ۳۱۳ بادشاہ کی غار نشینوں سے ملاقات
 اللہ سے ملنے کی دعا اور فاقہ
 ۳۱۴ عربی رکوع سخن نقص
 ۲۸۱ تفسیر عالمائے وما ارسلناک
 مبشرا و نذیرا
 ۲۸۲ تفسیر عالمائے وقرآنا عنرقناہ
 ۲۸۳ قاضی بیضاوی کے قول پر
 اعتراضات اور جوابات
 ۲۸۴ سجدہ علی اور اس کا مختصر موصفا
 ۲۸۵ تفسیر عالمائے قل ادعوا للہ
 شان نزول آیت مذکورہ کے
 ۲۸۶ گستاخ الہی کی سزا
 ۲۸۷ تفسیر عالمائے ولا تجھروا
 ۲۸۸ تفسیر وقل الحمد للہ
 اللہ کے بندوں کی دو قسمیں
 ۲۸۹ عربی عبارت الحمد للہ الذی انزل
 تفسیر عالمائے الحمد للہ
 ۲۹۰ رقی نقاری اور سکتہ عوجا
 ۲۹۱ عربی عبارت از ما کثین
 تفسیر عالمائے ما کثین
 ۲۹۲ تفسیر عالمائے فلعلک
 شفیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 ۲۹۳ حزن و طلال کے فضائل
 ۲۹۴ حکایت ابراہیم بن ادھم
 و حکایت و سفیان
 ۲۹۵ دل کو صاف کرنے والا علی
 اولیاء اللہ کی شان
 ۲۹۶ تفسیر عالمائے انا جعلنا
 علی الارض
 ۲۹۱ کنار کے دیگر سوالات اور
 حضور کا جواب با صواب
 ۲۹۲ حضور علیہ السلام کی آخری کاروائی
 ۲۹۳ عربی عبارت رکوع وما
 منع الناس
 ۲۹۴ تفسیر عالمائے وما منع الناس
 تفسیر قل کفی باللہ
 ۲۹۵ تفسیر عالمائے ومن یمہدی
 تفسیر عالمائے و قالوا اذا
 کنا عظاما
 ۲۹۶ حکایت امام زین العابدین
 رضی اللہ عنہ
 ۲۹۷ عربی عبارت رکوع
 ولقد اتینا موسیٰ
 تفسیر عالمائے ولقد اتینا
 ۲۹۸ تفسیر عالمائے فقال لہ فرعون
 تفسیر عالمائے وانی لاظنک
 شیورا
 ۲۹۹ صاحب روح البیان کا بیان
 وہابی کے وسیلہ کارو
 ۳۰۰ تفسیر عالمائے وبالحق
 انزلناہ
 ۳۰۱ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 حکایت با غیرت ولی اور
 ہر درو کا وظیفہ

[illegible]